

प्रकाशकः—

श्री आचार्य विमलसागर संघ

ग्रन्थ मिलाने का पता:—

राय साहव नेमीचन्द्र जैन

बनारसी प्रेस,

जलेशर (गटा)

उत्तर प्रदेश

मुद्रकः—

नेमीचन्द्र जैन

बनारसी प्रेस, बनारसी कुञ्ज,

जलेशर (गटा)

❁ श्री बीतरागाय नमः ❁

श्री आचार्यवर्य सकलकीर्ति विरचितः—

मूलाचार प्रदीपः



अनुवादकः—धर्मरत्न पं० लालाराम जी शास्त्री

इस ग्रन्थ के सुद्वरण के सहायक

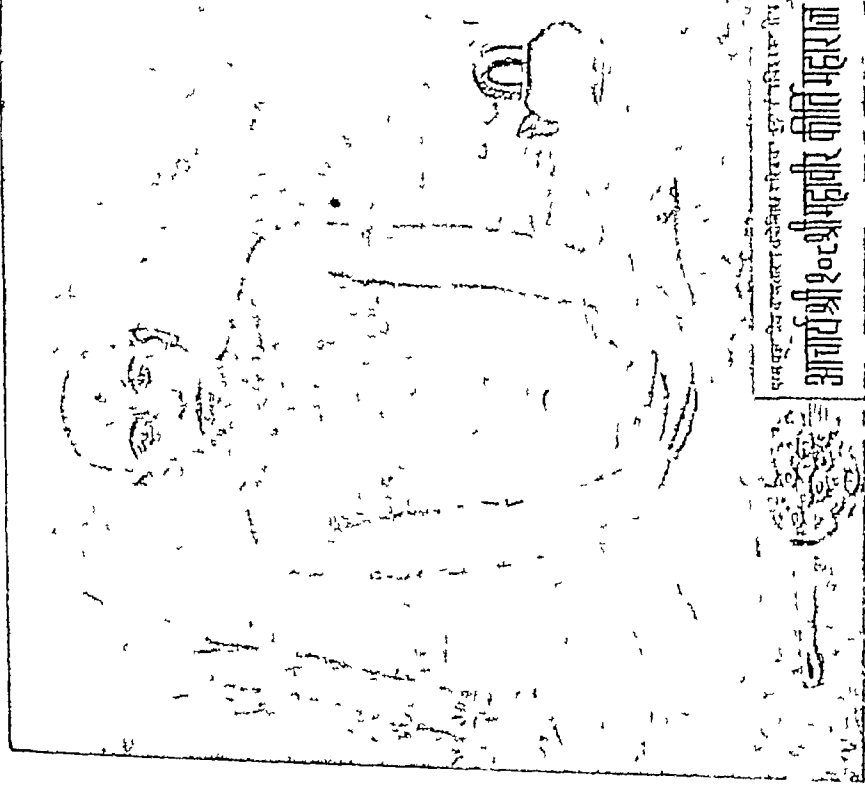


सेठ सुन्दरलाल जैन, देहली



सेठ भगवतीप्रसाद जैन, मथुरा

आचार्य विमलसागर जी महाराज के दीजा गुरु—



एक पृष्ठ के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रकाशक श्री विमलसागर जी
आचार्य श्री १०८ श्री महावीर कीर्ति महाराज

परमपूज्य चारित्र्य चक्रवर्ती श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज
१८ भाषा भाषी उद्भट विद्वान

महावीर सेवा संस्थान

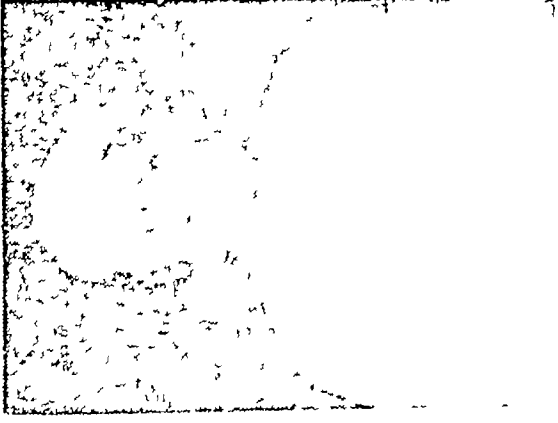
परम पूज्य श्री १०८

आचार्य सुधर्मसागर जी महाराज



सरस्वती दिवाकर धर्मरत्न पूज्यनीय

पं० लालाराम जी शास्त्री



आचार्य जी ने आपन जगत्प्रसिद्ध कालीन जीवन में
महान् न अनेक ऐसे महान् शास्त्रों की रचना
की जो मुनिगणों और धार्मिकों के लिए

महान् उपयोगी पारदर्शक हैं।

महान् मूलाचार्य प्रदीप ग्रन्थ के अनुवादक

ग्रन्थक महान् ग्रन्थ के टीकाकार

मन्मथी प्रेम, जलेश्वर ।

श्री:

इस महाग्रंथ के मूलकर्ता

आचार्य श्री सकलकीर्ति जी महाराज



इनका पूर्ण चरित्र तो मुझे मालूम नहीं है मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि ये इंडरगादी के भट्टारक थे बड़े विद्वान् थे संस्कृत भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था तथा जैन सिद्धान्त के बहुत ही मर्मज्ञ ज्ञाता थे। यही कारण है कि आपने प्राचीन उत्तमोत्तम ग्रंथों की विशद टीकायें पद्यमय संस्कृत भाषा में की हैं। यह भी मूलाचार की टीका है इसी प्रकार प्रश्नोत्तर शाब्कआचार रत्नकरंश्रावकाचार को टीका है। आपने शान्तिपुराण ऐसे अनेक पुराणों की रचना की है जिनमें जैन सिद्धान्त के अनेक विषय विशद रूप से कूटकूट भर दिये हैं। इनमें बुद्धि की अच्छी स्फूर्ति थी और शीघ्रता के साथ रचना करने की अद्भुतशक्ति थी। यही कारण है कि आपने अनेक विषय के कितने ही ग्रंथ लिखडाले हैं। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि आपने अपना समस्त जीवन इन ग्रंथों को रचना ही में लगा दिया होगा।

इस समय हमारे पास अथेष्ट साधन न होने से हम न तो इनके बनाये हुये समस्त ग्रंथों के नाम ही लिख सकते हैं और न इनका जीवन चरित्र वा धर्म की दृढता उसकी बुद्धि वा समाज हित की बातें ही लिख सकते हैं। तथापि यह निश्चित है कि ये बड़े धर्मात्मा थे समाज हितैषी थे और रत्नत्रय को धारण करने वाले थे। इन समस्त कार्यों की पूर्ण जानकारी न होने के कारण हम पाठकों से क्षमा चाहते हैं।

—लालाराम शास्त्री

श्री श्रीवर्धमानाय नमः ॥

टीकाकार का परिचय



उत्तर प्रान्तवर्ती आगरा नगर के निकट एक चावली गांव है । वहाँ है तो छोटा पर है सुन्दर इसी गांव के पञ्चावतीपुर जाति में भूपणस्वरूप लाला तोताराम जी थे । वे जैसे धर्मात्मा थे वैसे ही अच्छे अनुभवों वेंग थे, तथा जैसे सज्जन थे वैसे ही परोपकारी थे । यही कारण था कि वे गांव के शिरोमणि मिते जाते थे । आपने अपने नरवर शरीर को वि०सं० १६६५ में छोड़ा था ।

आपके छह पुत्र हुए । उनका परिचय इस प्रकार है:—

१—लाला रामलाल जी—आप आजन्म ब्रह्मचर्य पालन करते हुए घर पर व्यवसाय करते रहे । आपका स्वभाव बहुत ही मिलनसार और उत्तम था आप अच्छे धर्मात्मा थे । आपने वि० सं० १६७० में अपने शरीर का त्याग किया ।

२—लाला मिट्टनलाल जी—आप घर पर रहकर व्यवसाय करते रहे । आपने वाल्य जीवन में कुछ दिन अलीगढ़ की पाठशाला में संस्कृत भाषा का अभ्यास किया था । आपका स्वर्गवास वि० सं० २००७ में हुआ था ।

३—इस ग्रंथ के टीकाकार धर्मरत्न सरस्वती दिवाकर पं० लालाराम जी शास्त्री ।

४—श्री १०८ आचार्य श्री सुवर्मसागर जी महाराज—आपका पूर्व नाम पं० नन्दनलालजी शास्त्री था । वीर नि० सं० २४५४ फाल्गुन शुक्लपक्ष में जबकि श्री सम्भेदशिखर पर इतिहास प्रसिद्ध पंचकल्याणक

महोत्सव हुआ था उस समय आपने फाल्गुन शुक्ला १३ के दिन परम पूज्य आचार्य श्री शान्तिसागर जी महाराज से गृह धिरत सत्तम प्रतिमा की दीक्षा ली थी। इसके एक वर्ष बाद श्री कुडलपुर क्षेत्र पर दशवीं अनुमति विरत प्रतिमा धारण की थी। फिर अलीगढ़ में दुल्लकदीक्षा धारण की थी। तदनंतर प्रतापगढ़ में आपने श्री जैनेश्वरी दीक्षा धारण की थी।

आप संस्कृत भाषा के तो शास्त्री थे ही साथ में हिंदी और गुजराती भाषा के भी लेखक थे, तथा प्रसिद्ध व्याख्याता भी थे। आपने चौबीसी पाठ दिवाली पूजन आदि कविताये ग्रंथ लिखे है तथा सूर्य प्रकाश पुरुषार्थानुशासन आदि संस्कृत ग्रंथों की टीकायें भी लिखी हैं। उत्तमोत्तम और उपदेश पूर्ण जीव कर्म विचार सदृश ट्रैक्ट लिखे हैं। कितनी ही लेखमालाये लिखी हैं गुजराती भाषा में कुछ ग्रंथ लिखे हैं। आपकी वैद्यक शास्त्रों का भी अच्छा अनुभव था। आपकी लिखी एक नीतिवाक्यमाला नाम की पुस्तक है उसमें आपने सदाचार नाम की पुस्तक का भी उल्लेख किया है। परन्तु हमारे देखने में आई नहीं है।

गृहस्थावस्था का अंतिम जीवन आपने बम्बई में व्यतीत किया। श्री एलक पन्नालालजी सरस्वती भवन की उन्नति के मूलकारण आप ही थे। श्री आचार्य संघ को उत्तर प्रांत में लाने का मुख्य प्रयत्न आपका ही था। इसीलिए आप संघ के साथ हो लिये थे, और फिर संघ में ही रह गये थे।

श्री जैनेश्वरी दीक्षा लेकर आपने कितने ही बड़े काम किये थे। प्रथम तो आपकी योग्यता से प्रसन्न होकर पूज्य आचार्य श्री ने अपना सब संघ आपको ही सौंप दिया था और आपको आचार्य पद दे दिया था। इसके सिवाय आपने नीमाड गुजरात वागड मालवा आदि प्रांतों में विहार कर शास्त्रोक्त मार्ग का अनुपम प्रचार किया था। तथा साथ में चतुर्विंशति तीर्थकर महा स्तुति, सुधर्मस्थान प्रदीप और सुधर्म श्रावकाचार ऐसे संस्कृत भाषा के महाग्रन्थों की रचना भी की थी। आपने कुशलगढ़ में मुनि ऐलक दुल्लक ब्रह्मचारियों के मध्य श्रेष्ठ समाधिमरण पूर्वक इस नश्वर शरीर का त्याग किया था।

उनकी शव यात्रा के समय कुशलगढ़ स्टेट ने अपना बैंड, ध्वजा निशान आदि सब लवाजिमा दिया था उनकी निपट्या बनाने के लिये स्टेट ने नदी के किनारे एक उत्तम स्थान दिया था। शव यात्रा में राज्याधिकारी तथा नागरिक मंडली सब साथ थी, तथा उस दिन की सदा के लिये स्टेट भर में छुट्टी रहने और किसी भी जीव की हिंसा न होने की घोषणा की थी। यह स्टेट की सराहनीय भक्ति का नमूना है।

निराशास्त्रान्त पर गुप्ता चाग धर्मशाला बन गई है, छतरी बन गई है, उस छतरी में उनको चरण कमल प्रतिष्ठित पाकर शान्त किये जा चुके हैं। उनको चरण कमलों की स्थापना स्वयं आचार्य श्री १०८ कुशुमागर जी मसागन ने की थी। श्री कुशुमागर जी महाराज आचार्य श्री सुधर्मसागर जी को अपना विद्या गुरु मानते थे तथा उन्होंने अपने समस्त स्मरचित ग्रन्थों में आचार्य सुधर्मसागर जी को अपना विद्या गुरु लिखा है। आचार्य सुधर्मसागर जी की एक एक खड्गामम मूर्ति भी जयपुर में बन गई है।

उनके गृहस्थावस्था के पुत्र का नाम वैद्यराज जयकुमार है जो सपरिवार नागौर में रहते हैं और अपना निजी श्रीपधालय अच्छे रूप में चला रहे हैं।

५—न्यायालंकार पं० मन्मथलाल जी शास्त्री—आप संस्कृत भाषा के अद्वितीय विद्वान् हैं, और हिंदी भाषा के सम्मान्य लेखक तथा प्रौढ़ वक्ता हैं। आपने देहली नगर में आर्य सामाजियों के साथ उन्हीं के सभापनित्व तथा मण्डप में छः दिन तक शास्त्रार्थ कर बड़ी शानदार विजय प्राप्त की थी। उसी समय वहाँ के अभ्रवाल खंडेलवाल, पद्मावती पुरवाल आदि समस्त पंचो ने देहली शिमला प्रांत और दूर दूर से आए हुए समस्त जैनियों ने मिल कर वाणीभक्तेशरी की सुप्रसिद्ध उपाधि आपको प्रदान की थी। इसी प्रकार अबाला में भी मनातनी विद्वान के साथ शास्त्रार्थ कर बड़ी खूबी के साथ विजय प्राप्त की थी। इसके सिवाय न्यायालंकार विद्यावारिध न्याय डिवाकर की उपाधियाँ भी आपको प्राप्त हैं। भारतवर्षीय दि० जैन महामभा ने आपकी अनुपम सेवा से प्रसन्न होकर धर्मधीर की सम्मान्य उपाधि प्रदान की है।

इस समय आप समस्त दि० जैन समाज में एक अच्छे माननीय कर्णधार विद्वान हैं। आपने वर्षों तक उक्त महासभा के मुखपत्र साप्ताहिक जैनगजट की सम्पादकी का जिम्मेदार कार्य बड़ी सुयोग्यता से किया है तथा अधार्मिक वातावरण को हटाने हुए धर्म का उद्योत किया है।

आपने पंचाथयी पुरुषार्थ सिधुपाय और उत्तरार्द्ध राजवार्तिकालकार की अत्यंत विस्तृत और स्वतन्त्र टीकाएं लिखी हैं, जिनमें प्रत्येक पदार्थ का विवेचन बड़ी योग्यता और सरलता के साथ किया है। आपने भारतवर्षीय दि० जैन महासभाश्रित परीक्षालय के मंत्रित्व का कार्य भी बड़ी योग्यता के साथ किया है। इस समय आप श्री गोपाल दि० जैन सिद्धांत विद्यालय मोरेना का कार्य बड़ी योग्यता और जिम्मेदारी के साथ चला रहे हैं। आप बहुत दिन तक जैन बोधक के सम्पादक रहे हैं तथा इस समय जैन दर्शन का सम्पादन कर रहे हैं।

६—बाबू श्रीलाल जी जौहरी—आप इस समय सपरिवार जयपुर में रह कर जवाहरात का व्यवसाय कर रहे हैं। वहाँ के जौहरियों में आपकी प्रतिष्ठा अच्छी मानी जाती है।

इस ग्रंथ के टीकाकार—“धर्मरत्न” सरस्वती दिवाकर पं० लालाराम जी शास्त्री—समाज में एक प्रसिद्ध विद्वान हैं। आपने अनेक गम्भीर महान् ग्रंथों की बड़ी सरल रूप में हिंदी टीकाएं की हैं, तथा ग्रंथों के मर्म स्थलों को बहुत उत्तमता के साथ स्पष्ट एवं विशद किया है। आपकी टीकाओं में ग्रंथ को कठिन भाग भी सरलता से समझा दिया जाता है।

आपके द्वारा टीका किये हुये बहुत से ग्रंथ है जिनमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं—

आदिपुराण, उत्तरपुराण, शान्तिपुराण, धर्माभूत श्रावकाचार, प्रबोधसार, चारित्रसार, आचार-सार, बोधामृतसार, ज्ञानामृतसार, सुधर्मोपदेशामृतसार, धर्म प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, जिनशतक, (स्वामी समन्तभद्र कृत) पात्र केशरी स्त्रोत, संशयि वदन विदारण, गौतम चारित्र, सूक्ति मुक्तावली, तत्त्वानुशासन, वैराग्य गणिमाला, द्वादशानुब्रंदा, दशलालाक्षिक जयमाला, बृहत्संयंभू स्तोत्र, लघुयस्त्रय, सुभौम चरित्र, चतुर्विंशति संधान, चतुर्विंशति तीर्थकर स्तोत्र, चतुर्विंशति तीर्थकर महास्तुति, सुधर्मभयान प्रदीप, सुधर्म श्रावकाचार, शान्ति सिंधु, मुनिधर्मग्रंथप, दश भक्त्यादि संग्रह, लाटी सहिता, भावसंग्रह, जिनसेन सहस्र नाम, आशाधर सहस्रनाम, मूलाचार प्रदीप, सार समुच्चय, मोक्षशास्त्र, आलाप पद्धति आदि।

इसके सिवाय षोडश संस्कार, जैन धर्म, जैन दर्शन, बालबोध जैनधर्म तीसरा चौथा भाग, आदि पुराण समीक्षा की परीक्षा आदि कितनी ही स्वतंत्र पुस्तकें लिखी है।

भक्तानर शतद्वयी, नमस्कारात्मकसहस्रनाम, अकंपन संघ पूजा, विष्णुकुमार पूजा, श्रीसम्बद्ध शिखर पूजा, आचार्य शांतिसागर पूजा तथा अन्य मुनियों की पूजाएं संस्कृत भाषा में लिख कर संस्कृत साहित्य का विकास किया है।

आपने इन महान् ग्रंथों की रचना कर तथा सरल हिंदी टीकाएं कर समाज को जो लाभ पहुँचाया है तथा हिंदी तथा संस्कृत साहित्य की जो उन्नति की है उसके लिये यह समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा। आप

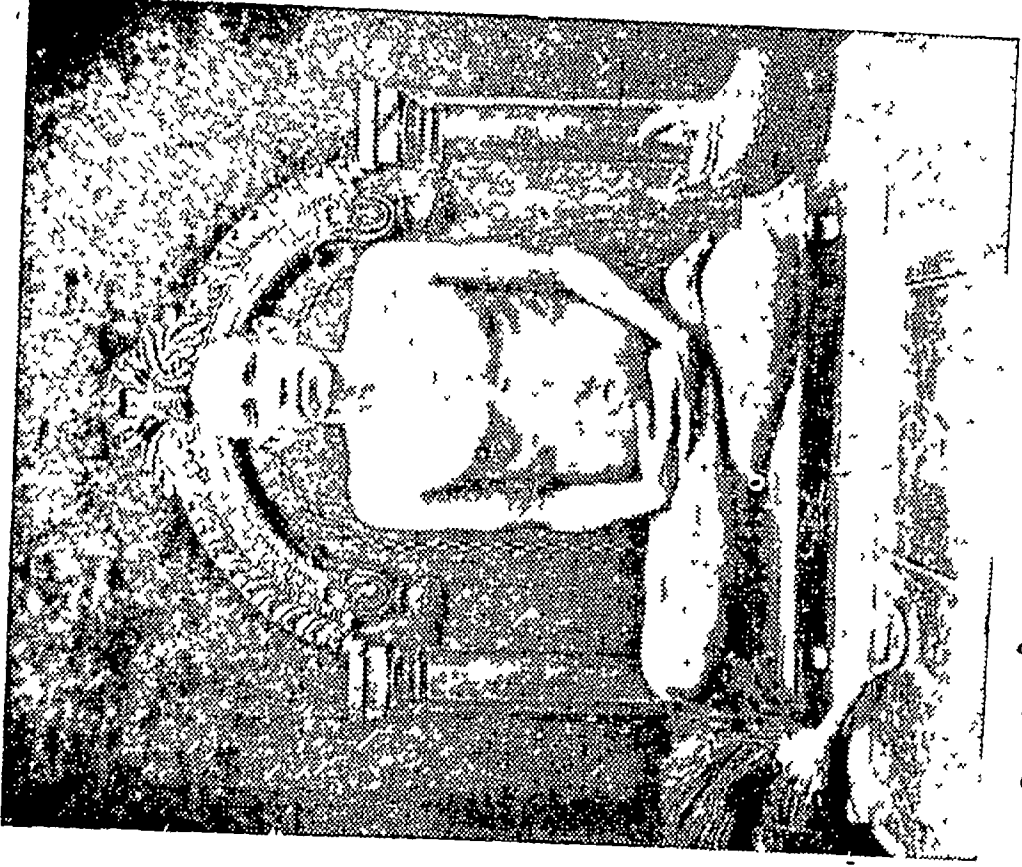
भारतवर्षीय दि० जैन महासभा के अनेक वर्षों तक सह महामंत्री रहे हैं तथा उमते सुख पत्र जैन गजट के संपादक रहे हैं। महासभा ने आपके दूरदर्शिता की पूर्ण निस्पृह सेवा से प्रमत्त होकर आपको 'धर्मरत्न' की महत्वशालिनी उपाधि से विभूषित किया है। आप भारतवर्षीय शास्त्रिपरिषद् के महापति और संरक्षक भी रहे हैं। भारतवर्षीय दि० जैन सिद्धान्त संरक्षिणी सभा बम्बई के भी आप महापति तथा संरक्षक रहे हैं, तथा उसी सभा ने आपको सरस्वती टिवाकर की उपाधि प्रदान की है। आपके पुत्र का नाम राजेन्द्रकुमार है।

श्री पंडित जी की यह साहित्य सेवा जैन साहित्य के प्रचार के लिये पूर्ण सहायक हुई है। जैन समाज हृदय से अपने गणोपकारी का अभिनन्दन करता है और करेगा। हम पंडित जी का सदा अभिनन्दन करते हैं।

इस ग्रन्थ के मुद्रण के सहायक श्रीधुत सेठ सुन्दरलाल का परिचय

आप का जन्म दिल्ली के एक प्रसिद्ध एवं धनाढ्य परिवार सेठ रामजीदास जैनी जो कि 'पान का इम्का' बीड़ी के निर्माता हैं तारीख २६—६—१६१७ को हुआ। बाल्यकाल में ही माता की मृत्यु हो गई तथा इनके पिता जी के ज्येष्ठ भ्राता सेठ छुन्नामल जैन की विधवा पत्नी श्रीमती नथियादेवी ने इन्हें दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इनके लिए इन्होंने ही माता और गुरु का कर्तव्य पूर्ण किया और इसी कारण सेठ जी की रुचि प्रारम्भ से ही धर्म की तथा निर्धनों की सहायता की ओर विशेष रूप से रही। यह इनकी माता जी का ही प्रताप और आशीर्वाद है कि आप इसी प्रसिद्ध फर्म के पूर्ण रूप से मालिक हैं तथा इतनी छोटी आयु में इन्होंने उन्नति की है और कर रहे हैं तथा इनके और कई बड़े व्यापार भी हैं।

इन्होंने दिल्ली डिप्टीगंज में अपने पूज्य पिता सेठ छुन्नामल जैन की स्मृति में श्रॉस, नाक व गले का धर्मार्थ चिकित्सालय स्थापित किया है जिसका उद्घाटन स्वर्गीय पंडित गोविन्दवल्लभ पंत द्वारा हुआ था। गोंधिया (बम्बई राज्य) में जहाँ इनका बीड़ी का उद्योग है एक प्रायुर्वैदिक औषधालय स्थापित किया है और इनकी एक अत्यंत तीव्र इच्छा है कि दिल्ली में एक ऐसा स्कूल खोला जाय जहां धर्म और प्रचीन संस्कृति के प्रयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान की जाए। आप बीड़ी बनी संस्थाओं की कार्यकारिणी में भी हैं। अपने स्वर्गीय पिताजी की पावन स्मृति में (१५००) इस शास्त्र के छपने में महायत्ना ही है तथा निर्धनों की हर प्रकार से सहायता करते रहे हैं।



श्री वीतराग तपोमूर्ति धर्म दिवाकर १०८ आचार्य विमलसागर जी महाराज

परमपूज्य श्री १०८ आचार्य विमलसागर जी महाराज का

॥ संक्षिप्त जीवन परिचय ॥

विमल प्रतिभा, विमल वाणी, विमल छवि मनहार । विमल मुद्रा, विमल चारित, विमल ज्ञान अपार ॥
विमल पर्शन, विमल दर्शन, विमल पद दातार । 'विमल सिन्धु'. महा मुनी पद, वन्दना शत वार ॥

परमपूज्य, पूज्याराध्य, प्रातस्मरणीय, चारित्र चूडामणि, निर्भीक आर्ष मार्ग प्ररूपक, श्री १०८ आचार्य विमलसागर जी महाराज के अनुपम और अपार गुणों को कोई व्यक्ति लिखना या कहना चाहे तो न तो वह लिख ही सकता है न कह ही सकता है । कारण आपका जीवन सदैव से विमल रहा है, और आप में सदैव से अनेक गुण विद्यमान रहे हैं जो कहे या लिखे नहीं जा सकते हैं । परम पूज्य चरित नायक जी का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में एटा जिलान्तर्गत तहसील जलेश्वर के थोड़ी दूर स्थित कोसमां नामक ग्राम में हुआ था । यह ग्राम धन-धान्य पूर्ण था, यहाँ दि० जैन धर्मानुयायी पद्मावती पुरवाल जैन वन्धुओं के चार पांच परिवार निवास करते थे । जो कि प्रतिभाशाली वैभव सम्पन्न थे । इन्हीं परिवारों में से एक परिवार के नायक श्रीमान् स्वनामधन्य लाला विहारीलाल जी जैन थे, जिनकी परम सुन्दर सुशीला धर्मपत्नी का शुभ नाम श्री कटोरीबाई जैन था, यह कुसवा निवासी ला० चोखेलाल जी जैन की लघु पुत्री थीं । उक्त दम्पति परम धार्मिक और सदाचारी, उदार, सज्जन प्रकृति थे । शुभ भिती आश्रित कृष्णा सप्तमी वि० सं० १६७३ की शुभ वेला और शुभ नक्षत्र में हमारे पूज्याराध्य चरित नायक ने श्री माता कटोरीबाई के उदर से जन्म ग्रहण किया । "होन हार विरखान के होत चीकने पात" की कहावत के अनुसार नवजात बालक अपनी मंद मद मुस्कान और विनोदमयी बाल क्रीडाओं से परिवार के मन को आकर्षित करता था । बालक का शुभ नाम श्री नेमीचन्द्र जैन रखा गया । दुर्योग से आपकी माताजी का उदर रोगस्थ व्याधि के कारण पट् मास बाद ही स्वर्गवास हो गया । अब आप के पालन पोषण का कार्य आपके पिताजी की भगनी (आपकी बुआ) श्री दुर्गाबाई जैन ने किया । बालक वय में आपने स्थानीय पाठशाला में शिक्षा ग्रहण

की, विद्यार्थी नेमीचन्द्र अपने कक्षा में योग्य रहते थे, विद्याभ्यास के साथ साथ ही आपमें धर्म रुचि भी जागृत होने लगी और वह रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वय के बढ़ने के साथ साथ बुद्धि ने भी विकास किया, धर्मसुराग अधिक होने से आपको धर्म शिक्षा हितार्थ धार्मिक समाज के प्रख्यात श्री गो० दि० जैन सि० विद्यालय मोरेना में भेज दिया गया, जहाँ कि सदागम के पीपक, धर्म मार्ग के प्रचारक, प्रौढ विद्वानों का आपको समागम प्राप्त हुआ। इन्हीं दिनों विश्व वंश चारित्र चक्रवर्ति, आचार्य शान्तिसागर जी महाराज ससघ उत्तर भारत में विहार कर रहे थे, विद्यार्थी नेमीचन्द्र ने फीरोजाबाद में सघ का दर्शन किया और वही पूज्य आचार्य द्वारा आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यह चारित्र वर्द्धक संस्कार वि० सं० १६८६ में हुआ था। मोरेना महाविद्यालय में न्याय, व्याकरण, साहित्य ग्रंथों का अध्ययन तथा विशेष रूप से सिद्धांतिक शास्त्रीय अध्ययन न्यायद्विवाकर श्री पं० मकखनलाल जी शास्त्री महोदय से करके विद्यार्थी नेमीचन्द्र ने विशेष योग्यता प्राप्त की। तदन्तर आपने अनेक स्थानों का भ्रमण भी किया, साथ ही तीर्थ क्षेत्रों की वदना गुरुओं की सेवा, मुनियों के दर्शन, विद्वानों का सत्सग भी आपने खूब किया। जयपुर में परमपूज्य श्री १०८ तपोधन मुनि चन्द्रसागर जी महाराज विराजमान थे, श्री पं० नेमीचन्द्र जी भी महाराज के दर्शन करने जयपुर पहुँचे, वहाँ आपने भविष्य में होने वाले अपने दीक्षा गुरु श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी से उनकी ब्रह्मचारी अवस्था में ब्रह्मचारी महेन्द्रसिंह के रूप में भेंट की। साथ ही वहाँ आपने शूद्र-जल त्याग की प्रतिज्ञा भी ली। अब आपने विद्यालय छोड़कर अध्यापकी का कार्य शुरू किया, और आप विशेष करके मारवाड़ प्रान्त में अध्यापक रहे। अध्यापकी करते हुए ज्ञान का विकास तो हुआ ही साथ ही चरित्र बल भी विकास को पाने लगा। कुछ दिनों के पश्चात् अपने पूज्य पिताजी के विशेष आग्रह से आप अध्यापकी छोड़कर ग्राम में ही आगये, यहाँ आकर आपने बजाजी का व्यौपार प्रारम्भ किया, साथ ही ग्रामवासी प्रौढ पुरुषों एवं बालकों को निःशुल्क विद्याध्ययन कराया और सदाचार धार्मिक भावनाएँ भी उनमें जाग्रत की। समय समय पर आप अपनी तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बराबर चालू रखते थे, आपने एक बार सतत बन्दनीय श्री सिद्ध क्षेत्र सम्मोदा-चल तीर्थराज की वदना अकेले साइकिल से की, साइकिल पर आप थोड़ा थोड़ा आवश्यकीय सामान पीछे रखते थे, और आगे एक सुन्दर पेटी में श्री १००८ जितेन्द्र मूर्ति भी रखते थे, कारण आपके नित्य जिनदेव दर्शन का नियम था, दूसरे थी शूद्र जल त्याग प्रतिज्ञा। आप महान साहसी और निर्भीक युवक थे, आपकी निर्भीकता और साहस की अनेक घटनाएँ हैं जिन्हें लिखने से लेख शृद्धि का भय है। आपकी कट्टर धार्मिकता, देव, शास्त्र, गुरु, भक्ति जन्म से ही सराहनीय है, आप अपनी धर्म ध्वनि के पक्के पुरुषार्थी आर्ष मार्ग वादी सदाचारी पंडित थे। आपने कुछ समय तक परम तपस्वी, धीर ध्यानी, शास्त्र ज्ञानी, उपाध्याय तुल्य महाविद्वान परम पूज्य श्री १०८ आचार्य सुधर्म-

सागर जी महाराज के भी चरण सान्निध्य में रहकर ज्ञान अर्जन किया था, और उनसे शास्त्रीय विषयों का विशेष अनुभव भी प्राप्त किया था ।

वैराग्य भावना और दीक्षा समारम्भ

राजस्थान के कुचावन शहर में श्री १०८ मुनि पुंगवं वीरसागर जी महाराज ससंघ पधारे । इधर हमारे चरितनायक जी के पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो जाने से बजाजी का कार्य बन्द करके श्री पं० नेमीचन्द्र जो ने पुनः कुचावन में जाकर धर्माध्यापकी का कार्य शुरू कर दिया था । सुगुरु भक्त पं० जी को अपने उत्थान का शुभ निमित्त भिला, और आपने उक्त मुनिराज से दूसरी प्रतिमा के ब्रत ग्रहण किये पश्चात् अखण्ड ब्रह्मव्रत्य सप्तम प्रतिमा धारण की । बस अबतो सभी घरेलू गोरख धन्धो से छुट्टी पाकर केवल एक तीर्थ बन्दना की ही धुनि सवार रही, और अनेक तीर्थों की बन्दना करते हुए वि० सं० २००६ चैत्र कृष्णा में होने वाले श्री टि० जैन अतिशय क्षेत्र-मरसलंगज के मेले पर आप पधारे । और आपने उस समय क्षेत्र पर होने वाले “कलशा रोहण विधान” को विधि-विधान युक्त वृहद् रूप से कराया । क्षेत्र ५२ पधारे हुए हजारों तर चारियों ने श्री पं० नेमीचन्द्र जी का अब ब्रह्म-चारो जी के भेष में दर्शन किया । इस अवस्था में रहते हुए भी हमारे चरित नायक जी को सतोष न हुआ, और चल पड़े अब पूर्ण तथा भव बन्धन को तोड़ने की ओर । वि० सं० २००७ की अषाढ़ बदी पंचमी को श्री सिद्ध क्षेत्र बड़वानी पर परम पूज्य श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज से बुल्लक दीक्षा ग्रहण की । अब ब्रह्मचारी पं० नेमीचन्द्र जी पूज्य श्री १०५ बुल्लक वृषभसागर जी बन गये । परमपूज्य, अठारह भाषा के ज्ञाता, निर्भीक वक्ता सदागम पोशक, महाविद्वान श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज जैसे महानगुरु के संव में रहकर आपने अनेक गुणों का संग्रह किया । पुनः आठ माह के पश्चात् ही शुभ मिति माह शुक्ला १३ वि० सं० २००७ को शुभ मूर्त में आपने पूज्य गुरुवर्य से ऐलक दीक्षा ले ली, और दो वर्ष तक आप इसी अवस्था में रहकर पूर्ण इन्द्रिय विजयी बने, एवं ज्ञान, ध्यान, शिचा, दीक्षा, योगादि क्रियाओं का विशेष अभ्यास किया । अब आप पूज्य श्री १०५ ऐलक सुधर्मसागर जी इस नाम से प्रसिद्ध हुये । दो वर्ष तक इस पद पर स्थित रहने के बाद भी वैराग्य भावना का उत्तरोत्तर विकास ही होता गया, इधर आचार्य सघ विहार करता हुआ श्री सिद्ध क्षेत्र सौनागिर जी पर पधारा । काल लब्धि की प्रेरणा से इस महान उत्तम निमित्त को पाकर आपने अपने गुरु से दिगम्बरी दीक्षा देने की याचना की, महामहिम आचार्य श्री ने अपने सुयोग्य शिष्य की समुचित प्रार्थना को स्वीकार कर शुभ मिति फागुन शुक्ला १३ वि० सं० २००६ को शुभ मूर्त में तीन चार हजार भव्य समुदाय के समक्ष निर्ग्रन्थ दीक्षा दी, अब आपका श्री १०८ विमलसागर जी शुभ नाम रक्खा गया । श्रीमुनि विमलसागर जी में अनेक विमल गुणों का समावेश तो था ही, अब तो विमलदर्शन, विमलज्ञान, और विमल-

चारित्र्य के धारण से पूर्ण पूज्यता प्राप्त हुई। महाराज विमलसागर जी ने अहर्निश गहन स्वाध्याय करके अपने अनुभव को बढ़ाया, तथा कठिन ऽ तपस्या और ब्रताचरण से आत्मबल की प्राप्ति की। आप अपने शरीर से भी निष्पत्ती होकर घोर तपस्वी बन गये। आप साहसी और निर्भीक तो थे ही, अब त्याग और विराग का समावेश परिपूर्ण होने से आपका तपोबल चमक उठा, आपकी प्रतिभा प्रखरित हो उठी, आपका ब्रह्मचर्य धीरता और वीरता लाया। आपने निर्भीक होकर आगम मार्ग को दर्शाया, आपकी निमित्त ज्ञानशक्ति, ज्योतिषशक्ति एवं स्मरणशक्ति महान है। आपकी वाणी से वह मोहकता है कि कठोर से कठोर पुरुष उसे सुनकर नतमस्तक हो जाता है आपका स्वभाव इतना सरल है कि प्रत्येक प्रश्नार्थी अपनी हृदय की बात खुलकर कह सकता है। आपकी शान्ति मुद्रा, सौम्य मूर्ति, हंसमुखप्रकृति, जीवो पर जादू सा असर करती है। आप रात दिन के चौबीस घन्टों में केवल चार घन्टे ही निद्रा लेते हैं। बाकी समय तत्व चिंतन एव शास्त्र स्वाध्याय में, धर्मोपदेश और साधुचर्या में ही व्यतीत होता है। आप निरालसी साधु हैं, दो दो उपवासों के अनन्तर आहार तो आप विशेष दिनों करते हैं। नमक, घृत, तेल, दही इन चार रसों के तो आप यावज्जीवन त्यागी हैं, बाकी दूध और मीठा इन दो रसों को भी प्रतिदिन रस परिस्थाग तप को करते हुए लेते हैं, महीनों अन्न भोजन का त्याग भी आप कर देते हैं। आपने नमक का त्याग तो अपने सघस्य सभी त्यागियों को करा दिया है। आप अपने शिष्य वर्ग को स्वयं आगम अभ्यास कराते हैं। आपने अपने सघ के साथ २ दक्षिण उत्तर के सभी तीर्थों की वंदना की है। साधु परसेष्ठी पद के आप में सम्पूर्ण गुण विद्यमान हैं। इन्दौर, फल्गुन, पन्ना आदि नगरों में चतुर्मास योग रखकर विहार करते हुए इस वर्ष का चतुर्मास आपने दृष्टलता चतुष्पथ पर किया था, वहाँ श्री गुरु संघ के विराजने से चतुर्थकाल का सा दृश्य बन गया था। चतुर्मास योगान्त में आपकी गृहस्थ अवस्था के कुटुम्बी भाई श्री ला० होतीलाल जी जैन कोसमां वालों ने बृहद् सिद्धिचक्र विधान कराया, विधान की सम्पूर्ण धर्म क्रिया आगमोक्त श्री गुरु महाराज जी ने ही स्वयं कराई थी। यह विश्व शान्ति महायज्ञ दर्शनीय विधान था, हमने इस प्रकार का विधान आगे कभी नहीं देखा था, दो दो उपवासों के दिनों में लगातार चार २ पाँच २ घंटे तक बोलना गुरु महाराज का प्रतापी तपोबल था, महाराज जी की इस निश्चलता और विद्वत्ता को देख लोग धन्य २ जै पुकारते थे। इसी शुभावसर पर चतुर्विधि संघ की, विद्वद्वर्ग की, समागत समाज की, प्रार्थना एवं प्रेरणा से तथा दीक्षा गुरु श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज के आदेश से श्री शुभ मिती मगसर कृष्णा दौज वि० सं० २०१७ को शुभ योग एवं उत्तमनक्षत्र में विद्वद् शिरोमणि न्यायाचार्य पं० मानिकचन्द्र जी फोरोजावाद एवं धर्मरत्न सरस्वती त्रिवाकर महा विद्वान पं० लालाराम जी शास्त्री मोरेना द्वारा आचार्य पद धारण किया। इस समय का दृश्य जिनने देखा वह दर्शक भी अपने को धन्य समझता था, श्री चरितनायक जी की उस समय

की महा मनोहर माँकी जिसने की वह भाग्यशाली जीव था । समाज के अनेक प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों एवं विद्वानों ने इससे भाग लिया था जलेसर के रईस श्री राय साहब ला० नेमीचन्द्र जी ने भी विधान में सकुटम्ब भाग लिया और आहारदान का महान लाभ उठाया उन्होंने आचार्य महाराज का दीक्षा विशेषांक अपने पत्र वीर भारत का निकाला है जो प्रशंसनीय है । अब श्री १०८ आचार्य विमलसागर जी महाराज पचाचार तथा छत्तीस मूलगुणधारक धर्मशासक बन गये । अब आपके अनुशासन में हर धार्मिक व्यक्ति को रहना चाहिए, अब श्री आचार्य महाराज हमारे धर्मचरित्र रत्नक शासक है, और वह धर्म मार्ग के विरुद्ध चलने पर हर प्रकार का दण्ड विधान कर सकते हैं । श्री आचार्य महाराज की प्रभावशाली हृदयग्राही देशना से अनेको भव्य समूह का कल्याण हुआ है । श्री महाराज जी के द्वारा श्रेयोमार्ग का विशेष प्रचार हो रहा है और आगे भी होगा । आपके धर्मोपदेश से लाखों व्यक्तियों ने मद्य, मांस, मद्यु का त्याग कर हिंसा मार्ग को छोड़ा है । हजारों ही व्यक्ति सदा-चार की ओर मुड़े हैं और शुद्ध जल पान का व्रत आचरण किया है । आपने सैकड़ों भव्य जीवों को आत्म कल्याणकारी व्रत दिये है, जिनमें पहली दर्शन प्रतिमा के व्रत से लेकर बृहत्चारी सप्तम प्रतिमा, बुद्धक, ऐलक, अर्जिका, मुनि पद पर भी आज वह नर पुंगव विराजमान हैं । अब तक महाराज द्वारा १॥ लाख व्यक्तियों को शूद्र जल मांस भक्षण आदि का त्याग कराया गया है । लगभग २॥ सौ त्यागी उनके द्वारा बनाये गये हैं । वर्तमान में श्री आचार्य संघ में तीन नग्न गुरु, एक आर्यका माता जी, एक बुल्लिका माताजी, चार एकादश प्रतिमा धारक बुल्लक महाराज तथा ब्रह्मचारीगण हैं । परमपूज्य आचार्य संघ में किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं है । सभी त्यागी ज्ञान ध्यान में रत रहते हुए गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, सभी व्रती लालच लोलुपता रहित आत्म संयमी हैं । श्री आचार्य महाराज का तपोबल एवं निमित्त बल इतना प्रबल है कि आपने अनेको चमत्कार कर दिखाये हैं । अनेक आश्चर्यकारी घटनाएं आपके द्वारा हो चुकी है । सूखे हुए कुँब्रो में अट्ट पानी होने आदि की कई महत्वशाली चमत्कारी बातें हैं । आचार्य श्री १०८ विमलसागर जी का जीवन उपसर्गों और अतिशयो से भरा है । जब आप बन्धा अतिशय क्षेत्र पहुँचे तो वहाँ के कुएँ में पानी नहीं था आपने भगवान् आदिनाथ की शालिधारा कराकर कुँए में प्रच्छाल डलवा दिया जिससे कुछ ही देर में उस जल शून्य कुँए में अट्ट पानी हो गया । जूडापाना में पानी का अभाव था वहाँ के अश्यापकों एवं छात्रों के आवेदन पर महाराज ने कुँब्रो में अट्ट पानी होने का आशीर्वाद दिया । भिर्जापुर के रास्ते में सिंह उपसर्ग और विशालकाय अजगर का उपसर्ग हुआ और दूर हो गया जब आप संघ मण्डित अकबरपुर होकर जीनपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक रेलवे की चौकी पर शयन करना पड़ा । उस समय एक भयानक दो हाथ लम्बा सर्प आया और महाराज के हाथ पर लगभग तीन घन्टे खड़ा रहा और

मैन आने पर उसके बाद भररिथों में आने पर निवासियों के झुण्डके झुण्ड आपको मारने के लिए आग पर आपकी तपस्या के प्रताप से सब उपसर्ग टला । अपने चरित नायक के साहस और वीरता की तो हम गाथा ही कहें तब लिये, वीतरागी अवस्था में भी आपने अपने ऊपर आये हुए भयंकर क्रूर फणधारी सर्प, एवं विकराल मिहारिक हिंसक जीवों के उपद्रवों से अनेक बार विजय प्राप्त की है । परमपूज्य आचार्य महाराज से धर्म और समाज का विशेष उत्थान होने का है । हमें आपसे बड़ी आशाये हैं, आपको धर्म कार्य तथा अनेकों जीवों के अनेक हित होंगे । अन्त में हम अपने मन, बचन, काय की शुद्धता पूर्वक सुगुरु चरणों में मस्तक नवाते हुये भगवान ऋषभदेव से प्रार्थना करते हैं कि वह ऐसे स्वपर कल्याणकारी आचार्य महाराज की दीर्घायु एवं यशस्वी बनावें, जिससे धर्म मार्ग की शतत. उन्नति हो ।

सुगुरु हरे, अज्ञान अन्धेरा ।

सुगुरु हरे, भव बन्धन फेरा ।

सुगुरु सदा हैं, मगल दाई ।

सुगुरु चरण, बंदों सिरनाई ॥

सुगुरु चरण सरोज भ्रमर—

भगवतस्वरूप जैन 'भगवत्'

स० मंत्री अतिशय चोत्र मरसलगंज, पो० फरिहा (मैनपुरी)



प्रस्तावना



आचारांग सूत्र के अनुसार मुनि और श्रावकों के आचरणों का उनको दिन चर्या, व्रत, उपवास, पूजा, दान, परस्पर का व्यवहार आदि का वर्णन अनेक ग्रंथों में पाया जाता है। स्वामी वद्वेकर विरचित मूलाचार, विद्वद्वर्य पंडित आशाधर जी विरचित धर्माभूत के पूर्व भाग यथाचार, आचार सार, चरित्र सार आदि ग्रंथों में मुनि धर्म का निरूपण किया गया है। इसी प्रकार धर्माभूत श्रावकाचार, रत्नकांड श्रावकाचार, मैधावी श्रावकाचार आदि अनेक श्रावकाचारों में श्रावक धर्म का निरूपण है।

इस प्रस्तुत ग्रंथ में मुनि धर्म का स्वरूप बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ आचार्य सकल-कीर्ति का बनाया हुआ है। श्री सकलकीर्ति आचार्य ईडर गाड़ी के परम विद्वान् तथा विख्यात भट्टारक थे। इनके बनाये हुए अनेक ग्रंथ हैं जो अनेक विषयों से भरपूर हैं और अनेक प्रकार की तात्विक चर्चा से भरे हुए हैं।

आचार्य सकल कीर्ति के बनाये हुए ग्रंथों में एक शांतिनाथ चरित्र है। जिसमें जिन धर्म के अनेक तत्वों का वर्णन है। इस शांतिनाथ चरित्र के पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि पार्थ्व पुराण जो हिन्दी छंदों वद्व है वह भी मूल ग्रंथ इन्हीं का बनाया हुआ है। क्योंकि इस शांतिनाथ चरित्र में इसी ढंग से अनेक उपयोगी जैन तत्वों का वर्णन है। आचार्य सकलकीर्ति ने जो यह मूलाचार प्रदीप नाम का ग्रंथ मूलाचार की टीका रूप में निरूपण किया है। उसी प्रकार इन्हीं आचार्य श्री सकलकीर्ति का बनाया हुआ एक प्रश्नोत्तर श्रावकाचार है। जो प्रश्नोत्तर रूप में वर्णन किया है। यह प्रश्नोत्तर श्रावकाचार भी रत्नकाण्ड श्रावकाचार की टीका है। इसी प्रकार इन्हीं आचार्य के बनाये अनेक ग्रंथ हैं।

वास्तविक बात है कि इस ईडर की गद्दी पर बैठने वाले जो पहले भट्टारक हुए हैं वे बड़े ही विद्वान और तपस्वी हुए हैं। बहुत दिन पहले यह भी सुनने में आया था कि ये सकलकीर्ति आचार्य दिगम्बर अवस्था में ही रहते थे। आचार्य ललितकीर्ति आदि और भी अनेक विद्वान ऐसे हो गये हैं जो उरुकुण्ड विद्वान और तपस्वी थे। आचार्य ललितकीर्ति का बनाया हुआ एक सिद्धवक विधान है जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ बहुत सुन्दर है।

जो प्रकाशित होने के लिए पू० प्र० श्रीलाल जी काव्यतीर्थ के पास श्री महावीर जी को जा चुका है ।

वास्तव में देखा जाय तो इस ग्रंथ का जो नाम है वह सर्वथा सार्थक है । इसका नाम है “मूलाचार प्रदीप” अर्थात् मूलाचार ग्रंथ के विषयों को दिखलाने वाला एक दीपक । इसलिए कहना चाहिए कि यह मूलाचार ग्रंथ की एक विस्तृत श्लोक वृद्धि का है । जो तीन हजार तीन सौ पैंसठ श्लोकों में पूर्ण हुई है ।

इस ग्रंथ में जितने विषयों का वर्णन किया गया है । वह आयन्त पूर्ण रूप से किया गया है । प्रायश्चित्त समाचार नीति, विनय, शुद्धि, मुनियों की भावनाएं, समाधि मरण की विधि, उत्तर गुणों के भेद, शीलों के भेद, ऋद्धिधां आदि अनेक विषयों का वर्णन पूर्ण रूप से किया गया है ।

इसमें बारह अध्याय हैं । सत्पेप से उनमें नीचे लिखे विषयों का वर्णन है ।

पहला अध्यायः—मूल गुण और पाचौ महाव्रतों का वर्णन है ।

दूसरा अध्यायः—इसमें पांचों सभितियों का वर्णन है, ऐषणा सभित में छयालीस दोष, बत्तीस अंतरायों का वर्णन है ।

तीसरा अध्यायः—इन्द्रिय निरोध, इन्द्रियों के भेद, आवश्यकताओं का वर्णन, कृति कर्म, चिति कर्म, पूजा कर्म, विनय कर्म लोकानु वृत्ति विनय, अर्थ विनय, काम विनय, भय विनय, मोक्ष विनय, रत्नत्रय विनय, श्रौप-चारिक विनय, पार्श्वस्थ आदि त्याज्य मुनियों का वर्णन, मुनियों की वंदना कब करनी चाहिए, वंदना के दोष आदि का वर्णन है ।

चौथा अध्याय—आवश्यकों की महिमा प्रतिक्रमण निंदा केशलोच निधिद्विका आसिका तथा अन्य गुणों का वर्णन है

पांचवां अध्याय—विस्तार पूर्वक सम्यग्दर्शन उसके अंग गुण आदि का वर्णन है ।

छठा अध्याय—ज्ञानाचार चारित्र्यचार गुणित तप के भेद तथा महिमा वीर्याचार का वर्णन है ।

सातवां अध्याय—समाचार नीति, अधीक समाचार नीति के भेद, पद विभागी समाचार अर्जिकाओं की समाचार नीति, एकाविहारी का निषेध आदि का वर्णन है ।

आठवां अध्याय—अनेक प्रकार की शुद्धियों का वर्णन है ।

नौवां अध्याय—पीछी, अयः कर्मजन्य आहार का निषेध, अन्य दोशों का निषेध, समाधिमरण में स्वर्गण का निषेध भिक्षा शुद्धि आदि का वर्णन है ।

दशवां अध्याय—समाधि मरण की विधि, मरण के भेद हैं ।

ग्यारहवां अध्याय—उत्तर गुण और शीलों के भेद दशधर्म का वर्णन है ।

बारहवां अध्याय—अनुपेक्षाएं परीषह जप और ऋद्धियों का वर्णन है ।

इस प्रकार बारह अध्यायों में मुनि धर्म के समस्त विषयों का वर्णन बड़े विस्तार के साथ निरूपण किया गया है ।

इस ग्रन्थ की उपयोगिता इसी पर से समझ लेना चाहिए कि जब यह ग्रन्थ परम पूज्य स्व० आचार्य शांतिसागर जी महाराज को दिखाया गया था तब उन्होंने अपने शिष्य बुल्लक पार्श्वकीर्ति को उसी समय उसकी एक प्रति लिखकर संघ में रख ली थी । बुल्लक पार्श्वकीर्ति जी आज मुनि अवस्था में विराजमान हैं । परमपूज्य आचार्य श्री विमलसागर जी ने भी इसको बहुत ही पसन्द किया और अंत में उनकी रुचि के अनुसार यह ग्रन्थ प्रकाशित हो ही गया ।

इसके प्रकाशन में राय साहब लाला नेमीचन्द्र जी चेअरमैन जलेसर (एटा) ने भी अपने बनारसी प्रेस में प्रकाशित कर आचार्य विमलसागर जी की एक मुनि धर्मस्वरूप की विशद जानकारी की अभिलाषा पूर्ण की है इसके लिए वे भी धन्यवाद के पात्र हैं । उनकी मुनियों के प्रति श्रद्धा प्रशंसनीय है ।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में श्री सेठ सुन्दरलाल सुरेन्द्रकुमार जैन सदर बाजार देहली ने अपने छुत्रामल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा १५००) व श्री सेठ भगवतीप्रसाद जैन एन्ड सन्स मथुरा ने १०००) तथा श्री पुत्तूलाल जी कुनेरा इटावा ने ५००) व श्रीमती केसरकुमारी जी धर्म पत्नी श्री बड़ेलाल जी इटावा ने ५००) व अन्य धर्मबन्धुओं ने आर्थिक सहायता देकर जो प्रकाशन का व्यय भार अपने ऊपर लिया है वे भी अत्यंत धन्यवाद के पात्र हैं । इसके प्रकाशन से केवल परम पूज्य आचार्य विमलसागर जी की धार्मिक अभिलाषा ही पूर्ण नहीं हुई है किन्तु आगामी काल में इस ग्रन्थ को पढ़कर अनेक मुनि जो अपने ब्रतों को अलुण्ण रीति से पालन करेंगे अनेक शिष्यों से पालन करावेंगे तथा यह मोक्ष मार्ग का साधक निप्रन्थ मार्ग अलुण्ण रीति से चलता रहेगा इसका भी श्रेय उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो किसी न किसी रूप से इसके प्रकाशन में सहायक हुए हैं ।

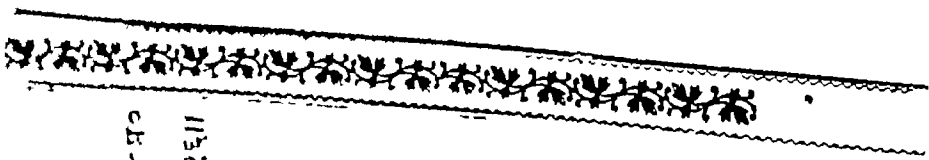
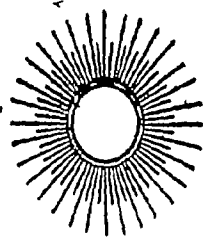
में कोई बड़ा पंडित नहीं हूँ न मुझ में कोई विशेष ज्ञान है । तथापि मैंने जो धर्म प्रेमवश इसकी टीका लिखी है वह जब तक चन्द्र सूर्य है तब तक भव्य जीवों का कल्याण करती रहे यही मेरी सम्भावना है । अज्ञानता और प्रमाद वश इसमें जो कमी हो भूल हो उसको परमपूज्य आचार्य, मुनिराज एवं विद्वजन क्षमा करते हुए शुद्ध कर पठन पाठन का प्रचार करते रहें यही मेरी अंतिम प्रार्थना है ।

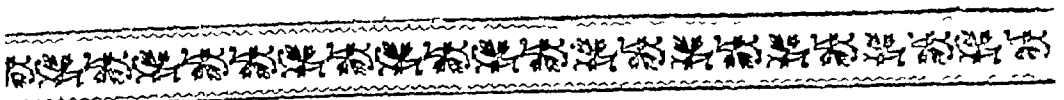
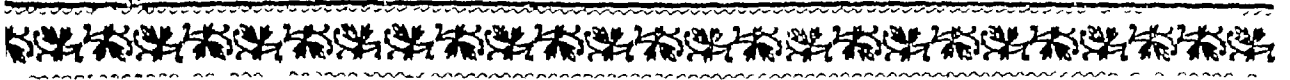
मोरेना ज्येष्ठ कृष्ण १० वृहस्पतिवार

वि० सं० २०१८, वीर नि० सं० २४८७

मोक्ष मार्गाभिलाषी—

लालाराम जैन शास्त्री





समर्पण

परमपूज्य आचार्य श्री १०८ विमलसागर जी महाराज,

यह मूलाचार प्रदीप की हिंदी टीका आपने बहुत पसंद की है। है भी इसमें समस्त मुनियों के कर्तव्यों का पूर्ण विवरण। वर्तमान तथा भविष्य में होने वाले मुनियों के लिये यह अत्यंत लाभप्रद एवं मार्गदर्शक है। आप एक विद्वान् तपस्वी है इसीलिये यह महाश्रथ आपके ही करकमलों में सादर समर्पण किया जाता है।

भवञ्चरण सरोरूह सेवी

लालाराम शास्त्री

॥ श्रीः ॥

विषय-सूची



प्रथम अधिकार पृष्ठ १-३६

विषय—	श्लोक—
मंगलाचरण	१
प्रतिज्ञा	३७
मूलगुण	४६
महाव्रत का लक्षण	५०
अहिंसा महाव्रत—	५२
सत्यमहाव्रत—	१२२
अचौर्यमहाव्रत—	१६१
ब्रह्मचर्यमहाव्रत—	१७०
आकित्वन्यमहाव्रत—	२३०

दूसरा अधिकार पृष्ठ ३७-८१

ईर्यासमिति—	३
भाषासमिति	३४

विषय—

पषणा समिति छ्यालोस दोष और वत्तीम }	श्लोक—
अतरायो का स्वरूप }	८५
आज्ञान निक्षेपणसमिति	३१०
प्रतिष्ठापनासमिति	३२४

तीसरा अधिकार पृष्ठ ८१-१३७

षट् इन्द्रिय का निराय	१
श्रोत्र इन्द्रिय का निरोध	२२
नासिका इन्द्रिय का निरोध	३६
जिह्वा इन्द्रिय का निरोध	४५
स्पर्शन इन्द्रिय का निरोध	६१
पांचो इन्द्रियो का स्वरूप	७५
सामायिक	११३
स्तव	१७८
वंदना	३३१

विषय—	पृष्ठ—
अनेलफल	२८०
अस्तान	२९०
भूमिशयन	२९५
यदतथावन	२९६
स्थिति भोजन	२९३
एकमुक्त	३०६

पांचवां अधिकार पृष्ठ १८१-२१२

मंगलाचरण—दर्शनाचार	१
सम्यग्दर्शन के भेद	११
तत्त्वों का स्वरूप	२८
सम्यग्दर्शन के अंग और गुणदोष	१६०

छठा अधिकार २१३-२७६

ज्ञान और उसके अंग ज्ञानाचार	१
चारित्राचार	७४
रात्रि चर्या का निषेध	७६
मनोगुप्ति	८५
वचनगुप्ति मौन की महिमा	१११
कायगुप्ति	१२६
चारित्र की महिमा	१४६
तप तप के भेद	१६०
अनशन और उसके भेद	१६६
अवमोदर्य	१७६

विषय—	पृष्ठ—
अन्तर्गत शक्ति कर्म (नित्य कर्म)	२७४
पूजा कर्म (नित्य कर्म)	२७८
लोकानुगुप्ति विनय	२५५
अर्थविनय, कामविनय भयविनय मोक्षविनय	२५४-२५५
दर्शनविनय ज्ञानविनय चारित्रविनय }	२५८
तपोविनय और पचरारिकविनय }	२६६
कृतिकर्म—	२७६
पार्थस्य आदि त्याज्य मुनियों का स्वरूप	३५०
मुनियों की वंदना कब करना	३६६
वंदना के बत्तीस दोष	३६६

चौथा अधिकार पृष्ठ १८७-१८७

प्रतिक्रमण	१
आलोचना के भेद	२६
निंदा गद्दी	३५
प्रत्याख्यान	५८
प्रत्याख्यान के भेद—	७८
कायोत्सर्ग और उसके भेद	११२
कायोत्सर्ग का काल	१६०
कायोत्सर्ग के दोष	१७३
आवश्यकों की महिमा	२०८
निषिद्धिका और आमिका	२२५
केश लोच	२३३

वृत्तिपरिसंख्यान

रसपरित्याग

विविक्त शय्याशन
काय क्लेश

प्रायश्चित्त और उसके भेदों का स्वरूप

विनय और उसके भेदों का स्वरूप

वैयावृत्त और उसके भेद

स्वाध्याय और उसके भेदों का स्वरूप

ध्यान और उसके सब भेदों का स्वरूप

तपश्चरण की महिमा

नार्याचार

संयम के भेद

१८५

१८६

१८७

२०१

२१३

२८६

३४६

३६३

३७८

४७७

५००

५०३

सातवां अधिकार पृष्ठ ७२२०-३७

समाचार नीति और उसके भेद

औधिक समाचार नीति के भेद और उनका स्वरूप

पदविभागी समाचार नीति का स्वरूप

एकाविहारी का निषेध

अर्जिकाओं की समाचार नीति

१

३

४६

७६

१२१

आठवां अधिकार पृष्ठ ७३०३-३२६

मुनियों की भावनाएँ

लिंगशुद्धि

१

१०

व्रतशुद्धि

वसतिकाशुद्धि

विहारशुद्धि

भिक्षा शुद्धि

ज्ञान शुद्धि

उत्कमनशुद्धि

वचन शुद्धि

तपशुद्धि

ध्यानशुद्धि

२१

२६

४६

६६

८२

३४

११२

१२८

१४८

नौवां अधिकार पृष्ठ ३२७-३४७

समयसार की भावना

लिंगकल्प

पीछी

हिंसा को निषेध

अधःकर्म जन्य आहार का निषेध

दोषों का निषेध

स्वाध्याय

निद्राविजय

ध्यान

समाधिमरण से स्वर्ग का निषेध

इन्द्रिय के वश का निषेध

भिक्षा शुद्धि

१

२६

३१

४५

५६

७०

६८

१०१

१०३

११०

११७

१३८

दशवां अधिकार पृष्ठ ३४७-३७३

विषय—

श्लोक—

विषय—

दशवर्गों का स्वरूप



श्लोक—

५७

वारहवां अधिकार ३५२-४२५

समाधिमरण की विधि और मरण के भेद

ग्यारहवां अधिकार पृष्ठ ३७३-३८७ अनुमंज्ञा

परीषद् जन—

शीतो के भेद

उत्तरगुण

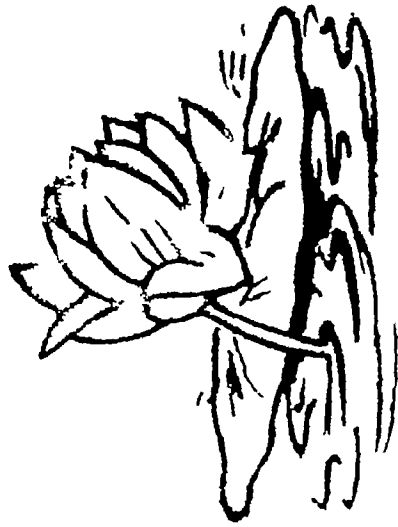
१

२३

१

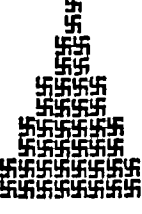
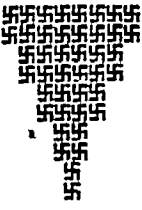
१०८

१२५



श्रीः
* श्री वीतरागाय नमः *

श्री आचार्यवर्य, सकलकर्मि विरचितः



मूलाचार—प्रदीपः

भाषा टीका सहितः



मंगलाचरण टीकाकार

परमेष्ठी पांचों नमू जिनवाणी उरलाय ।

मूलाचार प्रदीप की टीका लिखू बनाय ॥

श्रीमन्तं मुक्तिमार्तरं वृषभं वृषनायकम् । धर्म तीर्थकरं ज्येष्ठं वन्देऽनंतगुणार्णवम् ॥१॥ आचारांगं वभाषे यो यत्याचारनिरूपकम् । आदौ चतुर्थकालस्थात्राद्य मोक्षाप्तये सताम् ॥२॥ तमादित्तीर्थकर्तारं यत्याचारपरायणम् ।

जो भगवान् श्री वृषभदेव स्वामी अंतरंग, वहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं, जो मुक्ति रूपी स्त्री के स्वामी हैं, धर्म के नायक हैं, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले हैं । इस युग के तीर्थकरों में प्रथम तीर्थ-कर हैं और अनंत गुणों के समुद्र हैं, ऐसे भगवान् वृषभदेव को वंदना करता हूँ ।१। सज्जन पुरुषों को इस भरत क्षेत्र में आज भी मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस चतुर्थ काल के आरम्भ में ही जिन्होंने मुनियों के आचरणों को निरूपण करने वाला आचार ग का निरूपण किया था तथा जो मुनियों के आचरण पालन करने में स्वयं तत्पर हुए थे और जिन्होंने इस युग में धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति की है, ऐसे

आचारशुद्धये स्तोमि धर्मतीर्थप्रवर्तकम् ॥३॥ येन प्रकाशितं लोकेऽस्मिन्नाचारांगमूर्जितम् । हीयमानमपि
 स्थास्यति यावदन्तिर्म दिनम् ॥४॥ कालस्य पंचमस्याहो तं नौस्याचारपारगम् । श्रीवर्द्धमाननामानं मिथ्याज्ञान-
 तमोपहम् ॥५॥ शेषा ये तीर्थकर्तार आचारांगप्रवर्तिनः । आचारभूषिता वंध्याखिज्जगत्संवाग्भिः स्तुताः ॥६॥
 अजिलाद्या जिनाधीशा विश्वमव्यहितोद्यताः । संतु ते मे स्वभूत्याप्स्यै वंदिता. सस्तुता मया ॥७॥ विदेहपूर्व
 संज्ञे यः प्रवर्तयति मुक्त्ये । अद्यापि भव्यजीवनामाचारांगं सुदुत्तमम् ॥८॥ तस्मै तीर्थकृते श्रीसीमंधरस्वामिने
 नमः । तद्गुणाय जिनेन्द्राय ह्यनन्तगुणसिंधवे ॥९॥ येऽत्रार्थाधिकसद्वीपहृये सन्ति जिनाधिपाः । आचार
 वर्तिनः पुंसां दिव्येन ध्वनिना भुवि ॥१०॥ आचारभूषणा अन्तालीलाः कालत्रयोद्भवाः । वंध्याः स्तुत्याः सुरेन्द्रा-

प्रथम तीर्थकर भगवान् वृषभ देव की मैं (आचार्य सकल कीर्ति) अपने आचरण शुद्ध करने के लिये
 स्तुति करता हूं ॥२-३॥ जो भगवान् वर्द्धमान स्वामी मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए
 सूर्य के समान हैं और जिन्होंने इस संसार में अत्यन्त देदीप्यमान आचारांग को प्रकाशित किया है
 तथा उन वर्द्धमान स्वामी का कहा हुआ जो आचारांग इस पंचमकाल में दिनोदिन घटता हुआ भी
 इम पंचमकाल के अन्त तक वरान्धर बना रहेगा ऐसे आचारांग को निरूपण करने वाले और आचार
 पालन करने में पारंगत भगवान् वर्द्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं ॥४-५॥ भगवान् अजितनाथ से
 लेकर भगवान् पार्श्वनाथ तक मध्य के तीर्थकर भी आचारांग की प्रवृत्ति करने वाले हैं, आचार से
 विभूषित हैं, तीनों लोकों के स्वामी जिनकी वंदना करते हैं स्तुति करते हैं तथा जो समस्त भव्य जीवों
 के हित करने में उद्यत रहते हैं और मैंने भी जिनकी वंदना और स्तुति की है, ऐसे वे तीर्थकर
 परमदेव अपनी अनंत चतुष्टय रूपी विभूति मुझे भी प्रदान करें ॥ ६-७ ॥ जो भगवान्
 सीमंधर स्वामी पूर्व विदेह क्षेत्र में भव्य जीवों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए आज भी निर्मल चरित्र को
 बतलाने वाले आचारांग की प्रवृत्ति कर रहे हैं, जो अनंत गुणों के समुद्र हैं और जिनेन्द्र हैं ऐसे भगवान्
 सीमंधर स्वामी को उनके गुण प्राप्त करने के लिए मैं नमस्कार करता हूं ॥ ८-९ ॥ इस ढाई द्वीप में
 भूत, भविष्यत्, वर्तमान् तीनों कालों में होने वाले जिन तीर्थकर वा सामान्य केशलियों ने अपनी दिव्य
 ध्वनि के द्वारा इस संसार में भव्य जीवों के लिए आचारांग की प्रवृत्ति की है, जो आचार से विभूषित

चैस्ते ये सन्त्वस्य सिद्धये । आचारांगोक्तमार्गणाराध्य रत्नत्रयं द्विधा । तपसाहस्य कर्माणि येऽगुर्निवाणमद्भुतम् ॥१२॥
 आचारफलमाप्तस्तान् सिद्धान् लोकाप्रवासिनः । दिव्याष्टगुणशार्माब्धीन् वन्देऽनन्तात् शिवाप्तये ॥१३॥ आचरन्ति
 स्वयं साक्षात् पंचाचारं सुखाकरम् । आचारशास्त्रयुक्त्वा ये शिष्याणां चारयन्ति च ॥१४॥ स्वर्गमुक्त्वादिसौख्याय
 सूर्यो विश्ववन्दिताः । तेषां पादाम्बुजान् नौसि पंचाचारविशुद्धये ॥१५॥ आचारप्रमुखांगानि निष्यमादाः पठन्ति ये ।
 पाठयन्ति विनेयानां ज्ञानायाज्ञानहान्तये ॥१६॥ पाठकास्त्रिजगद्बन्धाः महामतिविशारदाः । विध्वदीपाश्च ये तेषां
 क्रमाब्जानंगहेतवे ॥ १७ ॥ ज्ञानाचारादिसर्वींगास्त्रिकालयोगधारिणः । उग्रदीप्तमहाघोरतपोलंकृतविग्रहाः ॥१८॥

हैं और इन्द्रादिकदेव भी जिनकी वंदना और स्तुति सदा किया करते हैं, ऐसे अनंत तीर्थंकर वा सामान्य
 केवली भगवान् मेरे इस कार्य की सिद्धि करें । १०-११ । जिन्होंने आचारांग में कही हुई विधि के
 व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार के रत्नत्रय का आराधन कर तपश्चरण के द्वारा समस्त कर्मों का
 नाश किया है और इस प्रकार अद्भुत मोक्ष पद प्राप्त किया है तथा जो इस प्रकार आचार पालन करने के
 फल को प्राप्त हुए हैं, जो लोक शिखर पर विराजमान हैं और दिव्य आठ गुण रूपी कल्याण के समुद्र हैं
 ऐसे अनन्त पिद्धों को मैं मोक्ष प्राप्त कराने के लिए वंदना करता हूँ । १२-१३ । जो आचार्य सुख की
 खानि हैं, ऐसे पांचों आचारों को स्वयं साक्षात् पालन करते हैं, जो आचार शास्त्रों से सदा सुयोभित रहते है
 जो शिष्यों को स्वर्गमोक्ष के सुख प्राप्त कराने के लिए उन्हीं पंचाचारों को उन शिष्यों से सदा पालन
 कराते हैं और समस्त संसार जिन्हें वंदना करता है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी के चरण कमलोंको मैं अपने
 पंचाचार की विशुद्धिके लिए सदा नमस्कार करता हूँ । ॥१४-१५॥ जो उपाध्याय अपना ज्ञान बढ़ाने
 के लिये वा अज्ञानको दूर करने के लिये प्रमाद रहित होकर आचारांग आदि अंगोंको सदा पढ़ते रहते हैं
 और शिष्योंको पढ़ाते रहते हैं तथा जो तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय हैं, महाबुद्धिको धारण करने से जो
 अत्यंत चतुर है, और जो संसार के समस्त पदार्थों का स्वरूप दिखलाने के लिये दीपक के समान हैं, ऐसे
 उपाध्याय परमेष्ठी के चरण कमलों का मैं उन समस्त अंगों की प्राप्ति के लिये अश्रय लेता हूँ ॥१६-१७॥
 जो साधु आचार आदि समस्त अंगों को जानते हैं, जो तीनों काल योग धारण करते हैं, जिनका शरीर
 उग्रतप, दीप्ततप, महातप और घोरतप आदि तपों से अलंकृतहै, जो तीनों लोकों के द्वारा पूज्य हैं, प्रमाद

साम्यो ये त्रिलोकान्याः निप्रसादाः जितेन्द्रियाः । गुहाद्र्यादिकृतावासास्तेभ्यः सुतपसे नमः ॥१६॥ प्रारम्भो तुयं कालस्य रचितं येन धीमता । आचारांगं शिवाद्यै च वृषभसेनगणेशिना ॥२०॥ गुरोस्तदर्थमादाय तं सप्तद्विभूषितम् । चतुर्नागरं स्तौमि कवीन्द्रं तद्गुणाप्तये ॥२१॥ पदरूपेण येनात्राचारांगं रचित परम् । आचारवृत्तयेनाचार नियेधाय योगिनाम् ॥२२॥ तस्मात्प्रवर्ततेऽद्यापि स्थास्यत्यग्रं न सशयः । स्तुवेऽहं तं गणाधीशं गौतमं गुणवारधिम ॥२३॥ शेषा गणधरा आचारांगान्दिरचने चमा । चतुर्जानाखिलार्थज्ञाः ये महाचारभूषिताः ॥२४॥ मोक्षमार्गं प्रणेतारो महान्तो मुक्तिगामिनः । तान् सर्वान् शिरसा बन्दे तत्समस्तगुणाप्तये ॥२५॥ यत्प्रसादेन भेत्नाभूत् रागद्वेषा महामतिः । समर्थनिकशास्त्राणां रचने शुभदाऽनघा ॥२६॥ सा जितेन्द्रशुबोत्पन्ना भारती पूजिता स्तुता । वद्धिता

रहित है, जितेन्द्रिय हैं और जो गुफा वा पर्वतोंमें निवास करते हैं, उन साधु परमेष्ठियों के लिये मैं तप-श्ररणकी प्राप्ति के लिये नमस्कार करता हूँ ॥१८-१९॥ जिन श्री वृषभसेन महाचतुर गणधर ने चौथे कालके प्रारम्भ में मोक्ष प्राप्त करने, करानेके लिए अपने गुरु भगवान् वृषभदेव से उस अंगका अर्थ लेकर आचारांग की रचना की है तथा जो सप्त ऋद्धियों से विभूषित हैं, और चारों ज्ञानोंको धारण करने वाले हैं, ऐसे कवियों के इन्द्र भगवान् वृषभसेन गणधर की मैं उनके गुणोंकी प्राप्तिके लिये स्तुति करता हूँ ॥२०-२१॥ जिन भगवान् गौतम गणरने धमुनियों के आचारकी प्रवृत्ति करनेके लिये तथा अनाचार का निषेध करने के लिए पदरूपसे आचारांगकी उत्कृष्ट रचना की है तथा उसी आचारांग का अंश आज भी विद्यमान है और आगे भी अवश्य निःसंदेह बना रहेगा ऐसे गुणों के समुद्र भगवान् गौतम गणधर की मैं स्तुति करता हूँ ॥२२-२३॥ बाकी के जितने गणधर हैं जो कि आचारांगदिककी रचना करने में समर्थ हैं जो अपने चारों ज्ञानों से समस्त पदार्थों के जानकार हैं, जो महा आचारोंसे विभूषित हैं । मोक्षमार्ग को निरूपण करने वाले हैं, जो महापुरुष हैं और मोक्षगामी हैं, ऐसे समस्त गणधरों को मैं उनके समस्त गुण प्राप्त करनेके लिये मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ ॥२४-२५॥ भगवान् जितेन्द्रदेवके मुखसे उत्पन्न हुई जिस सरस्वती के प्रसाद से मेरी यह महाबुद्धि रागरहित होकर अनेक शास्त्रों की रचना करनेमें समर्थ हुई है तथा जो शुभ देने वाली है, पाप रहित है, गणधर देवों ने जिसकी पूजा की है, स्तुति की है और स्वयं बुद्धि की है तथा मैंने भी जिसकी पूजा स्तुति और बुद्धि की है, ऐसी सरस्वती देवी मेरे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति

श्री गणेशायैः मया चास्तु चिदे मम ॥२७॥ अंग पूर्व प्रकीर्णदीनामाचारार्थसूचकान् । त्रिजगदीपकान् सर्वान् तदर्थान्प्यै भजेन्बहम् ॥२८॥ सुधर्म मूरिजम्बूस्वामिनौ केवल लोचनौ । शुद्धाचारान्वितौ नौमि स्वाचारंगप्ररूपकौ ॥२९॥ विष्णुश्च नंदिमिवाहोऽ पराजितो मुनीश्वरः गोवर्द्धनो मुमुक्षुश्च भद्र बाहु र्जगन्तुतः ॥३०॥ श्रुतकेवलिनोत्रैते पंचाचारादि देशिनः । परमाचार सम्पन्नाः कीर्तिनाः मन्तु मे चिदे ॥३१॥ विशारवाचार्यं मुख्या ये सूरयो बहवोभुवि । आचारंगदिशास्त्रज्ञाः द्युस्तेमेस्तुता. श्रुतम् ॥३२॥ कवीन्द्रा वाद्दिनो ये श्री कुंदकुंदादि सूरयः । तावस्तुवे सत्कवित्वाय स्वाचारश्रुतसूचकान् ॥३३॥ बाह्यान्त प्रथनिमुक्तान् दिग्बस्त्रालंकृतान् परान् । मदीयांश्च गुरुन्तौमि करो ॥२६-२७॥

इस प्रकार अंग, पूर्व और प्रकीर्ण आदि में कहे हुए आचार आदि के अर्थ को सूचित करने वाले और तीनों जगत के पदार्थों को प्रकाशित करने वाले जितने भी महापुरुष हैं उन सबकी मैं उन अंग पूर्व और प्रकीर्ण का अर्थ जानने के लिए प्रतिदिन सेवा करता हूँ ॥२८॥ केवल ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाले, शुद्धाचार को पालन करने वाले और अपने आचारंग विष्णु, नदिमित्र, मुनिराज अपराजित, मोक्ष की इच्छा करने वाले गोवर्द्धन और समस्त संसार जिनकी नमस्कार करता है ऐसे भद्रबाहु ये पांच इस पंचम काल में श्रुत केवली हुए हैं ये पांचों ही श्रुत केवली पंचाचार का उपदेश देने वाले हैं और परमोत्कृष्ट आचार को पालन करने वाले हैं इसलिये मैं उनकी स्तुति करता हूँ जिससे कि मुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो ॥३०-३१॥ इस संसार में विशाखाचार्य को आदि लेकर और भी अनेक आचार्य हुए हैं जोकि आचारंगदिशास्त्रों के जानकार हैं उनकी मैं स्तुति करता हूँ वे सब मुझे श्रुतज्ञान को प्रदान करें ॥३२॥ आचार प्ररूपक श्रुतिज्ञान को निरूपण करने वाले और भी जो कविराज वा वादी मुनि हुए हैं वा कुंदकुंदादिक आचार्य हुए हैं उन सबकी मैं श्रेष्ठ कवित्व प्राप्त करने के लिये स्तुति करता हूँ ॥३३॥ जो बाह्य और अंतरंग परिग्रह से सर्वथा रहित हैं जो दिशा रूी वस्त्रों से ही सुशोभित हैं अर्थात् दिग्म्बर हैं और इसलिये जो उत्कृष्ट हैं ऐसे अपने समस्त गुरुओं के लिये भी मैं उनके श्रेष्ठ गुण प्राप्त करने

विधानं गुरुगुणात्म्ये ॥३५॥ इति चरित्रनिहान्त्य च मांगल्यार्थं प्रसिद्धये । स्तुता ये वदिता मंत्रारम्भोर्नन्दु-
 गोभिः ॥३५॥ इष्टा दृष्टास्ये सन्दु प्रत्युक्तान् चन्दु तस्य च । कुर्वन्दु मंगलं ते ये विश्रमांगल्य कारिणः ॥३६॥
 इष्टोपान् प्रणम्येति चिन्तायार्थान् परान् शुभान् । मूलाचारादि मद्र्मथानामाचार प्रवर्तये ॥३७॥ महाप्रथं
 करिष्यो ऽ श्री मूलाचार दीपकम् । हिताय मे यतिर्ना च शुद्धाचारार्थदशकम् ॥३८॥ आचारंगं यदष्टादशसहस्र
 परान्वितम् । शून्येवलिभिः प्रोक्तं शार्ङ्गोम्भीरमन्धिवत् ॥३९॥ शत षोडश कोट्यामा चतुस्त्रिंशच्च कोटयः ।
 अर्थाणि रत्नलचाण्यष्टासप्तति शतान्यपि ॥४०॥ अष्टाशीतिश्च सङ्घर्षा इति संख्या लिनोद्विता । आगमेच्च
 संन्याभिः पदैकस्य नचान्यथा ॥४१॥ एतदङ्गमहामंत्रं समस्ताचारदीपकम् । मया प्रोक्तं कथं शक्यं कविना

के लिये नमस्कार करता हूँ ॥३४॥ इस प्रकार ग्रंथ के प्रारंभ में इसकी रचना में होने वाले विघ्नों
 को दूर करने के लिये तथा मंगलमय पदार्थों की प्राप्ति के लिये लिन अरहंत शास्त्र और मुनियों
 की वंदना की है वा उनकी स्तुति की है ऐसे वे समस्त संसार में मंगल करने वाले देव शास्त्र गुरु
 इष्ट वा पंच परमेष्ठी मुझे इष्ट की प्राप्ति करें अर्थात् मेरे ग्रंथ को पूर्ण करें उसमें होने वाले विघ्नों
 को नष्ट करें, और मेरे लिये मंगल करें ॥३५-३६॥ इस प्रकार मैं अपने इष्ट देवों को नमस्कार कर
 तथा शुभ और श्रेष्ठ अर्थों को जानकर मूलाचार आदि श्रेष्ठ ग्रंथों में कहे हुए आचारों को प्रवृत्ति करने
 के लिये तथा अपना और मुनियों का हित करने के लिये शुद्धाचार के स्वरूप को निरूपण करने वाले
 मूलाचार प्रदीपक नाम के महाग्रंथ की मैं रचना करता हूँ ॥३७-३८॥ आचारंग नामके अंग में
 अठारह हजार पद हैं वह श्रुत केवलियों के द्वारा कहा हुआ है तथा समुद्र के समान अर्थों से महा
 गंभीर है ॥३९॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अपने कहे हुए आगममें एक एक पद के अक्षरों की संख्या
 सोलह अरब चौतीस करोड़ तिरासी लाख सात हजार आठसौ अठ्ठासी बतलाई है ॥४०-४१॥
 समस्त आचारों को प्रकाशित करने वाले दीपक के समान यह आचारंग नामका महा ग्रंथ है ।
 वह इतना बड़ा महा ग्रंथ भला अत्यंत थोड़ीमी बुद्धि को धारण करने वाले मुझ ऐसे कवि से कैसे कहा जा
 सकता है ॥४२॥ तथापि पहिले के आचार्यों को प्रणाम करने से उत्पन्न हुए पुण्य के प्रभाव से

स्वल्पबुद्धिना ॥४२॥ तथापि पूर्वसूर्यादिप्रणामार्जिनपुण्यतः । स्तोकं सारं करिष्यामि ग्रंथमाचारसूचकम् ॥४३॥
 तस्यादौ ये जिनैः प्रोक्ता अष्टाविंशति संब्यकाः । परा मूलगुणाः साराः मूलभूताः सुयोगिनाम् ॥४४॥
 गुणानां चात्र दीक्षाया आचारस्य शिवंकरान् । तान् प्रवक्ष्ये स्वशक्त्या हं सर्वान् सर्वार्थसाधकान् ॥४५॥
 महाव्रतानि पंचैव पराः समितयस्तथा । पंचेन्द्रियनिरोधाश्च लोच आवश्यकानि षट् ॥४६॥ अचेलत्वं ततोऽज्ञानम्
 धराशयनमेवहि । अदन्त घर्षणं रागदूरं च स्थिति भोजनम् ॥४७॥ एकभक्तं समासेनामी सन्मूलगुणा बुधैः ।
 विज्ञेयाः कर्महन्तारः शिवशर्मगुणाकाराः ॥४८॥ पुनरेतान् प्रवक्ष्यामि विस्तरेण पृथक् पृथक् । विस्तार रुचि
 शिष्याणामनुग्रहाय सिद्धये ॥४९॥ हिंसायाअनृता त्स्तेयादब्रह्मतः परिग्रहात् । कृत्स्नान्मनोवचः काथैः कृत-

आचार को छवित करने वाले बहुत ही स्वल्प और सारभूत ग्रंथ की रचना में करूंगा ॥४३॥
 उम ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान् जिनेन्द्रदेव के कहे हुए और श्रेष्ठ मुनियों के मूलभूत अष्टाईस मूलगुणों
 को कहूंगा । ये मूलगुण सर्वोत्कृष्ट हैं, मुनियों के गुण दीक्षा और आचार को मंगल करने वाले हैं
 और ममस्त अर्थों की सिद्धि करने वाले हैं उन्हीं मवकों में अपनी शक्ति के अनुसार कहूंगा ॥४४-४५॥
 पांच महाव्रत, पांच समिति, पांचों इन्द्रियों का निरोध, छह आवश्यक, केश लोच, नग्नत्व धारण
 करना, स्नान नहीं करना, दंतधावन नहीं करना, रागरहित खड़े होकर भोजन करना, दिन में
 एकवार ही भोजन करना और भूमिपर शयन करना ये संक्षेप में अष्टाईस मूलगुण हैं । ये समस्त
 मूलगुण कर्मों को नाश करने वाले हैं और मोक्ष के पुत्र तथा सिद्धों में होने वाले समस्त गुणों को
 देने वाले हैं । विद्वानों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये ॥४६-४८॥ विस्तार के साथ
 समझने वाले शिष्यों का उपकार करने के लिये तथा सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिये आगे हम
 इनका अलग अलग स्वरूप विस्तार के साथ कहते हैं ॥४९॥ श्रेष्ठ मुनिराज अपने मन वचन काय
 और कृत कारित अनुमोदना से जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पांचों पापों का
 पूर्ण रूप से सर्वथा त्याग कर देते हैं उनकी भगवान् जिनेन्द्र देव मुनियों के महाव्रत कहते हैं ॥५०-५१॥
 छहों काय के समस्त जीवों को अपने आत्मा के ममान समझकर मन वचन काय और कृत कारित
 अनुमोदना के नौ भेदों से प्रयत्न पूर्वक रचा करना पहला अहिंसा महाव्रत कहलाता है । इस अहिंसा

कारितमानेनः ॥५०॥ सर्वथा विरतिर्या च क्रियते मुत्तियुग्वैः । महाव्रतानि तान्त्रय कथ्यन्ते योगिनां जिनैः ॥५१॥
 हृदा च वपुषा वाचा कृतेन कारितेन च । स्वानुमत्या प्रथलेन रक्षा यात्र विधीयते ॥५२॥ सत्वात्प्रसहशान्
 जीवान् नवभेदैः षडंगिनाम् । मूलं सर्वव्रतानां स्थात्प्रथमं तन्महा व्रतम् ॥५३॥ कार्येन्द्रियगुणस्थान मार्गणाश्च
 कुलान्यपि । योनीश्च सर्वजीवानां ज्ञात्वा सम्यक् जिनागमे ॥५४॥ तेषां विविधजन्तूनामिति रक्षा प्रयत्नतः ।
 कर्तव्या मुत्तिभित्तिं सर्वथा च कृतादिभिः ॥५५॥ शिलाद्रि धातुरत्नाद्रि खरपृष्ठप्रगिनो बहून् । मुद्रादि मुद्रु-
 पृथ्वीकार्याश्च सूक्ष्मेतरान् सदा ॥५६॥ हस्त पादांगुलीकाष्ठशलाकाखर्परादिभिः । न खनेत् खानये न्नैव न लिखे
 न्नैव लेखयेत् ॥५७॥ नभंज्यान् भंजयेन्नैव न हन्यान् घातयेन्न च । जातु संघट्टयेन्नव पीडयेन्न दयात्तधीः ॥५८॥

महाव्रत को समस्त व्रतों का मूल समझना चाहिये ॥५२-५३॥ मुनियों को सबसे पहले जिनागम
 के अनुसार समस्त व्रतों की काय इन्द्रिय गुणस्थान मार्गणा कुल और योगियों को समझ लेना
 चाहिये और फिर उन अनेक प्रकार के जीवों की रक्षा सब तरह से बड़े प्रयत्न से मन वचन काय
 और कृत कारित अनुमोदनासे करनी चाहिये ॥५४-५५॥ शिला पर्वत धातु रत्न आदिमें बहुतसे कठिन
 पृथिवी कायिक जीव रहते हैं तथा मिट्टी आदि में बहुत से कोमल पृथ्वी कायिक जीव रहते हैं तथा
 उनके भी स्थूल सूक्ष्म आदि अनेक भेद हैं । इसलिये मुनिराज अपने हाथ से पैर से उंगली से लकड़ी
 से सलाई से वा स्वप्नर से पृथ्वी कायिक जीव सहित पृथ्वी को न खोदते हैं, न खुदवाते हैं, न उस पर
 लकीरें करते हैं न कराते हैं न उसे तोड़ते हैं न उस पर चोट पहुँचाते हैं न चोट पहुँच
 वाते हैं तथा अपने हृदय में दया बुद्धि धारण कर न उस पृथ्वी को परस्पर रगड़ते हैं और न उसको
 किसी प्रकार की पीड़ा देते हैं । यदि कोई अन्य भक्त पुरुष उस पृथ्वी को खोदता है वा उसपर
 लकीरें करता है, वा उस पर चोट मारता है वा रगड़ता है वा अन्य किसी प्रकार से उन जीवों को
 पीड़ा पहुँचाता है तो वे योगी उसकी अनुमोदना भी नहीं करते । इस प्रकार वे मुनिराज अहिंसा
 महाव्रत को प्राप्त करने के लिये उन पृथिवी कायिक जीवों की विराधना कभी नहीं करते ॥५६-६०॥
 पृथिवी काय का समारंभ करने से पृथिवी कायिक जीवों की तथा पृथिवी काय के आश्रय रहने वाले
 जीवों की विराधना अवश्य होती है । इसलिये जिन मार्ग के अनुसार चलने वाले मुनियों को अपने

खन्तं च लिखन्तं वा भक्तवन्तं परं जनम् । निव्रतं घृह्यन्तं वा पीडयन्तं धरात्मनः ॥५६॥ नानुमन्येत योगी-
न्याधैः प्रकारैर्विराधना । न कार्या मुनिभिस्तेषां योगैराद्यव्रताप्तये ॥६०॥ ये पृथ्वीकायका जीवा ये पृथ्वीकाय-
माश्रिताः । पृथ्वीकायसमारम्भाद् ध्रुवं तेषां विराधना ॥६१॥ तस्मात्पृथ्वीसमारम्भो द्विविधश्चिद्विधेन च ।
यावज्जीवं न योग्योत्र जिनसार्गानुचारिणाम् ॥६२॥ न श्रद्धानि यो जीवान् पृथ्वीकायगतानिमान् । समवेदी-
र्धसंमारी लिंगस्थोयति दुर्मतिः ॥६३॥ मन्वेति तत्समारम्भो जातु कार्यो न योगिभिः । स्वेन वान्येन सुक्स्थ्याद्व्ये
चैत्यगेहादि कारणैः ॥६४॥ स्थूलाणुर्ध्रुमेधावश्याद्विजलदेहिनाम् । न कुर्यात्कारयेत्रैव स्पर्शसंघटनादिकम् ॥६५॥
वाधां चान्यं च कुर्वन्तं मनसा नानु मन्यते । वाचांगेन यतिः शौचपादप्रक्षालनादिभिः ॥६६॥ जीवा अपृक्कायिका
येत्र ये चापृक्कायं समाश्रिताः । अपृक्कायंगि समारम्भात्स्फुटं तेषां परिक्षयः ॥६७॥ तस्मात्पां समारम्भो द्विधा
वाक्कायमानसैः । यावज्जीव मनाक् योग्यो नात्रहिद्वेष धारिणाम् ॥६८॥ न श्रद्धघाति शौत्रैतान् प्राणिनोप-

जीवन पर्यंत मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से दोनों प्रकार का पृथ्वी का समारंभ
कभी नहीं करना चाहिये ॥६१-६२॥ जो दृष्टुद्धि जित् लिंग धारण करके भी पृथिवी काय में प्राप्त
हुए जीवों का श्रद्धान नहीं करता है उसे दीर्घ संमारी ही समझना चाहिये ॥६३॥ यही समझकर
मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये स्वयं वा दूसरे के द्वारा जिनालय आदि बनवाकर भी पृथ्वी का
समारंभ नहीं करना चाहिये ॥६४॥ भेष वा बरफ की लोटी बूंदों में रहने वाले जलकायिक जीवों
का स्पर्श वा संवहन आदि न कभी करना चाहिये और न करना चाहिये ॥६५॥ इसी प्रकार शौच
पाद प्रक्षालन आदि के द्वारा उन जीवों को बाधा देने वाले अन्य पुरुषों को मन वचन कायसे
कभी अनुमोदना नहीं करनी चाहिये ॥६६-६७॥ क्योंकि जल कायिक जीवों से भरे हुए जल का
समारंभ करने से (जल को काम में लाने से) जलकायिक जीव और जलकाय के आश्रय रहने वाले
जीवों का नाश अवश्य ही होता है । इसलिये अरहंत के भेष को धारण करने वाले मुनियों को मन
वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से जीवन पर्यंत दोनों प्रकार के जलकाय समारंभ कभी नहीं
करना चाहिये ॥६७-६८॥ जो मुनि अपृक्काय में प्राप्त हुए इन जीवों का श्रद्धान नहीं करता है वह

कायतामितान् । स भ्रमेद्दीर्घसंसारं लिंगस्थोपि कुमार्गगः ॥६६॥ हात्वेति जलकायानां कार्यो हिंसा न जालुचित् । शीचादि कारणोर्दत्तेर्मनोवाक् कायकर्मभिः ॥७०॥ ज्वालांगारापि शुद्धान्यादि तैजः कायिकात्मनाम् । शीत-ज्वरादिके जाते सति कार्यं न संयतैः ॥७१॥ विध्यापनं करार्यैः प्रजालनं च विराधनम् । संघटनं कच्चिद्घातं प्रच्छादनं कर्त्तव्यम् ॥७२॥ अथधौध्रं चतुर्विंशु ह्यनिलोऽखिलान् । भस्मसात्कुरुते जीवान् षड्विधान् स्वोष्ण-नापतः ॥७३॥ तस्य घोतेतिपापाह्नोऽनेक सत्त्वक्षयंकरे । ईहते न यमी स्थातुं कदापि सति कारणे १ ॥७४॥

कुमार्गगामी बहूत दिन तक संसार में परिभ्रमण करता है । इसलिये चतुर मुनियों को शौचादि कार्यों में जलकायिक जीवों की हिंसा मन वचन कायसे कभी नहीं करनी चाहिये ॥६६-७०॥ मुनियों को शीत ज्वर आदि के उत्पन्न होने पर भी ज्वाला, अंगार अग्नि की शिखा, शुद्ध अग्नि आदि तेज-स्कायिक जीव सहित अग्नि को कभी काम में नहीं लाना चाहिये ॥७१॥ मुनियों को अपने हाथ से वा अन्य किसी उपाय से न तो अग्नि को बुझाना चाहिये न जलाना चाहिये न उसकी विराधना करनी चाहिये न उसे कभी रगड़ना चाहिये न ढकना चाहिये न उसका घात करना चाहिये ॥७२॥ यह अग्नि अपनी उष्णता के संताप से ऊपर नीचे चारों विदिशाओं में छहों प्रकार के समस्त जीवों को भस्म कर देती है ॥७३॥ इस अग्नि का उद्योत वा प्रकाश भी अनेक जीवों का नाश करने वाला और पाररूप है इसलिये मुनिराज कारण मिलने पर भी उसके प्रकाश में कभी रहने की इच्छा नहीं करते ॥७४॥ (यही बात दश वैकालिक ग्रंथ में लिखा है यथा—यह अग्नि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दिशा विदिशामें सब जीवों को जला देती है ॥१॥ अतएव अपने मन से अग्नि के प्रकाश की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिये ।) इसलिये अग्नि का यमारंभ करने से तेजस्कायिक जीवों की

१ उक्तं च दशवैकालिक ग्रंथे—

पाचीणं पच्छिम वावि मुदीचि दाहिणंतहा । अथो बहदि उद्दुं चदितासु विदिसासुय ॥ १ ॥

एसो जीवोत्ति अक्लाग हववाहो ए संमओ । तमुज्जोवपना वहुं मण्णमापि ए पच्छए ॥ २ ॥

ये तेजस्कायिका जीवा येत्र तेजोगमाश्रिताः। तेजःकायसमारम्भाद् मुंछु तेषां विहिंसनम् ॥७५॥ तस्मान्तेजः-
समारम्भादखियोसौ द्विविधः क्वचित् । निर्मथ संयतानां च यावज्जीवं हि नोचितः ॥७६॥ एतान् यो मन्यते
नैवाप्तान् तेजोगं च देहिनः । मिथ्यादृष्टिः स विज्ञेयो लिंगशयोपति पोपभाक् ॥७७॥ ज्ञात्वेत्यग्नि समारम्भोऽन-
न्तजीवक्षयंकरः । मनो गवचनैर्जातु न कार्यः प्रोक्षणादिभिः ॥७८॥ उत्कल्युद्धमगुंजादि वातकायिक जन्मिनाम् ।
वधोत्पत्ति करं वात कुर्याज्जातु न संयतः ॥७९॥ कारयेन्न च वबेण व्यजनेन करेण वा । वन्नकोणेन पत्रेण सति
दाहे परेण वा ॥८०॥ ये वात कायिका जीवा वातकायं च ये श्रिताः । वातकाय समारम्भाद् हिंसा तेषां न
चान्यथा ॥८१॥ तस्माद्वात समारम्भो द्वित्रा योगत्रयैरपि । जिनमार्गानुलग्नानां यावज्जीवं न शुद्ध्यते ॥८२॥
न श्रद्धधाति योत्रामूर् जीवान् वातांगमश्रितात् । संसार सागरे मग्नो द्रव्यलिंगी स केवलम् ॥८३॥ सन्वेति

तथा तेजस्काय के आश्रित रहने वाले जीवों की हिंसा अवश्य होती है ॥७५॥ इसलिये निग्रंथ
मुनियों को अपने पर्यंत मन वचन कायसे दोनों प्रकार की अग्नि का समारंभ कभी नहीं करना
चाहिये ॥७६॥ जो मुनि तेजस्कायमें प्राप्त हुए जीवों को नहीं मानता वह मुनि होकर भी अत्यंत
पापी मिथ्या दृष्टी है ॥७७॥ इसलिये अग्नि के समारंभको अनंत जीवों का नाश करने वाला
समझकर देखने आदि कार्यों के लिये भी मन वचन कायसे उसका समारंभ नहीं करना चाहिये ॥७८॥
मुनियों को अनेक प्रकार की वायु में रहनेवाले वायुकायिक जीवों का घात करने वाली वायु कभी उत्पन्न
नहीं करनी चाहिये ॥७९॥ मुनियों को अधिक दाह होनेपर भी वस्त्र से पंखे से हाथ से वस्त्र के कोने से
वा पत्ते से दूसरे के द्वारा भी कभी वायु उत्पन्न नहीं कराना चाहिये ॥८०॥ वायुका प्रारंभ करने से
वायुकायिक जीवों की वा वायुकायके आश्रित रहने वाले जीवों की हिंसा अवश्य होती है इसमें किसी
प्रकार का संदेह नहीं है ॥८१॥ इसलिये जिन मार्ग में लगे हुए मुनियों को अपने जीवन पर्यंत मन
वचन कायसे दोनों प्रकार की वायुका समारंभ कभी नहीं करना चाहिये ॥८२॥ जो मुनि इन वातकाय
के आश्रित रहने वाले जीवों का श्रद्धान नहीं करता है वह संसार सागर में डूबता है । उसे केवल द्रव्य
लिंगी ही समझना चाहिये ॥८३॥ यही समझकर चतुर मुनियों को उच्छ्रिता से पीड़ित होने पर भी

रशरीरशरी वात. कार्यो न जातुचित् । वातांगिवध कुदचै मुखायै लण पीडितै ॥८५॥ हरिनांकुर बीजाना पापुष्याङ्कोगिनाम् । वत्सति शरीराणा मुनिर्जातु करोति न ॥८६॥ कारयेत्त्र विपुष्यात्र क्षेत्रं भेदनं कचित् । पूर्णानं यं वाधां स्पर्शनं च विरायनाम् ॥ ८६ ॥ सेवाल पुष्पिकादीनामनन्त काय देहिनाम् । विधेया जातु हिंसा न गमनागमनाग्निभिः ॥ ८७ ॥ ये वनस्पतिकाया ये वनस्पत्यंगमाश्रिताः । वनस्पतिसमारम्भाद्द्वयस्तेषा हि श्रेणिनाम् ॥ ८८ ॥ तस्मात्तोर्यां समारम्भो द्विधा योगत्रिकै क्वचित् । मरणान्तं न योग्योर्हन्मुद्रा स्वीकृत्ययोगिनाम् ॥ ८९ ॥ न रोचते त्रयो लोतान् जीवान् वनस्पतिं गतान् । जित्धर्मं वहिर्भूतो मिथ्या दृष्टिः स पापयीः ॥ ९० ॥ विज्ञायति न कर्तव्या वनस्पति विरायना । हस्त पादादिभिर्जानु ह्यनन्त सत्त्वनारादा ॥ ९१ ॥ द्वित्रि तुर्येन्द्रियाणां च

वातकायिक जीवों को नाश करने वाली वायु अपने मुख आदि से भी कभी उत्पन्न नहीं करनी चाहिये ॥८४॥ मुनिराज मन वचन काय की शुद्धता धारण करने के कारण हरित अंकुर वीज पत्र पुष्प आदिके आश्रित रहने वाले वनस्पति कायिक जीवों का छेदन भेदन पीडन वध वाधा स्पर्श और विरायना आदि न तो स्वयं करत है और न दूसरों से कराते है ॥८५-८६॥ मुनियों को गमन आग-मन आदिके करने में सेवाल (काई) और पुष्पिका (फूलन) (अथवा बरसात में होने वाला एक छोटा पौधा जिसके ऊपर सफेद इयारी वा फूलसा रहता है) आदि में रहने वाले अनंतकाय जीवों की हिंसा भी कभी नहीं करनी चाहिये ॥८७॥ वनस्पति का समारंभ करने से वनस्पति कायिक जीव और वनस्पति का समारंभ करने से वनस्पति कायिके आश्रित रहने वाले जीवों हिंसा अवश्य होती है ॥८८॥ इसलिये अर्हमुद्रा वा जिनलिंग को स्वीकार करने वाले मुनियों को अपने जीगन पर्यंत मन वचन कायसे उन दोनों प्रकार की वनस्पति का समारंभ नहीं करना चाहिये ॥८९॥ जो मुनि वनस्पति में प्राप्त हुए इन जीवों को नहीं मानता उसे जिन धर्म से बाहर मिथ्यादृष्टि और पापी समझना चाहिये ॥९०॥ यही समझकर अपने हाथ पैर आदि के द्वारा अनंत जीवों का नाश करनेवाली वनस्पति की विरायना कभी नहीं करनी चाहिये ॥९१॥ प्रयत्न करने में तत्पर रहने वाले मुनियों को दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय त्रस जीवों की वाधा कभी नहीं करनी चाहिये ॥९२॥ मुनियों को चलने में

पंचाक्षाणां त्रसात्मनाम् । वाधा नैव विधातव्या मुनिभिर्यत्न तत्परैः ॥ ६२ ॥ गमजे वासने ॥ स्थाने शत्रौ र्द्वन्द्वदृष्टिः
 गोचरे । सर्वथा च दया कार्या मृदु पिच्छिकयेचणात् ॥ ६३ ॥ त्रस-कायाश्च ये जीवाः असकार्यं हि ये श्रिताः ।
 त्रसकायसमारम्भा तेषां वाधा बधोऽथवा ॥ ६४ ॥ तस्मात् त्रससमारम्भो द्विधा योगैः कृत्वादिभिः । योग्यो न
 मृत्युपर्यन्तं जिनवेपथुतात्मनाम् ॥ ६५ ॥ नमन्यते गिनोत्रैतान् यत्नसत्त्वं गतान् वहून् । लिगस्थोपि स पापात्मा भ्रमेद्
 घोरां भवाटवीम् ॥ ६६ ॥ विचित्र्येति प्रयत्नेन दया-त्रसगिनाः संवृत्तिः । अकुण्ठितो न-वर्षाश्च चार्वात्राप्रमत्तैस्तपो-
 धने ॥ ६७ ॥ त्रिशुच्ये त्यनिशं योत्र रक्षां कुर्यात् षडशित्तमम् । अमृतो भवेत्सुखायुक्तः संपूर्ण महाव्रतम् ॥ ६८ ॥
 सर्वजीवकृपाक्रान्तमना योऽखिलवेदिनाम् । यत्नाचारो सुखाय महाव्रती स ज्ञाप्रः ॥ ६९ ॥ यतो जिवे मृते

बैठने में शय्यासन करने में रात्रि वा दिन में कौर्मल पीछी से का देखकर जीवों पर सर्वथा दया करनी
 चाहिये ॥ ६३ ॥ त्रस काय जीवों का समारंभ करने से (त्रस जीव विशिष्ट वस्तुओं को काम में लाने
 से) त्रस जीवों की और त्रस जीवों के आश्रित रहने वाले जीवों की बाधा अथवा उनको बंध अवश्य
 होता है ॥ ६४ ॥ ईसलिये जिनलिंग धारण करनेवाले मुनियों को-अपने ॥ जीवन पर्यन्त मन-वचने काय
 और कृत कारित अनुमीदनासे दोनों प्रकार के त्रस जीवों का समारंभ कभी नहीं करना चाहिये ॥ ६५ ॥
 जो मुनि त्रस-पर्याय को प्राप्त हुए अनेक प्रकार के जीवों को नहीं आजता है वह पापी जिन । लिंग धारण
 करता हुआ भी संसाररूपी घोर बन्ध में परिभ्रमण करता है ॥ ६६ ॥ यही समझकर प्रमाद का त्याग
 करने वाले मुनियों को प्रयत्न पूर्वक त्रस जीवों की दया पालन करनी चाहिये तथा उनकी बाधा कभी

नहीं करनी चाहिये ॥ ६७ ॥ इस प्रकार जो मुनि अमृत होकर तथा मन-वचन काय की शुद्धता पूर्वक
 छहों प्रकार के जीवों की निरंतर रक्षा करता है उसके पहला अहिंसा महाव्रत पूरा रीति से पालन होता
 है ॥ ६८ ॥ जो मुनि अपने मन में समस्त जीवों की दया धारण करे समस्त जीवों की रक्षा के लिये
 पूर्ण प्रयत्न करता है उसे ही महाव्रती समझना चाहिये उसके सिवाय अन्य कोई महाव्रती नहीं हो
 सकता ॥ ६९ ॥ इसका भी कारण यह है कि जो मुनि यत्नाचार का पालन नहीं करता उससे जिव मरे वा
 न मरे फिर भी उसके जगजगम कर्मों का बंध होता ही है । इसके विवाय उनके व्रतों का भंग होता है और

या न कर्मत्रयः पते पदे । अथल्ल चारिणां नूनं व्रतभंगोऽशुभागतिः ॥१००॥ क्वचिन्मृत्युतेऽप्यहो जीवो यन्तान्चारि
मुनीशिताम । न वध कर्मणां किंतु शुद्धिः स्यायोग शुद्धितः ॥११॥ तस्माद् व्रतार्थिनो दत्ताः यत्नं कुर्वन्तु सर्वथा । सर्वे
जीव दया मित्ये त्रियुध्या सद्व्रताय च ॥२॥ अहिंसा जननी प्रोक्ता सर्वेषां च व्रतात्मनाम् । ह्यज्ञानवृत्तरत्नानां
रत्नी विश्रुति करा ॥३॥ सूत्राधारेण तिष्ठन्ति दाम हारादयो यथा । कृपाधारेण सर्वे च योगिनां सद्गुणा-
स्त्रयाः ॥४॥ शेष व्रत समित्यादीन् वृवन्ति श्रीजिनाधिपाः । आद्य व्रत विशुद्ध्यर्थं केवलं च तपः क्रिया ॥५॥
विना तेन व्रतेनास्मात् सर्वो शेषव्रत व्रजम् । व्यर्थं स्याच्च तपो घोरं यतीनां तुपखंडनम् ॥६॥ दयापूर्वं मनुष्ठानं तपो
योगादिभिः कृतम् । भवेन्मोक्षतरो बीजं सतां विश्रुद्धिं कारणम् ॥७॥ कृत्स्नसत्त्व कृपा क्रान्तं यस्यासी स्मानसं

उससे अशुभ गति की प्राप्ति होती है ॥१००॥ जो मुनि अपनी प्रवृत्ति यत्नाचार पूर्वक करते हैं उनसे
यदि कोई जीव मर भी जाय तो भी उनके कर्मों का बंध नहीं होता । तथा उनके मन वचन काय की
शुद्धि होने से उनके आत्मा की शुद्धि और बढ़ जाती है ॥११॥ इसलिये अपने व्रतों की रक्षा की इच्छा
करने वाले नतुर मुनियों को मन वचन कायकी शुद्धता पूर्वक अपने श्रेष्ठ व्रतों की रक्षा के लिये और
समस्त जीवों की दया पालन करने के लिये पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये ॥२॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने
यह अहिंसा समस्त व्रतों की माता बतलाई है सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र रूप रत्नों
की खानि बतलाई है और समस्त जीवों का हित करने वाली बतलाई है ॥३॥ जिस प्रकार सूत की
गाँठ से बनने वाले हार सूत के ही आधार से ठहर सकते हैं उसी प्रकार मुनियों के समस्त सद्गुण जीवों
की कृपा के आधार से ही ठहरते हैं ॥४॥ इस अहिंसा महाव्रत के भिवाय जितने भी व्रत मधिति और
तपश्चरण आदि हैं वे सब केवल एक इसी अहिंसा महाव्रत की विशुद्धि के लिये ही भगवान् जिनेन्द्रदेव
ने कहे हैं ॥५॥ इस अहिंसा महाव्रत के बिना बाकी के जितने व्रतों का समुदाय है वा जितना भी
मुनियों का घोर तपश्चरण है वह सब व्यर्थ है भूमी को कूटने के समान असार हैं ॥६॥ यदि तप-
श्चरण योग आदि के द्वारा किया हुआ अनुष्ठान दया पूर्वक किया जाता है तो वह सज्जनों को मोक्ष
रूपी वृष का बीज माना जाता है तथा समस्त ऋद्धियों का कारण बन जाता है ॥७॥ जिस मुनि का

शुभम् । सिद्धं समीहितं तस्य संवरो निर्जरा शिवम् ॥८॥ क्रियते स्वग्रह त्यागो दीक्षा च गृह्यते बुधैः । केवलं करुणा सिद्ध्यै तां विना तौ निरर्थकौ ॥९॥ विज्ञायेति विधायोच्चैः सर्वं जीवकदम्बकम् । समानं स्वात्मन श्रित्तो रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥१०॥ गमनागमनोत्सर्गं प्रावृट्कालेगिसंकुले । अहोरात्रे यतीन्द्रैश्चादाननिक्षेपणादिना ॥११॥ ये यत्न-चारिणो ब्राह्मे पालयन्ति ब्रतोत्तमम् । तेषां सर्वं ब्रतान्येव यान्ति सम्पूर्णतां लघु ॥१२॥ यदि कश्चिद्ब्रह्मो दत्तो मृत्युर्थं कस्यचिन्महीम् । सर्वो रत्नादि पूर्णो स तथापीच्छति नोमृतिम् ॥१३॥ असौ विश्वाग्निनां लोकेऽभयदाना त्वरं न च । विद्यते परमं दानं वृथा दानं दयां विना ॥१४॥ हिंस्रं पंच पापानां परं पापं निगद्यते । विश्वदुःखाकरी भूता श्वभ्रद्वारि प्रतोलिका ॥१५॥ ये केचि दुःख विधाथिनः । तेऽखिलानि निर्दयानां च जायन्ते

शुभ हृदय समस्त जीवों की कृपा से भरा हुआ है उसके संवर निर्जरा और मोक्ष आदि समस्त इष्ट पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं ॥८॥ बुद्धिमान् लोग जो अपने घर का त्याग करते हैं और दीक्षा ग्रहण करते वह केवल दया की सिद्धि के लिये ही करते हैं । यदि दया नहीं है तो घर का त्याग और दीक्षा दोनों ही व्यर्थ हैं ॥९॥ यही समझ कर तथा समस्त जीवों के समूह को अपने हृदय में अपने आत्मा के समान मानकर बड़े प्रयत्न के साथ अच्छी तरह उनकी रक्षा करनी चाहिये ॥१०॥ वर्षाकाल में बहुत से जीवों का समुदाय उत्पन्न हो जाता है इसीलिये मुनिराज उन दिनों में गमन आगमन का त्याग कर देते हैं । उन दिनों जो मुनिराज रात दिन के किसी पदार्थ के ग्रहण करने वा रखने आदि के द्वारा यत्नाचार पूर्वक इस अहिंसा महाव्रत रूपी उत्तम व्रत को पालन करते हैं उनके अन्य समस्त व्रत बधुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं ॥११-१२॥ यदि किसी से यह कहा जाय कि हम तुम्हें समस्त रत्नों से परिपूर्ण इस समस्त पृथ्वी को देते हैं इसके बदले तू मर जा, परंतु इतने पर भी कोई मरने की इच्छा नहीं करता इसलिये कहना चाहिये कि इस संसार में समस्त जीवों को अभयदान से बढ़कर और कोई दान नहीं है । यह अभयदान सबसे उत्कृष्ट दान है । दया के बिना अन्य दान सब व्यर्थ हैं ॥१३-१४॥ पांचों पापों में यह हिंसा ही सबसे बड़ा पाप कहा जाता है । यह हिंसा समस्त दुःखों की रानि है और नरक के द्वार की गली है ॥१५॥ इस संसार में समस्त दुःखों को देने वाले जितने

त्राथयाऽशुभात् ॥१६॥ दुर्गतिर्जीवघातेन सद्गतिर्जीव रक्षणम् ॥ देहिनां च विदित्वेति यद्विष्टं तस्त्वमा-
 चर ॥१७॥ गपणासमिति श्रित्गुप्तीयासमिती परे । तथैवादाननिर्घोषाख्या समितिसंचसा ॥१८॥ इशालोकित,
 पानादि भोजनं पचभावना । इत्यार्या भावयन्वाद्यत्रतस्यैपार्थमन्वयम् ॥१९॥ भावित् भावनाभिः प्रथमं सारं
 महाव्रतम् । प्रारोहति परां कोटिं शुद्धिं मुक्तिकरं सताम् ॥२०॥ असमं गुणं निधानं स्वर्गमौचित्यं हेतुं व्रतं सकलं
 सुमूलं तीर्थनार्थनिषिध्यम् । अभयकरमपाप सर्वयत्नेन दत्ताः भजत शिर्वसुखाद्यैः । ह्यादिमं सर्वव्रतं भो ॥२१॥
 तथ्य हितं मितं सारं जिनसूत्रानुगं शुभम् । निष्पापं करुणाक्रान्तं ब्रूयन् यन्मुनीश्वरैः ॥२२॥ धर्मज्ञानोपदेशाय ।
 रागद्वेषादि दूरणम् । वचनं श्री जिनैः प्रोक्तं तद्वद्वितीयं महाव्रतम् ॥२३॥ वचनं सत्यं मसत्यं चोभयं ह्यनुभयं ॥

भी कठिन रोग हैं वे सब निर्दयी जीवों के ही होते हैं तथा इसी निर्दयता के पाप से मानसिक दुःखों का
 धियोँ होता है ॥१६॥ इस संसार में जीवों को जीवों का घात करने से दुर्गति प्राप्त होती है तथा जीवों
 की रक्षा करने से उत्तम गति प्राप्त होती है । यही समझ कर हे जीव जो तुम्हें अच्छा लगे भी
 कर ॥१७॥ एषणा समिति, मनोगुप्ति, ईर्ष्यामिति आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन
 ये पांच इस अहिंसा महाव्रत की भावना हैं । इस अहिंसा महाव्रत को स्थिर रखने के लिये बुनियाँ
 को प्रतिदिन इन भावनाओं का चिंतवन करना चाहिये ॥१८-१९॥ सज्जनों को मोक्ष प्रदान करने
 वाला और मारभूत यह अहिंसा महाव्रत इन भावनाओं के चिंतवन करने से सर्वोत्तम शुद्धता को प्राप्त
 होता है ॥२०॥ यह अहिंसा महाव्रत सर्वोत्तम गुणों का निधान है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है, समस्त
 व्रतों का मूल है, भगवान तीर्थंकर परमदेव के द्वारा भी सेवन करने योग्य है तथा समस्त जीवों को
 अभय देने वाला है और पापों से सर्वथा रहित है । इसलिये हे चतुर पुरुषो ! मोक्ष सुख प्राप्त करने
 के लिये सब तरह के गत्यन कर इस अहिंसा महाव्रत का पालन करो ॥२१॥
 मुनिराज जो धर्म और ज्ञान के उपदेश के लिये राग द्वेष रहित यथार्थ हित करने वाले परिमित
 सारभूत जिन शास्त्रों के अनुसार शुभ पाप रहित और करुणा से भरे हुए जो वचन कहते हैं उगको भगवान
 जिनैः देव दूसरा सत्य महाव्रत कहते हैं ॥२२-२३॥ भगवान गणधर देवों ने वचन के चार भेद

परम् । चतुर्द्धति गणाधीशौ रुक्तं वचनं मंजसा ॥२४॥ अमरयोमनामात्र द्विधा वाक्त्रयं शुभातिगम् । सर्वपाप-
करं त्याजं दूरतो व्रतकाङ्क्षिभिः ॥२५॥ सत्यानुभय सद्वाणी जगच्छर्म विधायनी । निष्पापा धर्मज्ञा वाच्या सारा
धर्माय योगिभिः ॥२६॥ प्रियं हितं वचः किञ्चि त्परं किञ्चिद्धिताप्रियम् । अप्रियाहित मेवान्यच्चतुर्द्धेति वचो
नृणाम् ॥२७॥ अप्रियाहित मेवैकं स्वान्ययोः पाप दुःखदम् । अनेन परि हर्तव्यं संयतैर्धर्मसिद्धये ॥२८॥ क्वचि-
द्धर्म वशाद्ग्राह्यं हिता प्रियं महात्मभिः । वचनं धर्म सिद्ध्यर्थं विपाके केवलं हितम् ॥२९॥ हितं प्रियं च वक्तव्यं
वचः सर्वार्थसिद्धये । प्रस्पष्टं निर्मलं ददौ धर्मोपदेशनाय च ॥३०॥ चौरस्य चौर एवायं ह्यधर्याघोत्र पापिनः ।

बतलाये है पहला सत्य वचन, दूसरा असत्य वचन, तीसरा उभय वचन और चौथा अनुभय
वचन ॥२४॥ इनमें से असत्य और उभय दोनों प्रकार के वचन अशुभ हैं और समस्त पापों के करने
वाले हैं । इसलिये व्रत धारण करने की इच्छा करने वालों को इन दोनों का दूर से ही त्याग कर देना
चाहिये ॥२५॥ सत्य और अनुभय वचन संसार का कल्याण करने वाले हैं, पाप रहित हैं, धर्म की
वृद्धि करने वाले हैं कहने योग्य हैं और सारभूत हैं इसलिये मुनियों को ये ही दो प्रकार के वचन कहने
चाहिये ॥२६॥ कोई वचन प्रिय होकर भी हित करने वाले होते हैं; कोई हित करने वाले होकर भी
अप्रिय होते हैं तथा कोई प्रिय भी नहीं होते और हित करने वाले भी नहीं होते । इन तीनों के सिवाय
जो वचन है वे सब चौथे भेद में शामिल हैं ॥२७॥ इनमें से अप्रिय और अहित करने वाले वचन
अपने और दूसरे दोनों को दुःख देने वाले तथा पाप उत्पन्न करने वाले हैं । इसलिये मुनियों को धर्म की
सिद्धि के लिये ऐसे वचन बोलने का प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिये ॥२८॥ महात्मा लोग
कभी कभी धर्म के निमित्त से होने वाले हितकारी किंतु अप्रिय वचनों को धर्म की सिद्धि करने वाले
और ग्रहण करने योग्य समझते हैं क्योंकि ऐसे वचनों का अंतिम फल आत्मा का हित ही होता
है ॥२९॥ चतुर पुरुषों को समस्त पदार्थों की सिद्धि के लिए और धर्म का उपदेश देने के लिए निर्मल
और स्पष्ट ऐसे हितकारी प्रिय वचन ही कहने चाहिये ॥३०॥ चौर को चौर कहना, अधे को अधा
कहना, पापी को पापी कहना, नपुंसक को नपुंसक कहना और रांड को रांड कहना दुर्वचन कहलाते

पापी पाप्य पडो रंडाया रडेति दुर्वच ॥३१॥ सत्यं चापि न वक्तव्यं पर क्रोधाङ्कारणम् । निष्ठुरं कटुक
 निग्न वरः पीडाकरं नृणाम् ॥३२॥ वचसा येन जायेत वाया पीडा च देहिनाम् । तस्मत्प्रमपि लोकेस्मिन्न सत्यं
 गच्छति युतैः ॥३३॥ अस्मत्प्रमपि सत्यं श्यात्परार्थेन शुभप्रदम् । जीवरक्षा भितावर्थं वचो ब्रूत कच्चिद् बुधैः ॥३४॥
 येन सतप्यते लोकः क्रोधशोभाश्रोकिलाः । वधव्यथान्त्रयीडायाः स्मरादीन्द्रिय विद्वियः ॥३५॥ जायन्ते चोत्कटा
 पुंसां जातु वाच्य न तद्वचः । रागद्वेषमदोन्मादैः प्राणनारोपि सयतैः ॥३६॥ स्थिरं जायेत वैराग्यं वद्वन्ते
 मद्गुणाः मताम् । विलीयन्ते च रागाद्याः साम्प्रन्त्यत्र स्मराद्यः ॥३७॥ दुर्ग्रानानि च येनाशु शुभो भावो-
 स्ति धीधनै । वक्तव्यं तद्वचो मिष्टं धर्मतत्त्वाङ्किर्शकम् ॥३८॥ उक्तेनानेन मे न्येषां शुभं किवाशुभं भवेत् ।

है । यद्यपि ये वचन सत्य हैं तथापि दूसरों को क्रोध उत्पन्न करने वाले है इसलिये ऐसे वचन कभी
 नहीं कहने चाहिये । इनके सिवाय कठोर, कड़ू ये निंदनीय और मनुष्यों को दुःख उत्पन्न करने वाले
 वचन भी कभी नहीं कहने चाहिये ॥३१-३२॥ जिन वचनों से जीवों को पीडा वा वाधा पहुँचती
 हो ऐसे वचन यद्यपि सत्य हैं तथापि बुद्धिमान लोग इस संसार में ऐसे वचनों को सत्य कभी नहीं
 कहते ॥३३॥ बुद्धिमान मनुष्यों को जीवों की रक्षा और किसी आत्मा का हित करने के लिये कभी
 कभी असत्य वचन भी कहने पड़ते हैं परंतु ऐसे असत्य वचन दूसरे का कल्याण करने के कारण सत्य
 और शुभप्रद वा कल्याण करने वाले ही माने जाते है ॥३४॥ जिन वचनों से लोगों को संताप हो,
 क्रोध लोभ आदि विकार उत्पन्न हों, यव वंघ वा दूसरों को पीडा हो काम आदि इन्द्रियों के
 विकार उत्पन्न हों और तीव्रता बढ़ जाय ऐसे राग द्वेष मद और उन्माद से उत्पन्न होने वाले वचन
 कभी नहीं कहने चाहिये । मुनियों को अपने प्राण नष्ट होने पर भी ऐसे वचन कभी नहीं कहने
 चाहिये ३५-३६॥ जिन वचनों से वैराग्य की स्थिरता हो, सज्जनों के गुण वृद्धि को प्राप्त होते रहें,
 राग द्वेष नष्ट हो जाँय, कामादिक विकार तथा आर्त रौद्र ध्यान नष्ट हो जाय तथा जिन वचनों
 से शुभ भाव प्रगट हो जाँय जो वचन मिष्ट हो और धर्म वा तत्त्वों का उपदेश देने वाले हों ऐसे ही
 वचन बुद्धिमानों को बोलने चाहिये ॥३७-३८॥ मुनियों को बोलने के पहले यह विचार कर लेना

यशो यथा यशः स्वास्थं श्रेयो श्रेयोथ संप्रति ॥ ३६ ॥ पूर्वं चित्तो विचार्यति पश्चाद्दन्तु योगिनः । शश्वद्धर्मो-
पदेशाय स्वागमानिदितं वचः ॥ ४० ॥ नोचेन्मौनं प्रकुर्वन्तु सारं सर्वार्थसिद्धिदम् । धर्मशुक्लागमात्मज्ञाः सर्व
दोषापहं परम् ॥ ४१ ॥ सत्येन वचसा कीर्तिः परमा शशिनिर्मला । भ्रमे त्लोकत्रये सर्वे बद्धंते सद्गुणाः
सताम् ॥ ४२ ॥ सत्य मन्त्रेण योग्यं वा भारती विश्वदीपिका । सद्बुद्ध्यावतरत्येवामा मुखे सत्यवादिनाम् ॥ ४३ ॥
सम्पद्यते परा बुद्धिं निकषत्रावसन्निभा । विश्वतत्त्व परीक्षायां सुधियां सत्यवाक्यतः ॥ ४४ ॥ वाक्येन मधुरेनाण
तुष्यन्ति प्राणिनो यथा । न तथा वस्तुदानाद्यैर्वाक्येहो का दरिद्रता ॥ ४५ ॥ मत्वेति मधुरं वाक्यं हितं कर्ण-
सुखावहम् । कटकं निष्ठुरं त्यक्त्वा वक्तव्यं धर्ममिच्छये ॥ ४६ ॥ सत्ये च मधुरे वाक्ये जगत्पूज्ये शुभाकरे । सत्य-

चाहिये कि इन वचनों से मेरा वा दूसरे का शुभ होगा वा अशुभ होगा, यश होगा वा
अपयश होगा तथा कल्याण होगा वा अकल्याण होगा यह सब विचार कर सुनियों को बोलना
चाहिये । तथा निरंतर धर्मोपदेश देने के लिये अपने आगम के अनुसार अनिदित वचन ही कहने
चाहिये ॥ ३६-४० ॥ यदि ऐसे वचन (आगमानुकूल वचन) कहने का समय न हो तो धर्मध्यान
शुक्लध्यान और आगम को जानने वाले सुनियों को दूर करने वाला समस्त पदार्थों
की सिद्धि करने वाला सर्वोत्कृष्ट और सारभूत मौन धारण कर लेना चाहिये ॥ ४१ ॥ सत्य वचन
कलने से सर्वोत्कृष्ट और चन्द्रमा के समान निर्मल कीर्ति तीनों लोकों में भर जाती है तथा सज्जनों
के समस्त श्रेष्ठ गुण बुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं ॥ ४२ ॥ इस सत्यरूपी मंत्र के प्रभाव से संसार के समस्त
पदार्थों को दिखलाने वाली सरस्वती श्रेष्ठ बुद्धि के साथ साथ सत्यवादियों के सुख में ही आकर
अवतार लेती है सो योग्य ही है ॥ ४३ ॥ इस सत्य वचन के प्रभाव से बुद्धिमान् पुरुषों की श्रेष्ठ
बुद्धि समस्त तत्त्वों की परीक्षा करने के लिए कसौटी के समान हो जाती है ॥ ४४ ॥ इस संसार के
प्राणी जिस प्रकार मधुर वचनों से संतुष्ट होते हैं उस प्रकार अन्य पदार्थों के देने से
सन्तुष्ट नहीं होते इसलिये वचनों में कभी दरिद्रता नहीं रखनी चाहिये ॥ ४५ ॥
यही समझकर धर्म की सिद्धि के लिए कठोर और कड़वे वचनों का त्याग कर मधुर

सत्यं जगन्निधय वदेत्कः कटुकं सुधीः ॥ ४७ ॥ इन्द्रादयो न प्रस्थं कर्तुं शक्ताश्च धीमताम् । खादितुं क्रूरसर्पाद्याः
सत्य मीमावत्वनिनाम् ॥ ४८ ॥ अग्नि नो न दहन्मत्र नागा खादन्ति जातु न । सुसत्य वादिनो लोके प्रत्यक्षेणेति
दृश्यते ॥ ४९ ॥ असत्यवोदिनस्तेपि न सहन्तेनलादयः सुखरोगादयः सर्वे जायन्ते नृत भाषिणाम् ॥ ५० ॥
मृपावाशेत्थपापेन मूर्खता जायते नृणाम् । हीयते परमा बुद्धिः स्याज्जगत्त्रये ॥ ५१ ॥ गूथमक्षयसंवाहो
वर वा विपमन्नणम् । नासत्यभाषणं धर्मविरोधि वा शुभाकरम् ॥ ५२ ॥ चिर प्रव्रलितो योगी महाश्रुततपो-
कित । य. सोप्यत्र मृपावादात् निघ. स्यादंजजादपि ॥ ५३ ॥ विज्ञायेति न वत्सव्य कचिच्च वित्तथं वचः ।
पर पांडाकरं ददौः सत्सु कार्मादिकोटिषु ॥ ५४ ॥ अनिष्टं यद्भवेद्वाक्यं परुषं कर्णदुःखम् । न वाच्यं तत्पर-

हित करने वाले और कानों को सुख देने वाले वचन कहने चाहिये ॥४६॥ सत्य और मथुर वचन
जात पूज्य हैं और शुभ की खानि हैं फिर भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो ऐसे वचनों को छोड़कर
असत्य जगत निघ और कड़वे वचनों को कहेगा अर्थात् कोई नहीं ॥४७॥ सत्य वचन कहने वाले
बुद्धिमानों के कार्यों में इन्द्र भी कोई विघ्न नहीं कर सकता तथा क्रूर सर्पादिक भी उसे नहीं काट
सकते ॥४८॥ इस संसार में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि सत्यवादी लोगों को न तो अग्नि जलाती
है और न सर्प ही काटते हैं ॥४९॥ वे अग्नि सर्प आदिक असत्य वादियों को कभी सहन नहीं
कर सकते । असत्य वादियों के सुखरोग वा कुष्ट आदि समस्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥५०॥
मिथ्या भाषण से उत्पन्न हुए पाप के द्वारा मनुष्यों में मूर्खता उत्पन्न होती है श्रेष्ठ बुद्धि भी नष्ट हो
जाती है और तीनों लोकों में अपकीर्ति फैल जाती है ॥५१॥ यह असत्य भाषण धर्म का विरोधी
है और दुर्गातियों को देने वाला है । इसलिये विष खा लेना अच्छा अथवा विषा खा लेना अच्छा
परंतु असत्य भाषण करना अच्छा नहीं ॥५२॥ जो मुनि चिरकाल का दीक्षित है, महा श्रुतज्ञानी है
तथा महा तपस्वी है वह भी असत्य भाषण करने से चांडाल से भी निघ समझा जाता है ॥५३॥
यही समझ कर करोड़ों श्रेष्ठ और अच्छे कार्य होने पर भी चरुर पुरुषों को दूसरों को पीड़ा उत्पन्न करने वाले
असत्य वचन कभी नहीं कहने चाहिये ॥५४॥ जो वचन दूसरों को अनिष्ट हों, जो कठोर हों और

स्पैतन्मूलं धर्मव्रतात्मनाम् ॥ ५५ ॥ मौनमेवोचितं सारं सर्वान्त्रव निरोधकम् । मुनीनासमवा जाते कार्ये धर्म निर्वधिनि ॥ ५६ ॥ वदन्तु मुनयः सत्यं मित स्वल्पात्तरं शुभम् । वद्वर्थं धर्म संसिद्धौ व्यक्तं चागमसम्भवम् । ५७ ॥ क्रोध लोभमय त्यागा' हास्यवर्जनेमेव च । सामस्येन विचार्योच्चैरागमोक्त सुभाषणम् ॥ ५८ ॥ इमाः सद्भावनाः पंच भावयन्तु तपोधनाः । सत्यव्रत विशुध्यर्थं प्रदयं व्रत कारिणीः ॥ ५९ ॥ श्रुतसकल-विधातारं महाधर्मं बीजं शिव सुरगति हेतुं विश्वकीत्यादिहाचिन्म । दुरित तिमिर भानुं मर्वकल्याणमूल, मियमपगतदोषाः सन्दहतं पालयन्तु ॥ ६० ॥ ग्राम खेटादवीशैल गृहारण्यपथादिषु । पतितं विस्तृतं नष्टं स्थापितं वान्य वस्तु च ॥ ६१ ॥ सूक्ष्मं स्पूलं महद्वाल्पं गृह्यते यत्र जातुचित् । कृष्णाहिरि 'व विज्ञेयं तत्तुनीयं महा-

कानों को दुख देने वाले हों ऐसे वचन धर्मात्मा और व्रती पुरुषों को कभी नहीं कहने चाहिये ॥५५॥
 प्रायः मुनियों को मौन धारण करना चाहिये यह मौन ही समस्त आस्रव को रोकने वाला है और सारभूत है । यदि किसी धर्म काय के लिये बोलना पड़े तो मुनियों को धर्म की सिद्धि के लिये सत्य परिमित शुभ शोड़े से अक्षरों में बहुत से अर्थ को सूचित करने वाला व्यक्त और आगम के अनुकूल बोलना चाहिये ॥५६-५७॥ क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हास्य का त्याग और सब बातों का विचार कर आगम के अनुसार भाषण करना ये पांच इस सत्य महाव्रत की भावना है । ये भावना ही व्रतों को स्थिर रखती हैं इसलिये मुनियों को अपना सत्यव्रत विशुद्ध रखने के लिये प्रतिदिन इन भावनाओं का चिंतन करते रहना चाहिये ॥५८-५९॥ यह सत्य महाव्रत समस्त श्रुतज्ञान को देने वाला है, धर्म का श्रेष्ठ बीज है, मोक्ष तथा स्वर्ग गति का कारण है, संसार भर में कीर्ति को फैलाने वाला है पापरुधी अंधकार को दूर करने के लिये सूर्य के समान है समस्त कल्याणों का मूल है अतएव समस्त दोषों से रहित मुनियों को इसका पालन सदा करते रहना चाहिये ॥६०॥ किसी गाँव, खेट, वन पर्वत घर जंगल वा मार्ग आदि में पड़ी हुई, भूली हुई, खोई हुई वा रक्खी हुई छोटी बड़ी बहुत वा कम दूसरे की वस्तु को कभी ग्रहण नहीं करना है उसे काले सर्प के समान समझ कर अलग हट जाना है उसको तीसरा अचौर्य महाव्रत कहते हैं ॥६१-६२॥ देखो जो मुनि बंदनीय हैं जो अपने शरीर में

व्रतम् ॥ ६२ ॥ अहो ये मुनयो वया निलोभाः सातत्तावपि । व्रतं जातु न गृहन्ति श्रापस्याश्रोत्रमेव
 यत् ॥ ६३ ॥ कथं गृह्णन्ति ते विद्यं पर स्व अन्नकारणम् । अदत्तं स्वानयो घोर दुःख स्तेशाशुभाञ्चिदम् ॥ ६४ ॥
 अदात्तादान दोषेण बंधवधादयो नृपाव । लभ्यन्ते नैव चोरैश्च परत्र नरकादयः ॥ ६५ ॥ ह्यणमात्र न चेहन्ते
 संसर्गं तस्करस्य भो । यतयः स्वजन्ता वात्र वधवधादिशक्या ॥ ६६ ॥ अदत्तादानमात्रेण कलकं दुस्वयजं भुवि ।
 जायते प्राण सन्देहः कुलस्य दुर्धियां तृणान् ॥ ६७ ॥ अर्हता याष्टथा पूजा केनचिद्धीमता कृतां । तामादत्तेत्र भो
 लुब्धो महाचोरः स कथ्यते ॥ ६८ ॥ श्री जितेन्द्रमुखोत्पन्ने शास्त्रे केनापि पूजिते । तत्पूजावस्तुं नादेयं जात्वचो-
 र्घताप्तये ॥ ६९ ॥ रत्नत्रयं समुच्चार्य गुरुपादौ प्रपूजितो । अर्चया सा न चादेया सदृद्रव्या जातुचिज्जने ॥ ७० ॥

भी लोभ वा समत्व नहीं रखते जो मुनियों के अयोग्य पदार्थों को देने पर भी ग्रहण 'नहीं करते वे भला दूसरे के द्वारा बिना दिये हुए निन्दनीय परधन को कैसे ग्रहण कर लेंगे क्योंकि बिना दिया हुआ दूसरे का धन नरक का कारण है तथा अपने और दूसरों के लिये घोर दुःख घोर क्लेश और अनेक दुर्गतियों को देने वाला है ॥ ६३-६४ ॥ बिना दिए हुए धन को ग्रहण करने के दोष से; चोरों को राजा से इसी लोक में अनेक प्रकार के बंध बंधन आदि के दुःख प्राप्त होते हैं तथा परलोक में नरक आदि दुर्गतियों प्राप्त होती हैं ॥ ६५ ॥ हे मुनिराज ! देखो चोर के कुटुंबी लोग भी बंध बंधन आदि की आशंका से क्षण भर भी चोर का संसर्ग नहीं चाहते ॥ ६६ ॥ बिना दिए हुए धन को ग्रहण करने मात्र से इस संसार में कभी न छूटने वाला कलंक लग जाता है । तथा वह कलंक उन मुखों के कुल भर में लग जाता है और क्षण भर में ही उनके प्राणों में संदेह हो जाता है ॥ ६७ ॥ किसी भी बुद्धि-मान के द्वारा जो अष्ट द्रव्य से भगवान् अरहंत देव की पूजा की जाती है उस चढ़ी हुई पूजा द्रव्य को जो ग्रहण करता है उसे भी लोभी और महाचोर समझना चाहिये ॥ ६८ ॥ जिम किसी भी पुरुष ने भगवान् जितेन्द्रदेव के मुख से उत्पन्न हुई सरस्वती की पूजा की है और उसमें जो द्रव्य चढ़ाया है वह भी अर्चौर्य व्रत पालन करने के लिए कभी नहीं लेना चाहिए ॥ ६९ ॥ जिस द्रव्य से रत्नत्रय का उच्चारण करते हुए आचार्य उपाध्याय और साधुपरमेश्वरी की पूजा की है वह द्रव्य भी सज्जनों का कभी नहीं लेना चाहिए ॥ ७० ॥ बहुत कहने से क्या लाभ है थोड़े से में इतना समझ लेना

किमित्र बहुनोक्तेन निर्माल्यं दुरिताकरम् । देवशास्त्र गुरुणां च नाडेयं धर्मकांक्षिभिः ॥७१॥ यात्र स्वर्गं त्रजेत्
 पूजाकर्ताहिंद् ज्ञान योगिनाम् । तन्निर्माल्यात्तच्चित्ताना अत्र' केन निर्वायते ॥७२॥ अत्रतमश्या इत्त अस्मंयमादि
 हानि क्त । तत्सर्वथा न च प्राद्य' प्राणैः कडगतैरपि ॥७३॥ इति मत्त्वा त्वाडेयं मयत्तै इन्तशुद्धये । अदत्तं
 वृणमात्रं भो का कथा परवस्तुषु ॥७४॥ परस्व' ये न गृह्णन्ति आहयन्ति न जातुचित् । गृह्णन्तं नानुमन्यन्ते-
 स्त्राणुमात्रेतरं बुधाः ॥७५॥ कालाहि भिव कायेन वचसा मनमा भुवि । संपूर्णं जायते तेषां ज्ञानिनां तन्महा
 व्रतम् ॥७६॥ याचाख्या समनुजापना नात्म भात्र एवहि । तथैव निरवद्य' प्रतिसेवनं सुभावनाः ॥७७॥
 सधम्यु' पकरस्यातु वीची सेवनं त्विमा । अस्तेय त्रतशुद्ध्यर्थं भावनीयाः सुभावनाः ॥७८॥ अखिल विभवहंतु'

चाहिए कि देव शास्त्र गुरुओं पर चढाया हुआ निर्माल्य द्रव्य धर्मात्मा पुरुषों को कभी ग्रहण नहीं
 करना चाहिये क्योंकि उसको ग्रहण करने से अनेक प्रकार के पाप उत्पन्न होते हैं ॥७१॥ यदि देव
 शास्त्र गुरु की पूजा करने वाला स्वर्ग को जाता है तो उस निर्माल्य द्रव्य को ग्रहण करने वाले को
 नरक में जाने से कौन रोक सकता है अर्थात् कोई नहीं ॥७२॥ जो द्रव्य दिया हो वा न दिया
 हुआ हो यदि वह संयम की हानि करने वाला है तो कंठगत प्राण होने पर भी मुनियों को कभी
 ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥७३॥ यही समझ कर मुनियों को अपने दाँत शुद्ध करने के लिये विना
 दिया हुआ तृण भी ग्रहण नहीं करना चाहिए फिर भला पर पदार्थों की तो बात ही क्या है ॥७४॥
 जो बुद्धिमान् पुरुष अणुमात्र वा बहुतसी पर वस्तु को काले सर्प के समान समझ कर मन वचन
 काय से न तो स्वयं ग्रहण करते हैं न कभी दूसरों से ग्रहण कराते हैं और न कभी ग्रहण करने वाले
 की अनुमोदना करते हैं उन ज्ञानी पुरुषों के इस संसार में तीसरा अर्चौर्य महाव्रत पूर्ण प्रगट होता
 है ॥७५-७६॥ कभी किसी से याचना नहीं करना, किसी को कुछ आज्ञा न देना, किसी भी पदार्थ
 से ममत्व न रखना, सदा निर्दोष पदार्थ का सेवन करना और साधर्मि पुरुषों के साथ शास्त्रा-
 तुकूल वर्ताव करना ये पाँच अर्चौर्य महाव्रत को शुद्ध रखने वाली श्रेष्ठ भावनाएँ हैं ॥७७-७८॥
 यह अर्चौर्य महाव्रत समस्त विभूतियों का कारण है, लोभ रूपी हाथी को मारने के लिये सिंह के

नोमगातंगमिहं शिष्यगुभगति मार्गं सार मत्सेयमंशम् । व्रतपरमपदोपं मुक्तिकामा शिवाद्यै, भजत परमयत्ना
 नोमशत्रु नात्य ॥७६॥ स्वात्मजेव सुकन्या यौवनस्था भगिनीव च । वृद्धा नारी निजाप्त्वेव दृश्यते या
 विरागिभिः ॥८०॥ सरागपरिणामाग्नीन् त्यक्त्वा शुद्धारायैः सदा । निर्मलं तज्जितैः प्रोक्तं ब्रह्मचर्यं महा-
 प्रतम् ॥८१॥ स्त्री तिरश्ची च देवीमाः कथ्यन्ते त्रिविधा स्त्रियः । मनो वचन कायैस्ताः प्रत्येक गुणिता
 भुवि ॥८२॥ नवधेति विकल्पाः स्युरब्रह्मदेतवोऽखिलान् । परिहृत्य त्रिशुभ्या तान्नवधा ब्रह्म रच्यते ॥८३॥
 मनोवाक्काययोः कृत कारितानुमोदनैः । प्रत्येकं गुणिता रामा नवभेदा भवन्ति वा ॥८४॥ सर्वथा वाक्मनः
 कायान् कृतादीनि निरुध्य च । नवधा ब्रह्मचर्यं हि पालयन्तु जितेन्द्रियाः ॥८५॥ स्त्रीशृंगार कथालापः

समान है, मोक्ष और शुभगति का मार्ग है, समस्त व्रतों में सार है, सब व्रतों में उत्तम है और
 समस्त दोषों से रहित है । इसलिये मोक्ष की इच्छा करने वालों को लोभरूपी शत्रु को मार कर
 वड़े प्रयत्न से केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस महाव्रत का पालन करना चाहिए ॥७६॥
 शुद्ध हृदय की धारण करने वाले वीतरागी पुरुष अपने राग रूप परिणामों का सर्वथा त्याग कर
 कन्या को अपनी पुत्री के समान मानते हैं, शौवनवती स्त्री को अपनी भगिनी के समान मानते हैं
 और वृद्धा स्त्री को अपनी माता के समान मानते हैं । इस प्रकार जो वे निर्मल ब्रह्मचर्य पालन करते
 हैं उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव ब्रह्मचर्य महाव्रत कहते हैं ॥८०-८१॥ संसार में मनुष्यनी तिर्यचिनी
 और देवी ये तीन प्रकार की स्त्रियाँ हैं । यदि इन तीनों को मन वचन काय इन तीनों से सेवन
 करने की इच्छा की जाय तो अब्रह्मचर्य के नौ भेद हो जाते हैं । इसलिए मन वचन कायकी शुद्धता
 पूर्वक इन सबका त्याग कर नौ प्रकार के ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए ॥८२-८३॥ अथवा मन
 वचन काय और कृत कारित अनुमोदना के भेद से प्रत्येक स्त्री के नौ भेद होते हैं इसीलिये मन वचन
 काय और कृत कारित अनुमोदना को सर्वथा रोक कर जितेन्द्रिय पुरुषों को नौ प्रकार से
 पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए ॥८४-८५॥ स्त्रियों के शृंगार की कथा का कहना भी कामोद्रेक

कामोद्रेक निवधनाः । न श्रोतव्या न कर्तव्या हिशुध्या ब्रह्मचारिभिः ॥८६॥ विलासहास शृंगार गीत नृत्य कलादिकान् । योषितां नैव पश्यन्ति वहून् रागकरान् बुधा ॥८७॥ क्षणमात्रं न कर्तव्यं संसर्गं योषितां क्वचित् । कलंक कारिणं निघ्नं ब्रह्मचर्यपरायणैः ॥८८॥ यतः संसर्गमात्रेण स्त्रीणां संजायते सताम् । कलंकं दुस्त्यजं लोके प्राणसन्देह एव च ॥८९॥ चित्रादि निर्मिता नारी मनः क्षोभं करोति भो । साक्षात्पुंसां सुरूपा स्त्री किमनर्थं करोति न ॥९०॥ नवनीत निभ चित्तं ह्यग्नि ज्वालोपमागिनाम् । किं नाकृत्यं नृणां कुर्यात्तयोः संसर्गं एव च ॥९१॥ वरं व्याघ्राहि चौराणां संसर्गं प्राणनाशकत् । न च स्त्रीणां जगन्निधो व्रतघ्नो नरक प्रदः ॥९२॥

का कारण है । इसलिए ब्रह्मचारियों को अपने मन वचन काय को शुद्ध रख कर स्त्रियों के शृंगार की कथा न कभी सुननी चाहिए और न कभी कहनी चाहिये ॥८६॥ स्त्रियों के विलास हास शृंगार गीत नृत्य कला आदि सब बहुत ही राग उत्पन्न करने वाले हैं इसलिए बुद्धिमान् लोग इनको कभी नहीं देखते हैं ॥ ८७ ॥ स्त्रियों का संसर्ग कलंक लगाने वाला और अत्यंत निघ्न है । इसलिए ब्रह्मचारी पुरुषों को स्त्रियों का संसर्ग क्षणमात्र भी कभी नहीं करना चाहिये ॥ ८८ ॥ इसका भी कारण यह है कि इस संसार में स्त्रियों का संसर्ग करने मात्र से सज्जन पुरुषों को कभी भी न छूटने वाला कलंक लग जाता है तथा उनके प्राणों में भी संदेह हो जाता है ॥८९॥ अरे देखो चित्र की बनी हुई स्त्री भी पुरुषों के मन में क्षोभ उत्पन्न कर देती है फिर भला अत्यंत रूपवती साक्षात् स्त्री क्या क्या अनर्थ नहीं कर सकती ? अर्थात् सब कुछ कर सकती है ॥९०॥ पुरुष का हृदय मक्खन के समान है और स्त्री का हृदय अग्नि की ज्वाला के समान है फिर भला इन दोनों का संसर्ग क्या क्या अनर्थ नहीं कर सकता अर्थात् सब तरह के अनर्थ कर सकता है ॥९१॥ सिंह सर्प और चौर आदि का संसर्ग यद्यपि प्राणों को नाश करने वाला है तथापि वह तो श्रेष्ठ है परंतु संसार भर में निदनीय, व्रतों को नाश करने वाला और नरक में ढकेलने वाला स्त्रियों का संसर्ग कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता ॥९२॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव के आगम से जाना जाता है कि इस संसार में स्त्रियों का संसर्ग करने मात्र से अनेक योगी नष्ट हो गये हैं और कितने ही योगी

नामी संसर्गं मात्रेण कर्मो योगिनो शुधि । नष्टाः श्लघं गताः केचिच्छ्रुयन्ते श्रीलिनागमे ॥६३॥ मन्वेति सर्वे
 यन्त मंगर्गोऽनर्थं कुरुषुते । त्याज्यः त्वाणं च सर्वामां कलंकशंक्रयातराम् ॥६४॥ न केवलं दुर्भस्त्र्याग्ः
 मंगर्गो गोरितामिह । किन्तु निःशीलपुंसां च संगो लोकद्रयातकृत् ॥६५॥ ब्रह्मचर्यं च सर्वेषां व्रतानां शुद्धि-
 कारणम् । ब्रह्मचर्यं विनाशेन सर्वं नश्यन्ति मद्ब्रताः ॥६६॥ ब्रह्मचर्यं च्युतः श्रेव सर्वत्र चापमान्यते । मुनिभिः सुजनैः
 प्राणी पैशमुनाति दुःखभाक् ॥६७॥ गौर चमर्षितं कान्त वल्गाभरणमंडितम् । स्त्री रूपं त्वं मुने वीक्ष्य तस्या-
 न्तःस्थं विचार्य ॥६८॥ अहो वृणास्पष्टं निद्यं' लालाम्बुकर्दमी कृतम् । श्लेष्मागारं च दुर्गंध स्त्रीमुखं
 प्रशस्यते ॥६९॥ मांसपिण्डो कुची स्त्राणां धातुशोणितसंभृतौ । विष्ठादि निचितं चास्तिपंजरं जठरं परम् ॥७०॥

नरक में पहुंचे हैं ॥६३॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को कलंक लगने की शंका से पूर्ण
 प्रयत्न के साथ समस्त स्त्रियों का संसर्ग छोड़ देना चाहिये क्योंकि स्त्रियों का संसर्ग अनेक अनर्थ
 उत्पन्न करने वाला है ॥६४॥ बुद्धिमान पुरुषों का कार्य केवल स्त्रियों के संसर्ग के त्याग करने से
 ही पूर्ण नहीं होता किंतु उन्हें शील रहित पुरुषों के संसर्ग का भी त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि
 शील रहित पुरुषों का संसर्ग भी दोनों लोकों को नाश करने वाला है ॥६५॥ यह ब्रह्मचर्य समस्त
 व्रतों की शुद्धि का कारण है तथा इस ब्रह्मचर्य का नाश होने से समस्त श्रेष्ठ व्रत नष्ट हो जाते
 हैं ॥६६॥ जो प्राणी ब्रह्मचर्य से च्युत हो जाता है उसका अपमान मुनि वा अन्य सज्जन सर्वत्र करते हैं ।
 तथा वह प्राणी इस लोक और पर लोक दोनों लोकों में दुःख पाता है ॥६७॥ हे मुनिराज गौर वर्ण
 के चमड़े से ढके हुए, अत्यंत मनोहर, और वस्त्र आभूषणों से सुशोभित ऐसे स्त्री के रूप को देख
 कर तू उसके भीतर भरे हुए पदार्थों का चिंतन कर ॥६८॥ देखो स्त्रियों का मुख अत्यंत घृणित
 और निंदनीय है थूक के पानी की बनी हुई कीचड़ से वह भर रहा है, कफ का वह घर है और
 अत्यंत दुर्गंधमय है । भला ऐसे स्त्री के मुख की प्रशंसा कहीं की जा सकती है । अर्थात् कहीं
 नहीं ॥६९॥ और देखो स्त्रियों के कुच माँस के पिंड हैं तथा धातु और रुधिर से भरे हुए हैं । इसी
 प्रकार स्त्रियों का उदर विष्ठा से भरा हुआ है और हड्डी पसलियों से परिपूर्ण है ॥७०॥ स्त्रियों

स्रवन्मूत्रादि दुर्गंधं योनिरंधं घृणास्पृशम् । श्वभ्रागारमिवासारं कथं स्याद्भरतये सताम् ॥१॥ सूक्ष्मा अलब्ध-
पर्याप्ता जायन्ते मानवाः सदा । योनौ नाभौ च कक्षायां विश्वब्रौह्मणं स्तनान्तरे ॥२॥ तेषु सर्वं प्रदेशेषु त्रिथन्ते
जन्तुराशयः । लिङ्गहस्तादि संस्पर्शादित्युक्तं स्वागमे जिनैः ॥३॥ अतो मुनीश्वरैर्निश्चं अथ दुःखनिवघनम् ।
सर्वपापाकरी भूतं मैथुनं स्याद्धुमागम ॥४॥ कामगहाद्विशान्दर्थं सेवन्ते यत्र मैथुनम् । वृषभास्ते नलं दीप्तं
तैलेन वारयन्ति भोः ॥५॥ कार्यं न शश्रनं जातु कोमले संस्तरे क्वचित् । आसने चासनं ब्रह्मघातकं ब्रह्मचा-
रिभिः ॥६॥ सर्वः शरीर संस्कारः कामरागादिवद्धकः । न विधेयो बुधैर्निधो ब्रह्मरत्नात्तनामसैः ॥७॥ दुग्धाद्याः

की योनि से सदा रुधिर मूत्र बहता रहता है इसलिये वह दुर्गन्धमय अत्यंत घृणित और नरक के
घर के समान असार समझी जाती है । उसमें भला सज्जन लोग कैसे अनुराग कर सकते हैं
अर्थात् कभी नहीं ॥२०१॥ कर्मभूमि की समस्त स्त्रियों की योनि में नाभि में कांख में और
दोनों स्तनों के मध्य भाग में सूक्ष्म और अलब्ध पर्याप्तक मनुष्य सदा उत्पन्न होते रहते
हैं ॥२॥ उन समस्त प्रदेशों में लिंग वा हाथ का स्पर्श होता है । उस स्पर्श से वह सब जीवों
की राशि मर जाती है । ऐसा भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अपने आगम में बतलाया है ॥३॥ इसलिये
कहना चाहिए कि यह मैथुन कर्म मुनीश्वरों के द्वारा निन्दनीय है, नरक के दुःखों का कारण
है, समस्त पापों की खानि है और कुमार्ग में ले जाने वाला है ॥४॥ जो लोग केवल काम
के संताप को शांत करने के लिये मैथुन सेवन करते हैं उन्हें बिल समझना चाहिये । वे लोग
जलती हुई अग्नि की तेल से बुझाना चाहते हैं ॥५॥ ब्रह्मचारियों को कोमल बिछौने पर कभी
नहीं सोना चाहिये और न कोमल आसन पर बैठना चाहिये क्योंकि ब्रह्मचारियों को कोमल आसन
भी ब्रह्मचर्य का घात करने वाला है ॥६॥ शरीर का सत्र तरह का संस्कार काम और राग
को बढ़ाने वाला है तथा निन्दनीय है । इसलिये ब्रह्मचर्य की रखा करने में जिनका मन लगा
हुआ है ऐसे बुद्धिमान पुरुषों को किसी भी प्रकार का शरीर का संस्कार नहीं करना चाहिये ॥७॥
ब्रह्मचर्य के रखा करने की इच्छा करने वाले पुरुषों को न तो बल देने वाला दूध आदि का आहार

सवलाहारा' सुस्वादा मोहकादयः । कामाग्नि ढीपिका प्राद्या न क्वचित् ब्रह्मकाक्षिभिः ॥८॥ यथा चरणादि संयोगैः प्रादुर्भवेद्गृहेऽन्नलः । तथा काये च कामाग्निः सवलाहारं सेवतेः ॥९॥ अन्नपानासनाद्यैश्च रक्षणीयो न शर्मणा कामनागालयः कायः क्वचिद् ब्रह्मविशुद्धये ॥१०॥ यतः कामप्रकोपेन शरीरमुखकांक्षिणाम् । सार्धं सर्वव्रतैः शीघ्रं प्रलचर्य पलायते ॥११॥ मत्वेति सर्वथा त्याज्यं वपुःसौख्यं विपान्नवत् । सवलान्नं मुखाद्यंगसंस्कारं शयनादि च ॥१२॥ निरीक्षणं न कर्तव्यं स्त्रीणां हावेगिते मुखे । यतस्तल्लोकना देते जायन्ते नर्थकारिणः ॥१३॥ दृष्टिपतो भवेदादौ व्यामुह्यति मनस्ततः । सरागः कुरुते पश्चात्तत्कथागुण कीर्तनम् ॥१४॥ ततः प्रेमानुबंधः

करना चाहिये और न लड्डू आदि स्वादिष्ट पदार्थों का आहार करना चाहिए क्योंकि ये सब पदार्थ कामरूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाले हैं ॥८॥ जिस प्रकार घास फूस के संयोग से घर में अग्नि उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पौष्टिक आहार के सेवन करने से शरीर में कामाग्नि उत्पन्न हो जाती है ॥९॥ यह शरीर कामरूपी सर्प का घर है । इसलिये अपने ब्रह्मचर्य को विशुद्ध रखने के लिये अन्न पान आसन आदि से कभी इसकी रक्षा तो करनी चाहिये परन्तु इन्द्रिय भोगों के लिये नहीं करनी चाहिये ॥१०॥ इसका भी कारण यह है कि शरीर के सुख की इच्छा करने वालों के शरीर में काम का प्रकोप उत्पन्न हो जाता है और फिर समस्त व्रतों के साथ साथ उसका ब्रह्मचर्य भी शीघ्र ही भाग जाता है ॥११॥ यही समझ कर शरीर के सुख को विप मिले हुए अन्न के समान सर्वथा त्याग कर देना चाहिये तथा इसी प्रकार पौष्टिक आहार, मुख आदि शरीर के अंगों का संस्कार और अधिक शयन आदि का भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥१२॥ हाव भाव से भरे हुए स्त्रियों के सुख को कभी नहीं देखना चाहिये । क्योंकि स्त्रियों का मुख देखने से नीचे लिखे अनुसार अनेक अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं ॥१३॥ देखो सबसे पहले तो दृष्टिपात होता है, तदनंतर मन मोहित होता है, फिर वह मनुष्य उससे प्रेम करने लगता है फिर वह उसकी कथा कहता है फिर उसके गुणों का वर्णन करता है तदनंतर उन दोनों के प्रेम का संबंध बढ़ता है फिर उन दोनों का मन उत्कण्ठित होता है अथवा काम सेवन आदि की उत्कंठा करता है तदनंतर परस्पर देने लेने

प्रवृद्धते ह्युभयो स्ततः । उत्कंठते शुभं चेतः कामभोगादि केवलम् ॥१५॥ दानवाच्चिद्यथातथैरुभयो वृद्धते स्मरः । ततः कामाभिलाषेण परा प्रीतिश्च जायते ॥१६॥ तथा मिलति चान्मोनं मानसं कामलालसम् । प्रणश्यति ततो लज्जा कर्षशरताडिता ॥१७॥ निर्लज्जः कुरुते कर्म रहोजल्पनमन्त्रहम् । तयोस्ततश्च कामाग्नि-
दुर्निवारोविजृम्भते ॥१८॥ दह्यमान स्तत स्तेन वहिरन्तः स्मराग्निना । अविचार्यतया वाशु वर्तते निद्य कर्मणि ॥१९॥ तेन श्रुतं तपः शीलं कुलं च वृत्तमुत्तमम् । इंधनी कुरुते मूढः प्रविश्य स्त्री विलानले ॥२०॥ ततोपमानमत्रैव बध्वर्वायकदर्थनम् । लभते स परत्राहो नरकं सतमं कुयी ॥२१॥ विद्वित्वेति न पश्यन्ति कामिनी ब्रह्मचारिणः । क्वचिद् दृष्टिविषाहिभिवाखिज्ञानर्थं कारिणीम् ॥२२॥ धन्यास्ते एव लोकेऽस्मिन् वैश्वेन्य निर्मलं

व चतुरता की बातचीत से वा और भी ऐसी ही बातों से दोनों का कामदेव बढ़ता जाता है । तदनंतर काम सेवन की इच्छा से दोनों में प्रेम की मात्रा खूब बढ़ जाती है ॥१४-१६॥ तदनंतर काम सेवन की लालसा करने वाला उन दोनों का मन परस्पर मिल जाता है और फिर कामदेव के वाशों से ताड़ित हुई लज्जा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥१७॥ तदनंतर निर्लज्ज होकर वे दोनों एक दिन एकांत में बैठ कर बात चीत करने का कार्य करते रहते हैं और फिर उन दोनों की कामरूपी अग्नि ऐसी बढ़ जाती है जो किसी से रोकनी नहीं जा सकती ॥१८॥ उस कामदेव रूपी अग्नि से वे बाहर और भतर जलते रहते हैं जिससे उनका विचार सब नष्ट हो जाता है और विचार वा बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे दोनों शीघ्र ही निद्य कर्म में प्रवृत्ति करने लग जाते हैं ॥१९॥ उस निद्य कर्म के करने से वह मूर्ख स्त्रीरूपी अग्निकुंड में पड़ कर अपने उत्तम श्रुतज्ञान को, तपश्चरण को, शील को, कुल को, और चारित्र को जला डालता है ॥२०॥ श्रुत शील तप आदि के नष्ट हो जाने से इस लोक में ही उसका भारी अपमान होता है और बध बंधन के द्वारा वह भारी तिरस्कृत होता है तथा परलोक में उस मूर्ख को सातवाँ नरक प्राप्त होता है ॥२१॥ यही समझ कर ब्रह्मचारी पुरुषों को दृष्टि विष (जिसको देखने मात्र से विष चढ़ जाय) सर्प के समान समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाली स्त्रियाँ कभी नहीं देखनी चाहिये ॥२२॥ संसार में वे ही लोग

मयि । सन्नेषुपद्रितैः स्त्रीभिः न नीतं गलमन्त्रियो ॥२३॥ शीलालंकरिणं पादात्रम न्यासादिधायिनः
 देवता ममराधाहा का कथा पर भूषुजाम् ॥ २४ ॥ विद्यायेति जगत्मारं शीलरत्नं मुदुर्लभम् । स्त्रीकटावादि
 चीरेभ्यो रत्नीयं प्रयत्नतः ॥२५॥ स्त्रीरूप मुपशृंगार विलासाद्यनिरीक्षणम् । पूर्वोत्तुभूत सद्भोगरत्यादि स्मरणो
 उल्लस ॥२६॥ स्त्रीशृंगार कथा त्याग मरमात्रागसेवनम् । कामिनीजनमंसक वसति त्यजनं सदा ॥२७॥
 पनेता भावना शुद्धाः ब्रह्मव्रतविशुद्धाः । न मोक्तव्या हृदो जातु मुनिभिर्भ्रग शुद्धये ॥२८॥ नरसुरपति वयं
 सार्गमोपानभूत, सकलगुण समुद्र धीर वीरैर्निषेव्यम् । शिवसुख शुभखानि सर्वयत्नेन पूतं भजत गत विकारं
 ब्रह्मण्यं सदाचार्याः ॥२६॥ त्यजन्ते निखिला यत्र वाह्यान्तःस्थाः परिग्रहाः । जीवावद्ध निवद्धाश्च ममंतान्मूर्च्छया

धन्य है जो स्त्रियों के द्वारा उपद्रव किये जाने पर भी स्वप्न में भी अर्पने निर्मल ब्रह्मचर्य को कभी
 मलिन नहीं होने देते हैं ॥२३॥ समस्त पृथ्वी पर आज्ञा करने वाले इन्द्र भी अपने अनुचर देवों
 के साथ शील पालन करने वाले मनुष्यों के चरणों को नमस्कार करते हैं । फिर भला राजाओं की
 तो नात ही क्या है । वे तो नमस्कार करते ही हैं ॥२४॥ यही समझ कर तीनों लोको में सारभूत
 और अत्यंत दुर्लभ ऐसे इस शील रत्न को ग्रयत्न पूर्वक स्त्रियों के कटाक्ष आदि चोरो से रक्षा
 करनी चाहिये ॥२५॥ स्त्रियों के रूप मुख शृंगार विलास आदि को नहीं देखना, पहले भोगे हुए
 भोग और रति क्रीडा आदि के स्मरण करने का भी त्याग कर देना, स्त्रियों के शृंगार की कथा
 का भी त्याग कर देना रसीले पौष्टिक आहार के सेवन का भी त्याग कर देना और स्त्रियों के रहने
 सोने बैठने आदि के स्थान का भी सदा के लिये त्याग कर देना ये पाँच ब्रह्मचर्य व्रत को विशुद्ध
 करने वाली शुद्ध भावना है । मुनियों को अपना ब्रह्मचर्य शुद्ध रखने के लिये अपने हृदय से इन
 भावनाओं को कभी अलग नहीं करना चाहिये अर्थात् इनका चितवन सदा करते रहना
 चाहिये ॥२६-२८॥ यह ब्रह्मचर्य महाव्रत इन्द्र नरेन्द्र आदि सबके द्वारा वंदनीय है, स्वर्ग के लिये
 सीढ़ी के समान है, समस्त सद्गुणों का समुद्र है, धीर वीर पुरुष ही इसका सेवन कर सकते हैं
 अत्यंत शुभ ऐसे मोक्ष सुख की यह खानि है अत्यंत पवित्र है और विकार रहित है । इसलिये

बुधैः ॥३०॥ कृत कारित संकल्पैर्मनोवाक्कायकर्मभिः । तत्प्रणीतं जितैः पूज्यमार्किकचन्य महाव्रतम् ॥३१॥
 चोत्रं वास्तुधनं धान्यं द्विपदं पशुसंचयम् । आसनं शयनं वस्त्रं भाड वाह्याः परिग्रहाः ॥३२॥ दशामी सर्वथा
 त्याज्याः पृथग्भूता निजात्मनः । जीवावद्धास्त्रिभ्यश्चात्र यत्तिभिः सहमूर्च्छया ॥३३॥ मिथ्यात्वं च त्रयो वेदा
 रंगाहास्यादयोत्र षट् । चत्वारोपि कषाया हि चतुर्दश परिग्रहोः ॥३४॥ अभ्यंतरा इमे जीवनिवद्धा दुस्त्यजा
 बुधैः । विष्वदोषाकरा हेयाः सर्वथा जीवतन्मया ॥३५॥ चेतना स्तेथवा दासीदास गोश्वाद्यो भुवि । मणि-
 सुक्तासुवर्णांशुकगोहाद्या अचेतना ॥३६॥ चेतना चेतना. सर्ववाह्या. सगा. अधार्णवाः । ज्ञानसंयम शौचोपकरणेन

पूज्य पुरुषों को बड़े प्रयत्न से सदा इसका पालन करते रहना चाहिये ॥२९॥ जहाँ पर बुद्धिमान लोग शरीर कषाय आदि संसारी जीवों के साथ रहने वाले और वस्त्रालंकार आदि जीव के साथ न रहने वाले समस्त परिग्रहों का त्याग कर देते हैं तथा मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से उन परिग्रहों में होने वाली मूर्च्छा व समत्व का भी त्याग कर देते हैं उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव ने पूज्य आर्किकचन्य महाव्रत कहा है ॥३०-३१॥ खेत, घर, धन, धान्य, दास, पशु, आसन शयन वस्त्र और वर्तन ये दश प्रकार के वाह्य परिग्रह कहलाते हैं । परिग्रह जीवावद्ध वा जीव से भिन्न कहलाते हैं क्योंकि ये सब आत्मा से अलग हैं । मुनियों को इनमें रहने वाली मूर्च्छा के साथ साथ मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक इन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥३२-३३॥ मिथ्यात्व, स्त्रीविद पुंवेद नपुंसकवेद राग हास्य अरति शोक भय जुगुप्सा, क्रोध, मान माया लोभ ये चौदह अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं । ये चौदह परिग्रह जीव निवद्ध हैं जीव के साथ लगे हुये हैं और इसीलिए कठिनता से त्याग किये जाते हैं । ये जीव से तन्मय होकर रहते हैं और समस्त दोषों को उत्पन्न करने वाले हैं । इसलिए बुद्धिमानों को इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥३४-३५॥ अथवा दासी दास गाय घोड़ा आदि इस संसार में चेतन परिग्रह कहलाते हैं तथा मोती मणि सुवर्ण वस्त्र घर आदि अचेतन परिग्रह कहलाते हैं ॥३६॥ चेतन अचेतन वाह्य अभ्यंतर सब परिग्रह पापों के समुद्र हैं और मुनि धर्म के अयोग्य हैं । इसलिये ज्ञान संयम और शौच के

चिन्ता दुर्भे ॥ ३२ ॥ न पाप्मानं स्वर्गं भगवन्पापयोगादिः परस्वर्गभोः । न दातव्या न त्तयोनुगेऽ स्वरूपहृणे
 पदे ॥ ३२ ॥ नृद्वर्षी नृपु न कर्तव्या सदिः गर्वित्वां नृपुं । यतो मूर्च्छन् विद्वत्ते गंगः प्रोक्तो गणाधिपिः ॥ ३३ ॥
 अपां तांस्तद्वृत्तो वायुः प्रादि हेतवे । यमममकरः स्मृते रजनीयो न मयते ॥ ३४ ॥ वमस्याग्नी विभेयं न
 स्मृतिवत्त मगकारणम् । पूजा द्रव्यगन्धेषु चान्यत्रपर चस्तुति ॥ ३५ ॥ बहुचोक्तेन किं माध्यमत्रादेयो न
 योगिभिः ॥ ३६ ॥ गानाम कोटिमात्रं श्रामण्यायोग्यः मजातुचित । परिग्रहार्जनेनात्र परा चिन्ता च जायते ।
 तन्मार्गे परमोरागो रोद्रध्यान च रक्षणे ॥ ३७ ॥ तत्राशे शोक कोपायाः सर्वं प्रादुर्भवन्ति भोः । तेषु पापानि

उपकरणां को छोड़ कर बुद्धिमानों को वाही के सग परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये । न तो उन्हें स्वयं
 ग्रहण करना चाहिये न दूसरों को देना चाहिये और अन्य कोई ग्रहण करता हो तो उसकी अनुमोदना भी
 नहीं करनी चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ बुद्धिमानों को इन परिग्रहों में कभी ममत्व भी नहीं रखना चाहिये ।
 क्योंकि इनमें ममत्व रखना भी समस्त पापों को उत्पन्न करने वाला है इसका भी कारण यह है कि
 भगवान् गणेश्वर देव ने सिद्धांत शास्त्रों में मूर्च्छा वा ममत्व को ही परिग्रह बतलाया है ॥ ३९ ॥ मुनियों को
 अपनी सेवा सुश्रूषा करने के लिये अंसंभय को बढ़ाने वाला अंसंभयनी मनुष्य वा विद्यायी अपने समीप नहीं
 रखना चाहिये ॥ ४० ॥ इसी प्रकार वसतिहा आदि में भी अपना स्वाभित्व नहीं रखना चाहिये
 क्योंकि उसमें स्वाभित्व रखना भी परिग्रह का कारण है । तथा पूजाद्रव्य अंग भूत वस्त्र आदि
 पर वस्तुओं में भी अपना स्वाभित्व कभी नहीं रखना चाहिये ॥ ४१ ॥ बहुत कहने से क्या लाभ
 है, इतने में ही समझ लेना चाहिये कि मुनियों को मुनि धर्म के अयोग्य पदार्थ का एक बाल के अग्र-
 भाग का करोड़वाँ भाग भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ ४२ ॥ इस संसार में परिग्रह को इकट्ठा
 करने में बड़ी चिन्ता करनी पड़ती है, उसके प्राप्त होने पर परम राग उत्पन्न हो जाता है, उसकी
 रक्षा करने में रौद्रध्यान प्रगट हो जाता है, तथा उसके नाश होने पर क्रोध शोक आदि सब विकार
 उत्पन्न हो जाते हैं, उन क्रोधादिक विकारों से महा पाप उत्पन्न होते हैं, उन पापों से नरकादिक
 समस्त दुर्गतिय प्राप्त होती है और उन दुर्गतियों में परिग्रह रखने वाले वे मूर्ख तीव्र दुःखों को

घोराणि पापैर्दुर्गतयोऽखिलाः ॥४४॥ तासु दुःखानि तीव्राणि त्मन्ते संगिनः शठाः । इति मत्वा बुधैर्हयः
संगः सर्वोपि सर्वथा ॥४५॥ अथा येऽभ्यन्तरा विश्वे दुस्स्वाज्याः कातरांगिनाम् । महायत्नेन ते त्याज्याः
कृत्वा दोषविधायिनः ॥४६॥ यतोऽतः संगपाकेन मज्जंति प्राणिनोऽखिलाः । बाह्येषु संगपकेषु पाप दुःखा-
नखानिषु ॥४७॥ अतस्तपो व्रतैः सार्द्धं प्रवृज्या निष्फला सताम् । वृथा वक्षपरित्यागोऽत्रान्तर्थाच्छ्रुता-
त्मनाम् ॥४८॥ यथा मुंचति कृष्णाहिर्निर्मोकं च विषं न भोः । तथा कश्चित्कुधीः वखादीनि नान्तःपरि-
ग्रहान् ॥४९॥ अतो मिथ्यात्ववेदांश्च कपायान्सकलेतरान् । त्यक्तुं येत्राक्षमास्तेषां वक्ष्यगणोहिवद्भवेत् ॥५०॥
महायत्नेन मत्वेति मिथ्यावेदोदयान् बुधाः । हास्यादींश्च कपायारीन् वन्तु शत्रूनिवाखिलान् ॥५१॥ बाह्या-
न्तर्ग्रन्थसंथागाक्षित शुद्धिः परा सताम् । जायते च तथा ध्यानं कर्मरिण्यद्वानलम् ॥५२॥ ध्यानाच्च कर्मणां

प्राप्त होते हैं । यही समझ कर बुद्धिमानों को सब तरह के परिग्रहों का सर्वथा त्याग कर देना
चाहिये ॥४३-४५॥ अंतरंग परिग्रह कातर पुरुषों से कभी नहीं छोड़े जाते तथा वे अंतरंग परिग्रह
अनेक दोषों को उत्पन्न करने वाले हैं इसलिये महा प्रयत्न कर के उन सब परिग्रहों का त्याग कर
देना चाहिये ॥४६॥ इसका भी कारण यह है कि इस अंतरंग परिग्रह रूी कीचड़ से संसार के समस्त
प्राणी पाप और अशुभ ध्यान की खानि ऐसे बाह्य परिग्रह रूपी कीचड़ में अवश्य डूब जाते
हैं ॥४७॥ बाह्य परिग्रहों में डूब जाने से सज्जन पुरुषों के व्रत तपश्चरण आदि भी सब निष्फल हो
जाते हैं । और उनके साथ साथ दीचा भी निष्फल हो जाती है । इसलिए जिन लोगों ने अंतरंग परिग्रहों
का त्याग नहीं किया है उनका वस्त्रों का त्याग करना भी व्यर्थ है ॥४८॥ जिस प्रकार काला सर्प
अपनी कोंचली तो छोड़ देता है परंतु विष को नहीं छोड़ता उसी प्रकार कोई कोई मूर्ख वस्त्रों का तो
त्याग कर देते हैं परंतु अंतरंग परिग्रहों का त्याग नहीं करते ॥४९॥ इसलिये जो पुरुष मिथ्यात्व,
वेद, कपाय और नौकपायों के त्याग करने में असमर्थ है उनका वस्त्रों का त्याग भी सर्प के
समान समझना चाहिये ॥५०॥ यही समझ कर बुद्धिमानों को बड़े प्रयत्न से मिथ्यात्व
वेद कपाय और नौकपाय रूप समस्त शत्रुओं को अच्छी तरह नाश कर देना चाहिये ॥५१॥
अंतरंग और बाह्य परिग्रहों का त्याग कर करने से सज्जनों का हृदय परम शुद्ध हो जाता है तथा
कर्मरूपी वन को जलाने के लिये दावानल अग्नि के समान उत्तम ध्यान प्रगट हो जाता है ॥५२॥

नाशस्ततो मोक्षोऽसुखातिगः । वाचामगोचरं सौख्यं नित्यं तत्रमजन्ति ते ॥५३॥ द्रव्यादीनुपधीन् वाह्यान् यः
 क्लोमस्त्वक्कुमुत्तमः । सोऽन्तःस्थाश्च कर्मायादीन् रिपून् हन्ति कथं बहून् ॥५४॥ पूर्वं त्यक्त्वाखिलात् संगान्
 कटिसूत्रादिकांस्ततः । इष्टयश्चूतिं गृह्णाति यः सो हो किं न लज्जते ॥५५॥ धन्याः पूज्यास्तएवात्र विरक्ता ये
 सुमुत्तवः । शरीरादिषु नेहनेसंगं स्वल्पं सुखादि वा ॥५६॥ विज्ञायेति द्विधा संगान् त्यजन्तु मुक्तिं कांक्षिणः ।
 सौख्यैर्वैषयिकैः सार्धं हत्वा लोभात्तद्विषयः ॥५७॥ शब्दरूपरसस्पर्शं गंधेषु विषयेषु च । सुमनोज्ञामनोज्ञेषु
 पंचाक्षाणामिहाखिलाः ॥५८॥ रागद्वेषाद्यो दक्षौ स्थज्यन्ते ये सुभावनाः । ताः पंच सर्वदा ध्येयाः

ध्यान से कर्मों का नाश हो जाना है, कर्मों के नाश होने से समस्त दुःखों से रहित मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और मोक्ष में उनको वाणी के अगोचर ऐसा नित्य सुख प्राप्त हो जाता है ॥५३॥ जो न्यूसक मनुष्य (कुछ न करने वाला) धन धान्य आदि बाह्य परिग्रहों का ही त्याग नहीं कर सकता वह भला अंतरंग कर्माय रूी अनेक शत्रुओं को कैसे मार सकता है ? अर्थात् कभी नहीं ॥५४॥ जो मुनि पहले तो कर्धनी आदि समस्त परिग्रहों का त्याग कर देता है और फिर वह इष्ट पदार्थों को ग्रहण करता है आश्चर्य है कि वह फिर भी लज्जित नहीं होता ॥५५॥ इस संसार में मोक्ष की इच्छा करने वाले जो वीतरागी पुरुष हैं वे ही धन्य और पूज्य हैं । क्योंकि वे शरीरादिक के लिये भी कुछ परिग्रह नहीं चाहते और न कभी सुख की इच्छा करते हैं ॥५६॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को लोभ और इन्द्रिय रूी शत्रुओं को नाश कर विषय जन्य सुखों के साथ साथ दो नोंप्रकार के परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये ॥५७॥ इन्द्रियों पाँच हैं तथा उनके विषय भी शब्द रूा रस स्पर्श और गंध ये पाँच हैं, ये पाँचों विषय मनोज्ञ भी होते हैं और अमनोज्ञ वा अनिष्ट भी होते हैं इन सगमें चतुर पुरुषों को राग द्वेष छोड़ देना चाहिये, मनोज्ञ विषयों में राग और अमनोज्ञ विषयों में द्वेष छोड़ देना चाहिये । इन्हीं को परिग्रह त्याग की पाँच भावना करते हैं । परिग्रह त्याग महाव्रत को शुद्ध रखने के लिए इन पाँचों भावनाओं का सदा चिंतवन करते रहना चाहिये ॥५८-५९॥ यह आर्किचन्य महाव्रत तीनों लोकों के स्वामी

पंचमव्रतशुद्धये ॥५६॥ त्रिभुवनपतिपूज्यं लोभतृष्णादित्रिभ्रं दुरित विभिर सूरं श्रीजिनेशादिसेव्यम् । शिवशुभ-
 गतिमार्गं सौख्यखानिं गुणार्थि श्रद्धत विद्म इहाकिंचन्यसारं प्रयत्नात् ॥६०॥ महार्थं मोक्षमेवाहो वा
 त्रिलोकीपतेः पदम् । साधयन्ति मर्हद्भिर्वा चरितानि जिनाविभिः ॥६१॥ महान्ति वा स्वयं यानि महाव्रता
 न्यतो बुधैः । सार्थं नामानि नान्दत्र कीर्तितानि शिवाप्तये ॥६२॥ एतान्यत्र महाव्रतानि महतां योग्यानि
 साराणि च स्वमोक्षैकनिबंधनानि विबुधा येषालाभंरन्त्रहम् । ते संप्राप्य महत्सुखं त्रिभुवने सर्वार्थसिध्धादिजं
 हत्वा कर्मरिपूत्र ब्रजन्त्यचिरतो मोक्षं सुशर्माकरम् ॥६३॥ ये पालयन्ति यमिनोत्र महाव्रतानि यैः पालितानि

तीर्थकर देवों के द्वारा भी पूज्य है, लोभ तृष्णा रूरी पर्वत को चूर करने के लिए वज्र के समान है,
 पापरूयी अंधकार को दूर करने के लिये सूर्य के समान है, भगवान् जिनेन्द्रदेव भी इसको सेव्य
 करते हैं, यह मोक्ष और शुभगति का मार्ग है, सुख की खानि है और गुणों का समुद्र है । इसलिये
 बुद्धिमानों को बड़े प्रयत्न से इस परिग्रह त्याग महाव्रत को धारण करना चाहिये ॥६०॥ ये महाव्रत
 सर्वोत्कृष्ट मोक्ष पुस्त्यार्थ को सिद्ध करते हैं अथवा तीनों लोकों के स्वामी तीर्थकर के पद को सिद्ध
 करते हैं इसलिए इनको महाव्रत कहते हैं । अथवा तीर्थकर आदि महापुरुष इनका पालन करते हैं
 इसलिये भी ये महाव्रत कहलाते हैं अथवा ये स्वयं ही महान् है इसलिये भी इनको महाव्रत कहते
 हैं । इस प्रकार विद्वानों के द्वारा सार्थक नाम को धारण करने वाले महाव्रत मोक्ष प्राप्त करने के
 लिये ही मने यहाँ पर निरूपण किये हैं ॥६१-६२॥ ये महाव्रत महा पुरुषों के ही योग्य हैं,
 सारभूत हैं और स्वर्ग मोक्ष के कारण हैं, जो विद्वान् इनको प्रतिदिन पालन करते हैं वे तीनों
 लोकों में उत्पन्न होने वाले सर्वार्थ सिद्धि आदि के महा सुखों को पाकर फिर मनुष्य पर्याय में
 कर्मरूपी समस्त शत्रुओं को नाश कर अनंत सुख देने वाले मोक्ष में शीघ्र ही जा विराजमान
 होते हैं ॥६३॥ जो मुनिराज इन महाव्रतों का पालन करते हैं अथवा जिन तीर्थकर वा गणधर
 देवों ने इनका पालन किया है वे पूज्य तीर्थकर वा गणधर देव मेरे हृदय में विराजमान हों

लिनवेवगणधियायैः । ते मेस्तुवाञ्च महिता गणिनो जिनेशाः सर्वार्थे सिद्धि मखिलां स्वयमादिशन्तु ॥६४॥

दंतिश्रीमूलाचार प्रदीपाख्ये महाग्रंथे भट्टारक श्री सकलकीर्ति विरचिते अष्टाविंशति
मूलगुण व्याख्यानै पंचमहाव्रत वर्णनो नाम प्रथमोधिकारः

तथा मेरे लिये समस्त मौल्य आदि सर्वोत्कृष्ट पदार्थों को सिद्धि प्रदान करें ॥२६४॥

इस प्रकार भट्टारक श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के महाग्रंथ में अट्टाईस मूलगुणों
के व्याख्यान में पाँचों महाव्रतों को वर्णन करने वाला यह प्रथम अधिकार समाप्त हुआ ।



अथद्वितीयोधिकारः ।



श्री मद्भ्यः परमेष्ठिभ्यो मोक्षगामिभ्य एव च । महासमिति युक्तेभ्यो नमः समिति सिद्धये ॥१॥
 ईर्या भावैपणादान निक्षेपण समाह्वया । प्रतिष्ठापनसंज्ञाः समितयः पंच चेति वै ॥२॥ दिवसे प्रासुके मार्गे
 गोखरोष्ट्ररथादिभिः । प्राणिभूलातिगो शुद्धे जनावैरूपमर्दिते ॥३॥ कार्यार्थं गमनं यच्च क्रियते संयतैः शनैः ।
 यत्नाद् युगान्तरं प्रेक्षिभिः सेर्यासमितिर्मता ॥४॥ कार्याहते न गन्तव्यं जातु ग्राम गृहादिषु । वृथा पर्यटनं
 भूमौ न कार्यं वा शुभप्रदम् ॥५॥ अस्तं गते दिवानाथे थवाभानूड्याहते । विधेयं गमनं जातु न सत्सु

दूसरा अधिकार ।

जो परमेष्ठी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं जो मोक्षगामी हैं और महा समितियों से सुशोभित हैं उनको में समितियों की सिद्धि के लिये नमस्कार करता हूँ ॥१॥ ईर्या समिति भापा समिति एषणा समिति आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति ये पाँच समितियों कहलाती हैं ॥२॥ जो यत्न पूर्वक चार हाथ भूमि को देख कर गमन करने वाले सुनि अपने किसी काम के लिए गाय गधा ऊंट रथ आदि से मर्दित वा मनुष्यों से उपमर्दित शुद्ध प्रासुक मार्ग में दिन में ही धीरे धीरे गमन करते हैं उसको ईर्या समिति कहते हैं ॥३-४॥ सुनियों को निना काम के किसी गाँव वा घर में कभी नहीं जाना चाहिये और न पृथ्वी पर व्यर्थ घूमना चाहिये । क्योंकि इससे अशुभ वा पाप ही उत्पन्न होता है ॥५॥ यदि कैसा ही और कितना ही श्रेष्ठ कार्य आ जाय तथापि सूर्य अस्त होने पर अथवा सूर्य उदय होने के पहले कभी गमन नहीं

कार्यराशिषु ॥६॥ यतो रात्रौ श्रियन्ते व्रजनेनादृष्टिगोचरे । पंचाक्षा बहवस्तस्मात्प्रशयेदाद्यं महाव्रतम् ॥७॥
 व्रतनाशेन जायते महत्पापं प्रमादिनाम् । पापाद् घोरतरं दुःखं दुर्गतौ च न संशयः ॥८॥ मही सत्वाकुले
 जाते चातुर्मासे सुसंयतैः । पापभीतिर्न गंतव्यं प्रयोजनशतैः क्वचित् ॥९॥ प्रेषणं नात्र दातव्यं सति कार्ये
 व्रतात्मनाम् । गमने प्रेषणं वाहो बुधैर्जीवन्तं कर्म ॥१०॥ विधेयानुमतिर्जातु गमनादौ न पापदा । प्रयोजन-
 वशात्पुंसो मुनिभिर्यत्न चारिभिः ॥११॥ आगच्छ गच्छ तिष्ठेह कुरु कार्यं च भोजनम् । इति जातु न
 वक्तव्यं व्रतिभिः पापकारणम् ॥१२॥ चतुर्हस्तांतरालस्थां मही वीक्ष्यति यत्नतः । शनैः पादोत्र दातव्यः
 पथीर्यागमनोद्यतैः ॥१३॥ पूर्व स्थित्वा धरां वीक्ष्य दूरस्थां प्रासुकां बुधाः । कुर्वन्तु गमनं पश्चात्संकोच्यावयवान्

करना चाहिये ॥६॥ क्योंकि रात्रि में गमन करने से दृष्टि के अगोचर ऐसे अनेक पंचन्द्रिय जीव
 मर जाते हैं जिससे अहिंसा महाव्रत सर्वथा नष्ट हो जाता है ॥७॥ अहिंसा महाव्रत के नाश होने
 से प्रमादी पुरुषों को महा पाप उत्पन्न होता है और पाप से अनेक दुर्गतिओं में अत्यंत घोर दुःख
 प्राप्त होता है । इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥८॥ चतुर्मास में जब पृथ्वी अनेक जीवों से
 भर जाती है तब पापों से डरने वाले मुनियों को सैकड़ों आवश्यक कार्य होने पर भी कहीं गमन
 नहीं करना चाहिये ॥९॥ विद्वानों को चतुर्मास में आवश्यक कार्य होने पर भी किसी व्रती को बाहर
 नहीं भेजना चाहिए । क्योंकि जाने के लिये गमन के लिये प्रेरणा करना अनेक जीवों का घात करने
 वाला है ॥१०॥ यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले मुनियों को किसी प्रयोजन के निमित्त से भी
 गमनागमन कार्यों में पाप देने वाली सम्मति कभी नहीं देनी चाहिये ॥११॥ यहाँ आ, यहाँ जा,
 यहाँ बैठ, इस कार्य को कर वा भोजन कर इस प्रकार कहना भी पाप का कारण है । इसीलिए
 व्रती पुरुषों को इस प्रकार भी कभी नहीं कहना चाहिये ॥१२॥ ईर्ष्या समिति से गमन करने की
 इच्छा करने वाले मुनियों को बड़े प्रयत्न से चार हाथ पृथ्वी देखकर धीरे धीरे पैर रखना
 चाहिये ॥१३॥ पहले खड़े होकर दूर तक की प्रासुक भूमि देख लेनी चाहिये और फिर विद्वानों
 को अपने शरीर के अवयवों को संकोच कर गमन करना चाहिये ॥१४॥ दया धारण करने वाले

सदा ॥ १४ ॥ काष्ठं पाषाणमन्यद्वा ज्ञात्वा चलाचलं बुधेः । तेषु पादं विधायाशु न गन्तव्यं द्योद्यतैः ॥ १५ ॥
 शीघ्रं गमनं कार्यं नाति मंदं च संयतैः सहस्रांघ्रिर्न दासव्यः स्थित्या मार्गं च जल्पन्तम् ॥ १६ ॥ इतीर्यागम-
 नस्याहो विधिं ज्ञात्वा ब्रजंति ये । स्वकार्येन भवेत्तेषां परेर्यासमितिः सताम् ॥ १७ ॥ तां विना स्वेच्छया येन
 गमनं कुर्वते बुधाः । तेषां षडंगघातेन नश्येदाद्य ब्रतोत्तमम् ॥ १८ ॥ मत्वेति धीधना जातु मा ब्रजन्तु महीतले ।
 त्यक्त्वेर्यासमितिं चाद्य ब्रताम्वां ब्रतशुद्धये ॥ १९ ॥ गुणसमुदायखानिं स्वर्गसोपानमालां शिव सुखजननीहिं
 सादि दूरां पवित्राम् । जिनगणधरसेव्यां दोषदूरां भजध्वं समिति मिह सुयत्नादादिमां मुक्ति कामाः ॥ २० ॥
 हास्यकर्कश पैशून्यपरनिन्दनात्मशंसनात् । विकथाईश्र संत्यज्य धर्ममार्गप्रवर्तये ॥ २१ ॥ स्वस्थान्येषां हितं सारं

विद्वानों को काठ वा पाषाण को हिलता हुआ समझ कर उन पर पैर रख कर गमन नहीं करना
 चाहिये ॥ १५ ॥ मुनियों को न तो शीघ्र ही गमन करना चाहिये न धीरे ही गमन करना चाहिये
 न अकस्मात् किसी पर पैर रखना चाहिये और न मार्ग में खड़े होकर बात चीत करनी चाहिये ॥ १६ ॥
 इस प्रकार ईर्या गमन की विधि समझ कर जो अपने कार्य के लिये गमन करते हैं उन सज्जनों के
 उत्कृष्ट ईर्या समिति होती है ॥ १७ ॥ जो विद्वान् इस ईर्या समिति के बिना स्वच्छन्द गमन करते
 हैं वे छहों काय के जीवों का घात करते हैं और इसीलिये उनका अहिंसा महाव्रत नष्ट हो जाता
 है ॥ १८ ॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को अपने व्रत शुद्ध रखने के लिये सबसे मुख्य व्रत
 स्वरूप इस ईर्या समिति को छोड़ कर इस पृथ्वी पर कभी गमन नहीं करना चाहिये ॥ १९ ॥ यह ईर्या
 समिति समस्त गुणों की खानि है, स्वर्ग की सीढ़ी है, मोक्ष सुख को उत्पन्न करने वाली माता है,
 हिंसा आदि पापों से सर्वथा दूर है, अत्यंत पवित्र है, तीर्थकर और गणधर देवों के द्वारा सेवन
 करने योग्य है और समस्त दोषों से रहित है । इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को बड़े
 प्रयत्न से इस ईर्या समिति का पालन करना चाहिये ॥ २० ॥ चतुर पुरुष हँसी के वचन, कठोर वचन,
 चुगली के वचन, दूसरे की निंदा के वचन और अपनी प्रशंसा के वचनों को तथा विकथाओं को
 छोड़ कर केवल धर्म मार्ग की प्रवृत्ति करने के लिये तथा अपना और दूसरों का हित करने के लिये

मितं धर्माविरोधिं यत् । वचनं ब्रूयते ददौः साभाषासमित्तिर्मता ॥२२॥ सत्यं जनपदाख्यायं संमतं स्थापना-
ह्वयम् । नामरूपं प्रतीतं संभावना सत्यसंज्ञकम् ॥२३॥ व्यवहाराभिधं भावमुपमासत्यमेव च । दशधेति वचो
वाच्यं सत्यं सत्यागमोद्भवम् ॥२४॥ नानादेशादि भाषाभिः कथ्यते यच्छुभाशुभम् । वस्तु तच्च विरुद्धं न
सत्यं जनपदाभिरधम् । यथा च प्रोच्यते लोकैः सर्वभाषाभिरोदनम् ॥२५॥ चौरः द्राविडभाषाभिः न विवादीत्र
विद्यते ॥२६॥ बहुभिः संमतं यत्तत्सत्यं संमत मुच्यते । मानुष्येपि यथा लोके महादेवी निगद्यते ॥२७॥
स्थाप्यते प्रतिविम्बं यत्स्थापना सत्यमेव तत् । यथार्हन्मुनिसिद्धानां प्रतिमा चाप्रवृत्त्ये ॥२८॥ गुणैस्तथ्यमतध्यं
वा नाम यत्कियते नृणाम् । नामसत्यं तदेवात्र देवदत्तो यथापुमान् ॥२९॥ मुख्यवर्णेन यद्रूपं रूपसत्यं तदुच्यते ।

सारभूत परिमित और धर्म के अवरोधी जो वचन कहते हैं उसको भाषा समिति कहते हैं ॥२१-२२॥
आगम में सत्य वचनों के दश भेद बतलाये हैं । यथा पहला जनपद सत्य, दूसरा संमत सत्य, तीसरा
स्थापना सत्य, चौथा नाम सत्य, पाँचवाँ रूपसत्य, छठा प्रतीत सत्य, सातवाँ संभावना सत्य,
आठवाँ व्यवहार सत्य, नौवाँ भावसत्य और दशमा उपमासत्य ॥२३-२४॥ अनेक देशों की भाषा
में जो शुभाशुभ कहा जाता है और जो किसी के विरुद्ध नहीं होता उसको जनपद सत्य कहते हैं ।
जैसे लोग सब भाषाओं में ओदन वा भात कहते हैं अथवा चौर भी सब भाषाओं में कहते हैं तथा
द्राविड आदि किसी भाषा में उसके लिये विवाद उपस्थित नहीं होता इसको जनपद सत्य कहते
हैं ॥२५-२६॥ जिसको बहुत से लोग मानें उसको संमत सत्य कहते हैं । जैसे रानी मनुष्य है तो
भी उसे महादेवी कहते हैं ॥२७॥ किसी के प्रतिविम्ब को स्थापन करना स्थापना सत्य है जैसे पूजा
करने के लिये अरुहत सिद्ध वा मुनियों की प्रतिमा स्थापन की जाती है ॥२८॥ जो मनुष्यों का
नाम रक्खा जाता है वह गुणों से सत्य भी होता है और असत्य भी होता है तथापि उसको नाम
सत्य कहते हैं । जैसे किसी पुरुष का नाम देवदत्त रख लिया जाता है ॥२९॥ जो रूप किसी
मुख्य वर्ण से कहा जाता है उसको रूप सत्य कहते हैं जैसे बगला सफेद होते हैं । यद्यपि बगलों में
और भी वर्ण होता है तथापि वे सफेद ही कहलाते हैं ॥३०॥ जो अन्य किसी पदार्थ की अपेक्षा

यथा श्रेता बलाकावशा सति वर्षांतरे परे ॥३०॥ अन्यं ह्यपेक्ष्य सिद्धं यत्प्रतीतसत्प्रमेव तत् । यथा दीर्घोयमन्गद्वहस्वमपेक्ष्यात्र कथ्यते ॥३१॥ शक्याशक्य द्विभेदभ्यां कार्यं कर्तुं यदीहते । संभावनाभिधं तद्बाहुभ्यां तर्तुं यथास्तुधिम् ॥३२॥ व्यवहारेण कार्यादौ प्रोच्यते यद्वचो जनैः । व्यवहारख्यसत्यं तद् यथा क्रूरोत्र पच्यते ॥३३॥ हिंसादि दोषदूरं यत्सत्यं वासत्यमुच्यते । भावसत्यं च तरुलोके दृष्टश्चौरो यथात्र न ॥३४॥ औपम्येनात्र संयुक्तं ब्रूयते वचनं च यत् । उपमासत्यमेवैतद् यथा पत्योपमादयः ॥३५॥ असीमि दशमि भाषाभेदेर्धर्मप्रवृत्तये । आगमोक्तैः स्वतत्त्वज्ञाः वदन्तु सूदृतं वचः ॥३६॥ भाषाभेदेभ्य एतेभ्यो दशभिः प्रोच्यतेत्रया । विपरीताऽशुभा भाषा तदसत्यं वचोमतम् ॥३७॥ सत्यासत्प्रद्वयोपेता भाषा या ब्रूयते नरैः । सात्र सत्यमृषा भाषा भाषिता श्री जिनागसे ॥३८॥ नस्मात्सत्यमृषा वादाद्विपरीतं च भाषणम् । यत्सासत्यमृषा भाषा नवधा कथिता श्रुते ॥३९॥ प्रथमामंत्रिणी

से सिद्ध होता है उसको प्रतीत सत्य कहते हैं जैसे यह लंबा है । यह लंबाई किसी की कम लंबाई की अपेक्षा से कही जाती है । ३१॥ यह काम हो सकता है वा नहीं इस प्रकार दोनों ओर के विकल्प से जो काम करने की इच्छा की जाती है उसको संभावना सत्य कहते हैं । जैसे यह समुद्र भुजाओं से पार किया जा सकता है वा नहीं ॥३२॥ किसी भी कार्य में व्यवहार से जो लोग वचन कहते हैं उसको व्यवहार सत्य कहते हैं । जैसे यह भात पकाया जाता है, पके चावलों को भात कहते हैं तथापि व्यवहार में भात पकाना कहते हैं ॥३३॥ जो हिंसादिक पापों से रहित वचन हैं उनको भाव सत्य कहते हैं जैसे घर में चोर रहते हुए भी कहना कि यहाँ नहीं है ॥३४॥ जो वचन किसी उपमा के साथ कहे जाते हैं उनको उपमा सत्य कहते हैं । जैसे पल्प सागर आदि ॥३५॥ आत्म तत्त्व को जानने वाले पुरुषों को धर्म की प्रवृत्ति करने के लिये आगम में कहे अनुसार भाषा भेद से जो दश प्रकार के सत्य के भेद हैं उन्हें ही बोलना चाहिये ॥३६॥ भाषा के भेद से जो सत्य के दश भेद बतलाये हैं उससे विपरीत जो अशुभ भाषा है उसको असत्य वचन कहते हैं ॥३७॥ मनुष्यों के द्वारा जो सत्य और असत्य उभय रूप भाषा बोली जाती है उसको जिनागम में सत्यासत्य भाषा कहते हैं ॥३८॥ उस सत्यासत्य भाषा से जो विपरीत भाषण है उसको अनुभय भाषा अथवा असत्या-

भापा प्रापना याचनासिद्धा ॥ संपृच्छता तथाप्रशापना भापा च पंचमी ॥४०॥ प्रत्याख्यानात्नेच्छानुलो-
माख्या सप्तमी ततः ॥ संशयादिवचन्यंत भापाष्टमी ततोऽपरा ॥४१॥ अनन्तराभिभा भापा साया सत्यगुणो-
त्तया । अतत्यासत्वा भापाया त्वसेदा भगन्त्यर्ग ॥४२॥ आगच्छते यथा लोकोभिमुखी क्रियते प्रति । व्यापा-
रान्तरेवान्ये भापासांगंत्रणी स्मृता ॥४३॥ आक्षाप्यते यथा लोके आशां तेहं ददागि भोः । इत्यादि वचनं
यत्ता प्रापना गीर्तिरूपिता ॥४४॥ याचनां क्रियते लोके यथा सा याचनाख्यगीः । अथाहं याचयामित्वां
किंनित्तस्तु शुभाशुभम् ॥४५॥ संपृच्छन्ते यथान्यैः सा भापा संपृच्छनाख्या । यथा पृच्छाम्यहं त्वां च
किंपित्तार्यं हितामितम् ॥४६॥ यथा प्रक्षाप्यते लोको भापा प्रक्षापनायामि त्वामहं किञ्चिन्ना-
नोगतम् ॥४७॥ यद्यत्याख्यायते भापाया सा भापात्र कथ्यते । प्रत्याख्याना यथा प्रत्याख्यानं मे दीयतामिद्यम् ॥४८॥

सत्य कहते है । वह अनुभय भापा शास्त्रों में नौ प्रकार की बतलाई है ॥३६॥ आमंत्रणी, आज्ञापना,
याचना संपृच्छना, प्रशापना, प्रत्याख्याना, इच्छानुलोमा, संशयवचनी और अनन्तरा ये नौ अनुभय
भापा के भेद हैं ॥४०-४२॥ किसी को अपने सामने करने के लिये बुलाने के लिये वा व्यापारांतर
करने के लिये दूसरों के द्वारा जो भापा बोली जाती है उसको आमंत्रणी भापा कहते हैं ॥४३॥
“मैं तुमको यह आशा देता हूँ” इस प्रकार जो आज्ञारूप वचन कहना है उसको आज्ञापनी भापा
कहते हैं ॥४४॥ मैं तुमसे यह शुभ वा अशुभ वस्तु माँगता हूँ इस प्रकार मागने के लिये जो भापा
बोली जाती है उसको याचना नाम की भापा कहते हैं ॥४५॥ “मैं तुमसे कुछ हित वा अहित की
बात पूछना चाहता हूँ” इस प्रकार जो दूसरों के द्वारा पूछने के लिये भापा बोली जाती है उसको
संपृच्छना भापा कहते हैं ॥४६॥ “मैं तुमको अपने मन की कुछ बात बताना चाहता हूँ” इस प्रकार
लोगों को कुछ सूचना देने की बात कही जाती है उसको प्रक्षापना भापा कहते हैं ॥४७॥ “मुझे यह
प्रत्याख्यान दीजिये” इस प्रकार भापा के द्वारा जो प्रत्याख्यान किया जाता है उसको प्रत्याख्याना
भापा कहते हैं ॥४८॥ “मैं ऐसा करता हूँ” इस प्रकार सर्वत्र अपने अनुकूल अपनी इच्छानुसार
बोलने की इच्छानुलोमा नाम की भापा कहते हैं ॥४९॥ बालक वृद्ध और पशुओं की भापा से

सर्वत्रानुकूलाया खेच्छया प्रोच्यते जनैः । भाषा सेच्छानुलोमाख्या यथैवं च करोम्यहम् ॥४६॥
 बालबृद्धपशूनां च यथानार्थः प्रतीयते । भाषया संशयाद्यत वचनी सा निगद्यते ॥५०॥ अनन्तरगता भाषा या-
 द्वीन्द्रियादि देहिनाम् । सात्रा सत्यमृषा नाम्नी कथ्यते नवमी बुधैः ॥५१॥ विशेषप्रतिपत्तोर्न मृषाभेद नवा-
 न्विता ॥५२॥ शश्वन्मौनं विधातुं ये समर्था योगिनोभुवि । सत्यानुभय भाषाभ्यां ते ब्रुवन्तु वचः शुभम् ॥५३॥
 कर्कशा कटुका भाषा परुषा निष्ठुराघटा । परप्रकोपिनी मध्यकृशाभिमानीचर्गाः ॥५४॥ तथानयंकरा-
 च्छेदंकरी भूतवधंकरी । निंदेमा दशधा भाषा त्याज्या निद्याधिकारिणी ॥५५॥ त्वं मूर्खस्त्वं वलीवर्दी न
 किचिद्धेत्सिरे शठ । संताप जननीत्याद्या यागीः सा कर्कशोच्यते ॥५६॥ कुजात्स्त्वंचनिर्धर्म इत्यादि वचनं
 हि यत् । उद्वेग जननी भाषा कटुका सा मतागमे ॥५७॥ अनेक देश दुष्टोसि त्वमाचार परान्मुखः ॥

अर्थ की प्रतीति नहीं होती इसलिये उसको संराय वचनी भाषा कहते हैं ॥५०॥ दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय
 आदि जीवों की जो अक्षर रहित भाषा है उसको अनन्तरा नाम की अनुभय भाषा कहते हैं ॥५१॥
 इन नौ प्रकार की भाषाओं में पदार्थ के विशेष स्वरूप का ज्ञान नहीं होता इसलिये ये वचन सत्य
 नहीं कहलाते तथा इनसे सामान्य का ज्ञान होता है इसलिए इनको असत्य भी नहीं कहते । अतएव
 इन नौ प्रकार की भाषा को अनुभय वचन कहते हैं ॥५२॥ इस संसार में जो मुनि सदा काल मौन
 धारण करने में असमर्थ हैं उनको सत्य और अनुभय भाषा के द्वारा शुभ वचन कहने चाहिये ॥५३॥
 कर्कश, कटक, परुष (कठोर), निष्ठुर, पर प्रकोपिनी, मध्यकृशा, अभिमानीनी, अनयंकरी, छेदंकरी,
 और भूतवधंकरी ये दश प्रकार की भाषायें निंद्य कहलाती हैं निंद्य जीव ही इसके बोलने के अधिकारी
 होते हैं इसलिये इन निंद्य भाषाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥५४-५५॥ तू मूर्ख है तू
 बेल है अरे शठ तू कुछ नहीं जानता इस प्रकार की संताप को उत्पन्न करने वाली जो भाषा है उसको
 कर्कश भाषा कहते हैं ॥५६॥ तू कुजाति है तू अधर्मी है इस प्रकार के जो वचन है वा उद्वेग उत्पन्न
 करने वाली भाषा है उसको आगम में कटक भाषा कहते हैं ॥५७॥ “तू बहुत अंशों में दुष्ट है,
 तू आचार पालन करने से परान्मुख है” इस प्रकार के मर्म छेदने वाले वचनों को परुष भाषा कहते हैं ॥५८॥

इत्यादि यद्वचो मर्मचालनी परुषात्र सा ॥५८॥ त्वामहं मारयिष्यामि कर्तयिष्यामि ते शिरः । इत्यादि ब्रूयते वाक्यं यत्सा भाषति निष्ठुरा ॥५९॥ किं तेतयोत्र निर्लज्जहंरागी हसनोद्यतः । इत्यादि कोप कृद्धाकं यत्सागीः परकोपिनी ॥ ६० ॥ हृद्गानां मध्यभागं च यया निष्ठुरया गिरा । कृत्यते सुमतां मध्य कृशा सा निर्दया-
त्रगीः ॥ ६१ ॥ स्वगुणव्यापनं लोके परेयां दोषभाषणम् । यया च क्रियते निवैर्निधा गीः साभिमानीनी ॥ ६२ ॥
या खण्डनकरी शीलानां या चाचोन्य गतात्मनाम् । विद्वेष कारिणी भाषां स्मृता साद्यानयंकरा ॥ ६३ ॥
वीर्यशील गुणादीनां या निर्मूलविधायिनी । असद्भूतान्प्रदोद्गायिनी छेदंकरात्र सा ॥ ६४ ॥ प्राण-
नाशोऽशुभं पीडा भूतानां जायते यया । सर्वानिष्टकरी भूता सा गीभूत्वधंकरी ॥ ६५ ॥ इमा दश विधा
भाषाः खन्धः सर्वैन्सां भुवि । प्राणान्तेपि न वक्तव्या मुनिभिः पर दुःखदाः ॥ ६६ ॥ विधेया न कथा स्त्रीणां

“में तुझे मार डालूंगा तेरा मस्तक काट डालूंगा” इस प्रकार के वचन कहना निष्ठुर भाषा है ॥ ५९ ॥ हे निर्लेज्ज तू यह क्या तपश्चरण करता है क्योंकि तू रागी है सदा हंसता ही रहता है” इस प्रकार के क्रोध उत्पन्न करने वाले वचनों को परकोपिनी भाषा कहते हैं ॥ ६० ॥ जिस निष्ठुर भाषा से हड्डी के मध्य भाग भी कट जाय ऐसी निर्दय भाषा को मध्य कृपा भाषा कहते हैं ॥ ६१ ॥ निध्न लोग जिस भाषा से अपने गुणों का वर्णन करते हैं और दूसरे के दोषों का वर्णन करते हैं उस भाषा को अभिमानीनी भाषा कहते हैं ॥ ६२ ॥ जो भाषा परस्पर एक दूसरे के शील खंडन करने वाली है वा परस्पर विद्वेष उत्पन्न करने वाली है उसको अनयंकारी भाषा कहते हैं ॥ ६३ ॥ जो भाषा वीर्य शील और गुणों को निर्मूल नाश करने वाली है जो असत्य है और दूसरे के दोषों को कहने वाली है वह छेदंकारी भाषा है ॥ ६४ ॥ जिस भाषा से जीवों का प्राण नाश होता हो अशुभ और पीडा उत्पन्न होती हो जो सब तरह का अनिष्ट करने वाली हो उसको भूतबंधकारी भाषा कहते हैं ॥ ६५ ॥ यह दश प्रकार की भाषा समस्त पापों की खानि है और दूसरों को दुःख देने वाली है । इसलिये मुनियों को अपने प्राण नाश होने पर भी ऐसी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिये ॥ ६६ ॥ ब्रती पुरुषों को ऐसी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिये जो काम के विचार को बढ़ाने वाली हो और ब्रह्मचर्य को नाश करने

शृंगार रस वर्णनैः । कामादि दीपिका जातु व्रतिभिः ब्रह्म नाशिनी ॥६७॥ भक्तपान रसादीनामिष्टानां सुखकारिणाम् । कविन्न कुकथा कार्याहारसंज्ञाप्रवर्द्धिनी ॥६८॥ रौद्रकर्मोद्भवा निद्या रौद्रसंग्रामपोषणैः । भूभुजां कुकथा त्याज्या रौद्रध्यानविधायिनी ॥६९॥ चौराणां बहुदेशानां मिथ्या दृष्टि कुलिगिनाम् । अर्थार्जन विधीनां च भाषणं वैरिणां भुवि ॥७०॥ मृषास्मृतिकुशास्त्रादि पुराणानां च या कथाः । विकथास्ता न कर्तव्या न श्रोतव्या अघाकराः ॥७१॥ किमत्र बहुनोक्तेन जिनकेवलि योगिनाम् । मुक्त्वा धर्मकथा अन्याः कार्या जातु न संयतैः ॥७२॥ विकथाचारिणामत्र यतो नश्येच्छ्रुतं मतिः । महान् पापास्रवो नित्यं मूर्खता च प्रजायते ॥७३॥ परनिंदा न कर्तव्या स्वान्य दुःखविधायिनी । पृष्ठमांसोपमा जातु वृथाघास्रव कारिणी ॥७४॥

वाली हो तथा ऐसी कथा भी नहीं कहनी चाहिये जिसमें स्त्रियों के शृंगार रस का वर्णन हो ॥ ६७ ॥ आहार संज्ञा को बढ़ाने वाली तथा मीठे और सुख देने वाले भोजन पान वा रस आदि को वर्णन करने वाली कुकथा वा भोजन कथा भी नहीं कहनी चाहिये ॥ ६८ ॥ रौद्र संग्राम का वर्णन करने से रौद्र कर्म को उत्पन्न करने वाली और रौद्रध्यान को बढ़ाने वाली निन्दनीय राज्य कथा भी कभी नहीं कहनी चाहिये ॥ ६९ ॥ चोरों की कथा, अनेक देशों की कथा, मिथ्यादृष्टी कुलिगियों की कथा, धन उपार्जन के कारणों की कथा, शत्रुओं की कथा, मिथ्या स्मृति शास्त्र कुशास्त्र मिथ्या पुराणों की कथायें वा पाप उत्पन्न करने वाली विकथायें कभी नहीं कहनी चाहिये न कभी सुननी चाहिये ॥ ७०-७१ ॥ बहुत कहने से क्या थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि मुनियों को भगवान् अरहंतदेव केवली भगवान् और मुनियों की धर्म कथा को छोड़ कर बाकी की कोई कथा नहीं कहनी चाहिये ॥ ७२ ॥ इसका भी कारण है कि विकथा कहने वालों की बुद्धि और श्रुतज्ञान सब नष्ट हो जाता है तथा प्रति समय तीव्र पाप कर्मों का आस्रव होता रहता है और मूर्खता भी प्रगट होती है ॥ ७३ ॥ मुनियों को परनिंदा भी कभी नहीं करनी चाहिये । क्योंकि परनिंदा अपने को तथा दूसरों को सबको दुख देने वाली है व्यर्थ ही पापास्रव उत्पन्न करने वाली है और पीठ के मांस के समान (कुबड़े के कुब्ज के समान) दुःख देने वाली है ॥ ७४ ॥ मुनियों को कोई भी ऐसी वाणी नहीं

जायेतात्र यथान्येषां पीडा वधश्च देहिनाम् । क्लेशशयञ्चो पतेत्स्वात्मा सागीर्वाच्या न योगिभिः ॥७५॥
 ऋतुविधसुसंवातां निर्दिपाणां निमर्गतः । जातु दोषो न वक्तव्यः प्राणान्तेऽथघसागरः ॥७६॥ सर्वं सत्त्वेषु कर्तव्या
 मैत्री धर्मत्वानी परा । प्रमोदः परमः कार्ये गुणोधिक तपस्विषु ॥७७॥ करुणाक्लिष्ट जीवेषु विधेयानुग्रहा-
 दिभिः । माधुस्थञ्च मुनिभिः कार्यं विपरीत जडात्मसु ॥७८॥ आभिः सुभावनाभिर्धे प्रवर्तन्तेन्वहं बुधाः ।
 लोके मुक्ता इवाहो ते रागाग्नयं स्पृशन्ति न ॥७९॥ विश्वदेहात्सौख्यादौ विरक्ति जीर्णते यथा । सम्यग्दर्शन
 चारित्र्य शमादि गुणराशयः ॥८०॥ स्वान्येषां च प्रवर्द्धन्ते धैर्यं संपद्यतेतराम् । तपो योगादि सिद्ध्यैसा भाषा
 वाच्या सुमुमुक्षुभिः ॥८१॥ मूलभूताः न जानाति भाषा समिति मूर्जिताम । जिनधर्मस्य यः सोत्र कथ कर्मास्त्रिवा-

बोलनी चाहिये जिससे कि अन्य प्राणियों को पीड़ा वा वध होता हो अथवा क्लेश होता हो अथवा
 अपनी आत्मा क्लेश आदि के महासागर में पड़ती हो ऐसी वाणी कभी नहीं कहनी चाहिये ॥७५॥
 चारों प्रकार का संघ स्वभाव से ही निर्दोष है इसलिये प्राणों का अन्त समय आने पर भी संघ का
 दोष नहीं कहना चाहिये । क्योंकि संघ का दोष कहना महा पाप का कारण है ॥७६॥ मुनियों को
 समस्त प्राणियों में धर्म की खानि ऐसा मैत्रीभाव धारण करना चाहिये तथा जो तपस्वी अधिक गुणी
 हैं उनको देख कर परम प्रमोद धारण करना चाहिये । दुःखी जीवों को देख कर अनुग्रह पूर्वक करुणा
 धारण करनी चाहिये और मिथ्यादृष्टी अज्ञानी मनुष्यों में मध्यस्थता धारण करनी चाहिये ॥७७-७८॥
 जो बुद्धिमान रात दिन इन भावनाओं का चिंतन करते हैं वे इस संसार में मोती के समान राग
 द्वेष के अंशों को कभी स्पर्श नहीं करते ॥७९॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को तप और
 ध्यान की सिद्धि के लिये ऐसी भाषा बोलनी चाहिये जिससे कि शरीर और इन्द्रियों के सुख से
 वैराग्य उत्पन्न हो जाय, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चरित्र और समता शांतता आदि अपने वा
 अन्य लोगों के गुणों की वृद्धि हो जाय तथा सर्वोत्तम धीरता की प्राप्ति हो जाय ॥८०-८१॥ जो
 मुनि जिन धर्म की मूलभूत और सर्वोत्कृष्ट ऐसी इस भाषा समिति को नहीं जानता है वह अपने
 कर्मों के आस्रव को कैसे रोक सकता है ? अर्थात् कभी नहीं रोक सकता ॥८२॥ यही समझ कर

स्यजेत् ॥२३॥ मत्वेति यत्नतो नित्यं पालयन्तु शिवार्थिनः । भाषाममिति मत्त्यर्थं जिनोक्तां शिवसिद्धये ॥२३॥
 श्रुतसकलगुणान्वां विश्वविज्ञानखानिं जिनपदिमुनिसेव्यां पाविनी धर्ममूलाम् । शिवशुभगतिवीथी मोक्षकामा
 स्वसिद्धौ प्रमजत समितिं भाषभिधां सर्वरत्नात् ॥२४॥ शीतोष्णादि यथालब्धं भुज्यते यन्मुमुक्षुभिः । परगृहे
 शनं शुद्धं सैषणासमितिर्मता ॥२५॥ मुक्ता धैर्यप्रिया शुकुद्धिरद्भुता । निर्मला स्यात्प्रवच्येतान् पिण्ड-
 शुद्धिमलप्रदान् ॥२६॥ षोडशैवोद्गमा दोषाः षोडशोत्पादनाभिधाः । दशैवाशन दोषाहि दोषः संयोजनां
 ह्यः ॥२७॥ अग्रमाण स्तथांगारो धूमः कारणसंज्ञकः । अग्नीभिरष्टभिर्दोषैः समासेन विवर्जितः ॥२८॥ अथः
 कर्मातिगा पिण्डशुद्धिः स्यादष्टधा परा ॥ निर्मला च मुमुक्षूणां कर्मास्त्रिण निरोधिनी ॥२९॥ एतै दोषैर्वहिर्भूतो

मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये भगवान् जिनेन्द्रदेव की कही हुई
 भाषा समिति को यत्न पूर्वक प्रतिदिन अच्छी तरह पालन करना चाहिये ॥२३॥ यह भाषा समिति
 समस्त श्रुतज्ञान को देने वाली है, समस्त विज्ञान की खानि है, भगवान् तीर्थंकर परमदेव और मुनियों के
 द्वारा सेवन करने योग्य है, अत्यंत पवित्र है, धर्म की मूल है, तथा मोक्ष और स्वर्गगति का मार्ग है ।
 इसलिये मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये पूर्ण यत्न के साथ भाषा
 समिति का पालन करना चाहिये ॥२४॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिराज दूसरे के घर में जाकर
 शीत वा उष्ण जैसा मिल जाता है वैसा शुद्ध भोजन करते हैं इसी को एषणा समिति कहते हैं ॥२५॥
 आठ प्रकार के दोषों से रहित हो एषणा शुद्धि निर्मल कही जाती है । इसलिये पिण्ड शुद्धियों में मल
 उत्पन्न करने वाले उन दोषों को अन्न कहते हैं ॥२६॥ सोलह तो उद्गम दोष कहलाते हैं सोलह
 उत्पादन दोष कहलाते हैं दश भोजन के दोष कहे जाते हैं एक संयोजन एक अग्रमाण एक अंगार एक
 धूम और एक कारण । संबन्ध से इन आठ दोषों से रहित ही भोजन होना चाहिये ॥२७-२८॥
 इस प्रकार अथः कर्म से रहित पिण्डशुद्धि आठ प्रकार से मानी है । मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों
 को ऐसी पिण्डशुद्धि ही निर्मल और कर्मों के आसव को रोकने वाली कही जाती है ॥२९॥ गृहस्थ
 और पाण्डित्यों के आश्रित रहने वाला तथा इन सब दोषों से भिन्न एक अथः कर्म नामका सबसे बड़ा

गृधि पाखंडिसंश्रितः । योधः कमघृहरोपः पट् प्राणिव्यवहारकः ॥ ६० ॥ नीचकर्मोद्भव स्थाज्यो दूरतः सोव सयती । पापमीते मंहापापाकरोऽनीतिं निर्व्यथ ॥ ६१ ॥ पड्विधांगिनिकायानां मारणं च विराधनम् । कुब्जा निष्पजमन्तं स्वयं कायेनात्र यत्कृतम् ॥ ६२ ॥ कारितं वचसा वायुमतेन सकलं च तत् । नीचकर्मं करं नियमध. कर्म निगधते ॥ ६३ ॥ ताल्वैत्यं महादोषो ब्राह्मणत जताश्रितः । सर्वयत्नेन संव्याज्यः सदायः कर्मसंज्ञकः ॥ ६४ ॥ आय उदेशिको दोषो द्वितीयोऽयधि नामकः । पूति मिश्राभिधो दोषः स्थापितो वलिसंज्ञकः ॥ ६५ ॥ प्रावर्तिता- ह्यः प्राविधकरणः क्रीत एव च । ततः प्राविधरोषोय परिवर्तक संज्ञकः ॥ ६६ ॥ दोषोभिघट उद्भिजो मालारोह समाह्वयः । आच्छेद्याख्योऽयनीशाथोऽमीदोषाः पोडशोद्गमाः ॥ ६७ ॥ नागादि देव पापंडि दीनायर्थ च यत्कृतम् । उदिस्थान्तं गृहस्थैतदुदेशिकमिहोच्यते ॥ ६८ ॥ सामान्यंश्च जनाच् कांश्चित् तथा पापंडिनो

दोष है तथा यह दोष छहों प्रकार के प्राणियों की हिंसा करने वाला है ॥ ६० ॥ पापों से डरने वाले मुनियों को नीच कर्मों से उत्पन्न हुआ आहार दूर से ही छोड़ देना चाहिये क्योंकि ऐसा आहार महा पाप उत्पन्न करने वाला है और अपकीर्ति का कारण है ॥ ६१ ॥ छहों प्रकार के जीवों को स्वयं अपने हाथ से मारने वा उनकी विराधना करने से वा वचन के द्वारा दूरों से मरवाने वा विराधना कराने से अथवा अनुमोदना करने से जो अब उत्पन्न होता है ऐसे निंदनीय और नीच कर्म से उत्पन्न होने वाले अंधः कर्म कहते हैं ॥ ६२-६३ ॥ यह अत्रः कर्म नाम का महादोष असंयमी लोगों से उत्पन्न होता है इस अंधः कर्म नाम के दोष को अपने पूर्ण प्रयत्नों से सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये ॥ ६४ ॥ आगे सोलह उद्गम दोषों को कहते हैं । पहला उदेशिक, दूसरा अध्यधि, तीसरा पूति, चौथा मिश्र, पाँचवाँ स्थापित, छठा वलि, सातवाँ परावर्तित, आठवाँ प्राविकरण, नौवाँ क्रीत, दशवाँ प्राविच्छ, ग्यारहवाँ परिवर्तक, बारहवाँ अभिघट, तेरहवाँ उद्भिज, चौदहवाँ माला रोहण, पंद्रहवाँ आच्छेद्य और सोलहवाँ अनीशार्थ ये सोलह उद्गम दोष कहलाते हैं ॥ ६५-६७ ॥ गृहस्थों के द्वारा जो नाग आदि देवों के उदेश्य से अथवा पाखंडियों के वा दीन हीन मनुष्यों के उदेश्य से जो आहार तैयार करते हैं । ऐसे आहार को लेना उदेशक दोष कहलाता है ॥ ६८ ॥ एक तो

खिलान् । श्रमणाश्च परिव्राजकातीन्निग्रथं संयतान् ॥ ६८ ॥ उद्विग्नं यत्कृतं चात्रमुद्देशिकं चतुर्विधम् । तत्सर्वं मुनिभिः स्थाज्यं पूर्वसावधदर्शनात् ॥ १०० ॥ दानार्थं मत्तान् दृष्ट्वा निचोपो यः स्मत्तडुले । अन्येषां तंडुलानां स दोषोऽध्यधिसमाह्वयः ॥ ११ ॥ अन्नपानादिकं मिश्रं यद्ग्रासुकग्रस्तुना । पूति दोषः स एवस्थास्पृच भेदोघकारकः ॥ २ ॥ रन्ध्रदुखलो दुर्बलभोजनम् गंधएवहि । पूतिदोषो इमे श्रेयाः पंच सावधकारिणः ॥ ३ ॥ रंध्रन्याग्रवराहारं निष्पाद्य साधवे चथम् । दास्याम्यामि नान्येभ्यः श्रावत्तूति स कथ्यते ॥ ४ ॥ चूर्णयित्वाशुभं वस्तुदुखले योगिने न यत् । यावदास्यामि नान्येभ्यः श्रावत्तूति स कथ्यते ॥ ५ ॥ द्रव्यानयाकृतं द्रव्यं यावदास्यामिनोर्लितम् । ऋषिभ्योन्यस्य तावन्न पूतिदोषः स पापकृत् ॥ ६ ॥ ददामि भोजनं यावत्साधुभ्यो न

अन्य सामान्य लोगों के लिये भोजन बनाया जाता है दूसरे बहुत से पाखंडियों के लिये बनाया जाता है तीसरे परिव्राजक साधुओं के लिये बनाया जाता है और चौथे निर्ग्रथ मुनियों के लिये बनाया जाता है यह जो चारों के उद्देश्य से आहार बनाया जाता है वह चार प्रकार का उद्देशिक कहलाता है । मुनियों को उस आहार के बनने के सब पापों को देख कर सबका त्याग कर देना चाहिये ॥ ६६-१०० ॥ आहार के लिए आते हुए संयमियों को देख कर पकते हुये अपने चावलों में किसी दूसरे के चावल और मिला देना अर्थात् नाम का दोष कहलाता है ॥ १०१ ॥ जो अन्न पानादिक अग्रासुक वस्तु से मिला हो उसको पूति दोष कहते हैं । यह पूति दोष पाप उत्पन्न करने वाला है और इसके पाँच भेद हैं ॥ २ ॥ रंध्रनी (चूल्हा) उदूखल (ओखली) दुर्बी (करछली) भोजन और गंध ये पाँच प्रकार के पूति दोष कहलाते हैं । ये सब पाप उत्पन्न करने वाले हैं ॥ ३ ॥ इस चूल्हे पर सबसे पहले उत्तम आहार बनाया है इसे सबसे पहले किसी साधु के लिये दूंगा तदनंतर किसी दूसरे को दूंगा । ऐसे आहार में पूतिदोष उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ किसी ओखली में अच्छी वस्तु कूट कर विचार करना कि जब तक इसमें से किसी मुनि को नहीं दे लूंगा तब तक किसी दूसरे को नहीं दूंगा ऐसे आहार में भी पूति दोष उत्पन्न होता है ॥ ५ ॥ इस करछली से यह श्रेष्ठ द्रव्य बनाया है । जब तक इस करछली से ऋषियों को नहीं दे लूंगा तब तक दूसरों को नहीं दूंगा इस प्रकार के अन्न

श्रुतावहम् । इदं तावन्न चान्येषां योग्यं पूतिः स एवहि ॥ ७ ॥ यतिभ्यो वीयते तत्रं गंधो भोजनपूर्वकः ।
 यावत्तावन्न योग्योत्र स्वान्येषां पूतिरेव सः ॥ ८ ॥ प्रथमारम्भसंज्ञात मिद्रमाहारमंजमा । यतिभिः परिहर्तव्यं
 दाहसंकल्पदोषजम् ॥ ९ ॥ मुनिभ्यो दातुमुद्धिष्टः निष्पन्न मशनं च यत् । साद्धं पाषंडिसागारैः मिश्रदोषोत्र
 सोषदः ॥ १० ॥ पाकं भाजनतो न्यस्मिन् भाजने स्थापितं च यत् । अन्नं स्वान्द्रस्य गेहे वा सदोषः स्थापि-
 ताह्वयः ॥ ११ ॥ यक्षनागादिदेवानां निमित्तं यः कृतो वलिः । तस्य शेषः सप्रज्ञप्त उपचारेण भो वलिः ॥ १२ ॥
 संयतागमनार्थं यद् वलिकर्म विधीयते । अर्चाम्बु क्षेपणार्थैर्वा वलिदोषः स उच्यते ॥ १३ ॥ द्विधा प्राशृतकं
 वादर सूत्रमाभ्यां प्रकीर्तितम् । वादरं द्विविधं कालहानिवृद्धि द्विभेदतः ॥ १४ ॥ सूत्रं प्रशृतकं द्वे धोक्तं काल-

में पाप उत्पन्न करने वाला पूतिदोष होता है ॥६॥ इस भोजन में से जब तक साधुओं को नहीं दूंगा तब तक दूसरों को नहीं दूंगा । ऐसे अन्न में भी पूतिदोष प्रगट होता है ॥७॥ इस गंध में से जब तक आहार देकर मुनियों को न चढ़ा लूंगा तब तक यह गंध दूसरों को नहीं दूंगा । इस प्रकार के अन्न में भी पूतिदोष होता है ॥८॥ अभिप्राय यह है कि किसी भी वदार्थ से प्रथम आरंभ हुआ प्रथम ही बनाया हुआ भोजन मुनियों को ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि उसमें दाता के संकल्प का दोष उत्पन्न हो जाता है ॥९॥ मुनियों को देने के उद्देश से पालंडी गृहस्थों के साथ साथ जो अन्न तैयार किया गया है उसमें मिश्र नाम का दोष उत्पन्न होता है ॥१०॥ जिस वर्तन में भोजन बनाया गया है उसमें से लेकर यदि किसी दूसरे वर्तन में रख दिया गया हो चाहे वह अपने घर में रक्खा हो और चाहे दूसरे के घर में रख दिया हो ऐसे अन्न के लेने में स्थापित नाम का दोष होता है ॥ ११ ॥ किसी यक्ष नाग आदि देवों के लिए जो अन्न तैयार किया जाता है उसमें से उनको देकर जो वच रहता है उसको उपचार से वलि कहते हैं ॥ १२ ॥ अया संयमियों के आने के लिये पूजा जल क्षेपण आदि के द्वारा जो वलि कर्म किया जाता है वह भी वलि नाम का दोष कहा जाता है ॥ १३ ॥ प्राशृत दोष के दो भेद होते हैं एक वादर और दूसरा सूत्रन । कालही हानि और वृद्धि के भेद से बाहर प्राशृत के भी दो भेद हैं । इसी प्रकार काल ही हानि और वृद्धि के भेद से सूत्रन प्राशृत के भी दो भेद हैं । अब आगे इन्हीं सब भेदों का सरूप विस्तार के साथ कइते हैं तुम

हानिवृद्धितः । अमीषां विस्तरेलैतान् भोगान् शृणु हुवेतुना ॥१५॥ परावृत्त्य त्रिं पदां सामं वर्षं च दीयते ।
 वारं यद्विवासाद्यैस्तत् स्थूल प्राशृतक द्विवा ॥१६॥ वेतां प्रवृत्ति मन्त्राहापरा हानां विहाययत् । ददाति हानि
 वृद्धिभ्यां सूत्रं प्राशृतकं च तत् ॥१७॥ इम प्राश्रुतिं दोषं हिंसा संक्लेश कारणम् । त्यजन्तु सर्वथा सर्व
 बहुभेदं शिवार्थिनः ॥१८॥ प्राविष्कारो द्विवा सका एतकाशनाद्भुवि । भाजनानां तथा भोजनादीनां चाघ-
 कारकः ॥१९॥ आहारभाजनादीनामन्यस्माच्च प्रदेशतः । अन्यत्र नयनं भस्मादिनाद्रिभार्जनं च यत् ॥२०॥ प्रदीप

सुनो ॥१४-१५॥ जो दान आज देना हो उसे कत्त वा परसों देना अथवा जो दान कत्त परसों देना हो उसको
 किसी मुनि के आने पर आज ही देना दिवस परावृत्त्य नाम का स्थूल प्राशृत दोष है । जो दान शुक्ल पत्र में
 देना हो उसे कृष्ण पत्र में देना अथवा जो कृष्ण पत्र में देना हो उसको शुक्ल पत्र में देना पत्र परावृत्त्य
 नाम का स्थूल प्राशृत दोष है । इसी प्रकार जो दान चैत में देना हो उसे वैसाख में देना पत्र परावृत्त्य
 वैसाख में देना हो उसे चैत में ही देना मास परावृत्त्य नाम का स्थूल प्राशृत दोष है । जो दान अथवा
 वर्ष में देना हो उसे इसी वर्ष में देना तथा इसी वर्ष में देना हो उसे आगे के वर्ष में देना वर्ष प्राशृत
 नाम का दोष है । जो दान शाम को देना चाहिये उसको किसी संयमी के आजाने पर सबरे ही देना
 अथवा सबरे देना चाहिये उसको शाम को देना वा दोपहर के देने योग्य दान को
 सबरे वा शाम को देना इस प्रकार किसी संयमी के आने पर सबरे दोपहर शाम को देने योग्य दान
 को बदल कर देना सूत्रम प्राशृत नाम का दोष है ॥१६-१७॥ इस प्रकार काल की मर्यादा के बदलने
 में हिंसा अधिक होती है और परिणामों में संक्लेशता बढ़ती है इसलिये मोक्ष की इच्छा करने वाले
 मुनियों को अनेक प्रकार का यह प्राशृत नामका दोष सर्वथा छोड़ देना चाहिये ॥१८॥ प्राविष्कार
 नाम के दोष के दो भेद हैं जो कि संकमण करने और प्रकाश करने से उत्पन्न होते हैं । आहार और
 वर्तनों को बदलने स्थानांतर करने वा प्रकाशित करने में पाप उत्पन्न होता है । इसलिये इसको दोष
 माना है ॥१९॥ आहार और वर्तनों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाना अथवा वर्तनों को
 भस्म से माँजना अथवा दीपक जला कर मंडप को प्रकाशित करना वा घर में प्रकाश करना प्रावि-

ज्वालनं मंत्र्यादिः पयोत्तनं हि सः । प्राग्निः क्रुतोऽपि तो दोषः पापरमादि कर्कः ॥२१॥ स्वकीयं परकीयं ना
 त्रुत्तं यन्नेतेतरम् । इत्मा प्रप्रय चाहारं पात्रोभ्यो दीयते तथा ॥२२॥ स्वार्मजं परमंज वा इत्त्वानायाशनं
 वा यत् । तत्सर्गं नीत दोषत्व जानीहि कनेशपापदम् ॥२३॥ ऋणेनानीय दाता यत्परान्नं परगेहत् । भक्त्या
 यदाति पात्राय दोषः प्राभिच्छ एव सः ॥२४॥ इमान्तं इत्मा न्प्रगेहारानीयान्न प्रवरं च यत् । यतिभ्यो दीयते
 भक्त्या स दोषः परि वर्तितः ॥२५॥ द्विवाभिषट मत्रोक्तं देश सर्व प्रभेदतः । तद्देशाभिषटं द्वेधा योग्यायोग्य-
 प्रकारत ॥२६॥ द्विवाभिसप्तगेहेभ्यः पंक्तिरूपेण वस्तुयत् । आगतं चात्रापानादि तद्योग्यं योगिनां मतम् ॥२७॥
 यस्मात्कस्माद् गृहा त्यक्त्याधिनावाष्टमगेहतः । आहारादि यदानीत् ग्रहणयोग्यमेव तत् ॥२८॥ चतुर्विध

कार नाम का दोष है । यह दोष पाप और आरंभ को बढ़ाने वाला है इसलिये इसका त्याग कर
 देना चाहिये ॥२०-२१॥ अपने वा दूसरों के गाय भैंस आदि चेतन पदार्थ अथवा रुपया पैसा आदि
 अचेतन पदार्थों को देकर आहार लेना और फिर उसे मुनियों को देना क्रीत दोष है । अथवा
 अपनी विद्या वा मंत्र को देकर वा दूसरे की विद्या वा मंत्र को देकर आहार लेना और फिर उसे
 मुनियों को देना क्रीत दोष है । यह दोष भी कजेरा और पाप उत्पन्न करने वाला है ॥२२-२३॥
 जो दाता दूसरे के घर से कर्ज के रूप में दाल चावल रोटी आदि लाता है और उसे भक्ति
 पूर्वक मुनियों को देता है उसके प्राभिच्छ नाम का दोष लगता है ॥२४॥ जो दाता अपने भात
 वा रोटी को देकर दूसरे के घर से मुनियों को देने के निमित्त श्रेष्ठ भात रोटी लेकर भक्ति पूर्वक
 मुनियों को देता है उसको परिवर्तक नाम का दोष लगता है ॥२५॥ अभिषट दोष के दो भेद हैं ।
 एक देशाभिषट और दूसरा सर्वाभिषट । उसमें भी देशाभिषट के दो भेद हैं एक योग्य और दूसरा
 अयोग्य ॥२६॥ जो अन्न पान पंक्ति रूप में रहने वाले दो तीन आदि सात घरों से आया है वह
 मुनियों के लिये योग्य माना जाता है ॥२७॥ जो अन्न पान बिना पंक्ति रूप से बने हुए जिस किसी
 घर से लाया गया है अथवा आठवें नौवें घर से लाया गया है वह मुनियों के ग्रहण करने
 के अयोग्य समझा जाता है ॥२८॥ जो अन्न पान अपने गाँव से आया है वा दूसरे के गाँव से

परिज्ञेयं स्वपाट कान्यपाटकान् । ओदनानि यदानीतं स्वग्रामाभिघटं हि तन् ॥ ३० ॥ एष सर्वोपि संत्याज्यो
दोषोभिघट संज्ञकः । संयतः संयमार्थं हि यातायातांगिवायनान् ॥ ३१ ॥ घृतादि भाजनं कर्ममात्रिणा मुद्रितं
व्रतम् । उद्धिद्य यच्चदेयं स उद्धिद्यदोषनामकः ॥ ३२ ॥ निःश्रेण्यादिकमारुह्य द्वितीयगृह भूमितः । आनीतं खलु
यद्देयं स मालारोहणो मलः ॥ ३३ ॥ संयतानागमान् दृष्ट्वा राजचौथीर्दिजाङ्गयान् । जनैर्यदीयते दानमाच्छेद्य
दोष एव सः ॥ ३४ ॥ सारक्षेणेश्वरेणैवानीश्वरेण च दीयते । व्यक्ताव्यक्तेन दानं यद्दोषोनीशार्थं एव सः ॥ ३५ ॥

आया है वा अपने देश से आया है वा दूसर देश से आया है ऐसे अब पान पान को
देना सर्वाभिघट नाम का दोष कहलाता है ॥ २६ ॥ इस प्रकार सर्वाभिघट दोष के चार भेद हैं ।
स्वग्रामाभिघट, परग्रामाभिघट, स्वदेशाभिघट, परदेशाभिघट । एक मुहल्ले से दूसरे मुहल्ले में लाना
स्वग्रामाभिघट है । दूसरे गाँव से अपने गाँव में लाना परग्रामाभिघट है । अपने देश से गाँव में लाना
स्वदेशाभिघट और परदेश से गाँव में लाना परदेशाभिघट है ॥ ३० ॥ इन सब दोषों में आने जाने
में जीवों की बाधा होती है इसलिये संयमियों को अपना संयम पालन करने के लिए सब तरह के
अभिघट दोषों का त्याग कर देना चाहिये ॥ ३१ ॥ जो घी गुड़ शकर का पात्र किसी से ढका हो
वा कीचड़ आदि के जंतुओं से आच्छादित हो रहा हो उसको उधाड़ कर मुनियों को देना उद्धिन्न
नाम का दोष कहलाता है । ढके हुए में भी नींटी आदि चढ़ सकती हैं इसलिये यह दोष माना
है ॥ ३२ ॥ जो अब पान नसेनी पर चढ़ कर वा उतर कर ऊंची वा नीची दूसरे की भूमि पर से
लाकर मुनियों को लाकर दिया जाता है उसमें मालारोहण दोष लगता है । इसमें दाता का अपाय
होता है ॥ ३३ ॥ मुनियों के आगमन को देख कर राजा वा चौरों के भय से जो लोगों के द्वारा
मुनियों को दान दिया जाता है उसको आच्छेद्य दोष कहते हैं । (यदि दान न दोगे तो हम तुम्हारा
घन लूट लेंगे वा तुम्हें निकाल देंगे इस प्रकार से डर से डर कर दान देना आच्छेद्य दोष है) ॥ ३४ ॥
व्यक्त और अव्यक्त के भेद से ईश्वर के अर्थात् स्वामी वा प्रभु के दो भेद हैं तत्र व्यक्त और अव्यक्त के ही
भेद से अनीश्वर अर्थात् अमुल्य वा गौड़ के दो भेद हैं । इस प्रकार व्यक्त वा अव्यक्त ईश्वर और व्यक्त वा अव्यक्त
अनीश्वर यदि किसी के निषेध करने पर भी दान दे तो उसके अनीशार्थ नाम का दोष लगता है ॥ ३५ ॥

एको रानं ददात्यन्मो निषेधयति यद्भुवि । इत्यादि सोखिलो ज्ञेयो दोषोनीशार्थं मङ्गकः ॥३६॥ पोड्योव
परिवाग्नाः सद्भिः क्लेशानकारिणः ॥३७॥ धात्रीदूतोनिमित्ताण्यो दोष आजीवनाह्वयः । वनीपक वचो दोष
ध्विक्रिमागोप एव च ॥३८॥ क्रोधो मानो तथा माया लोभश्च पूर्वस्तुतिः । पश्चात्स्तुति दोषोय विद्यामंत्र-
समाह्वय ॥३९॥ चूर्णयोगाभिधो मूला कर्मते षोडशशुभाः । ज्ञेयाः पात्राश्रिता दोषा उत्पादन समाह्वयाः ॥४०॥
मज्जनं मंडनं कीडनं जीर्यपानकारणम् । तथा स्वापविधिं बालकानां युक्त्रयोपदेशनैः ॥४१॥ गृहिणांमुप-
विश्योस्वार्थान्नं धात्रीव यद्भुवि । संयते गृह्यते तिथं धात्रीदोषः सचोच्यते ॥४२॥ स्वापरग्राम देशादिभ्यो च
सागारिणां कथितम् । आनीय शुभमन्देशं निवेद्य तेन गेहिभिः ॥४३॥ जातहर्षैः प्रदत्तं यदन्नदानमयुक्त्विजम् ।
मुंयते माधुभिर्दूतत्रयोपः स दूत कमकृत् ॥४४॥ व्यंजनान्गो स्वरश्चिच्छुन्नो भौमान्तरीक्ष संज्ञकौ । लक्षणं च ततः

इसमें एक दान देता है और दूसरा निषेध करता है इस प्रकार के दान में अनीशार्थ नाम का दोष
लगता है ॥३६॥ इस प्रकार ये उद्गम नाम के सोलह दोष हैं । ये दाता और पात्र दोनों के
आश्रित हैं और क्लेश तथा पाप उत्पन्न करने वाले हैं । इसलिये सज्जनों इन सब दोषों का त्याग
कर देना चाहिये ॥३७॥ आगे सोलह उत्पादन दोषों को कहते हैं । ये सोलहों दोष पात्रों के आश्रित
होते हैं उनके नाम ये हैं । धात्री, दूत, निमित्त, आजीवन, वनीपक वचन, चिकित्सा, क्रोध, मान,
माया, लोभ, पूर्वस्तुति, पश्चात्स्तुति, विद्या मंत्र, चूर्णयोग और मूलकर्म ॥३८-४०॥ जो मुनि
गृहस्थों को युक्ति पूर्वक धाय के समान बच्चों को स्नान कराने, वस्त्राभूषण पहनाने, क्रीड़ा कराने,
दूध पिलाने और सुलाने आदि की विधि का उपदेश देकर निघ रीति से अन्न उत्पन्न कर ग्रहण करते
हैं उनके निन्दनीय धात्री नाम का दोष उत्पन्न होता है ॥४१-४२॥ जो मुनि अपने देश से वा दूसरे
देश से तथा अपने वा दूसरे के गाँव से गृहस्थों के शुभ समाचार लाता है तथा जहाँ जाता है वहाँ
के गृहस्थों से उन समाचारों को कहता है । उन समाचारों को सुन कर हर्षित हुए उन गृहस्थों के
द्वारा दिए हुए दान को स्वीकार करता है उस साधु के दूत कर्म करने वाला दूत नाम का दोष लगता
है ॥४३-४४॥ व्यंजन, अंग, स्वर, छिन्न, भौम, अंतरीक्ष, लक्षण और स्वप्न ये आठ प्रकार के निमित्त

स्वानं निमित्तमष्टधेति वै ॥४५॥ एतेरष्टनिमित्तोपदेशैरुत्पाद्य साधुभिः । भिक्षाया गृह्यते लोके निमित्त दोष एव च ॥४६॥
जाति कुलं तपः शिल्पकर्म निर्दिश्य चात्मनः । करोत्याजीवनं योत्र म आजोवन दोषभाक् ॥४७॥ पाषांडिकपुणार्दीना-
मतिथीनां चदानतः । पुण्यं भवेन्नचात्रोति पृष्ठो दानांमुनिः कचित् । पुण्यं भवेदिदं चोक्त्वा ह्यनुकूलं वचोशुभम् ।
दातुर्गृह्णाति दानं यो दोषो वन्नीपकोपि सः ॥४८॥ क्रोधेनोत्पाद्यते भिक्षा या क्रोधेनोत्पाद्यते एव सः । मानेनोत्पाद्यतेन्न
मानदोषं स एव ॥४९॥ माया कौटिल्यभावं च कृत्याहारार्थिकं मुनिः । उत्पाद्य मुञ्चते यैस्तेषां मायादोष
पर्वहि ॥५०॥ लोभं प्रदिश्य भिक्षां यः उत्पादयति भूतले । स्वात्मनो लोभनैस्त्वस्य लोभशोभोऽयुमप्रदः ॥५१॥ पत्तने

माने हैं । इन आठ प्रकार के निमित्तों का उपदेश देकर जो साधु भिक्षा ग्रहण करता है उसके निमित्त
नाम का दोष लगता है । (इस दोष से रसास्वादन की लोलुपता और दीनता का दोष लगता
है) ॥४५-४६॥ जो मुनि अपनी जाति, कुल, तप और शिल्प कर्म वा हाथ की कलाओं का उपदेश
देकर वा जाति कुल को बतला कर अपनी आजीविका करता है उसको आजीवन नाम का दोष लगता
है ॥४७॥ यदि कोई गृहस्थ किसी मुनि से यह पूछे कि पाषाण्डियों की कृपण वा कोढ़ी आदि की
अथवा भिबुक ब्राह्मणों को दान देने में पुण्य होता है वा नहीं । इसके उत्तर में वह मुनि उस दाता
के अनुकूल यह कह दे कि हाँ पुण्य होता है । इस प्रकार अशुभ वचन कह कर उसी दाता के द्वारा
दिए हुए दान को ग्रहण करता है उसके वनीपक नाम का दोष लगता है ॥४८-४९॥ चिकित्सा
शास्त्रों में आठ प्रकार की चिकित्सा बतलाई है उनके द्वारा मनुष्यों का उपकार कर जो मुनि उन्हीं
के द्वारा दिए हुए अन्न को ग्रहण करता है उसके चिकित्सा नाम का दोष लगता है ॥५०॥ क्रोध
दिखला कर जो भिक्षा उत्पन्न की जाती है उसमें क्रोध नाम का दोष उत्पन्न होता है । अपना
अभिमान दिखला कर जो भिक्षा उत्पन्न की जाती है उसमें मान नाम का दोष लगता है ॥५१॥
मायाचारी वा कुटिल परिणामों को धारण कर जो आहार उत्पन्न कर ग्रहण किया जाता है उसमें
माया नाम का दोष लगता है ॥५२॥ जो मुनि अपना कोई लोभ प्रियला कर भिक्षा उत्पन्न कर
ग्रहण करता है उस लोभी मुनि के पाप उत्पन्न करने वाला लोभ नाम का दोष लगता है ॥५३॥

हस्तिकल्पाल्ये कश्चित्साधुः कुमार्गगः । भिक्षा मुत्पाद्यथामास क्रोधेन गृह नाशकात् ॥५४॥ वेणातटपुरे न्यो भिक्षा मुत्पादितवान् मुनिः । मानेन स्वस्य दुर्मार्गगतो मानी गृहस्थतः ॥५५॥ वाराणस्यां तथा कश्चित् सलोभः संयतोबुधः । मायया स्वस्य चाहारमाविश्वक्रोतं निदितम् ॥५६॥ तथान्यः सयतः कश्चिद्राशियानामिधे पुरे । लोभं प्रदर्श्य भिक्षां पुंसां मुत्पादितवान् कश्चित् ॥५७॥ क्रोधादि कारिणामेषां चतुर्णां द्रव्य लिंगानाम् । चतस्रो हि कथाज्ञेयाः प्रसिद्धा श्री जितागमे ॥५८॥ ब्रूयते यद्यशोदानग्रहणात्पूर्वं मूर्जितम् । दातुरग्रे सुदानाय स दोषः पूर्वसंस्तुतिः ॥५९॥ गृहीत्वा पुरतो दानं पश्चादानान्जिज्ञान् गुणान् । दातुः स्तौति गिराय यः सः पश्चात्संस्तुतिदोष भाक् ॥६०॥ विद्यां साधयितुं सारं ते दास्यामीति यो मुनिः । आरायोत्पाद्येद्भिक्षां विद्यादोषोत्र तस्य च ॥६१॥ गृहिणां सिद्धसन्मंत्रदानाशाकरणादिना । उत्पाद्य गृह्यतेन्नं यन्मंत्रदोषः स कथ्यते ॥६२॥

हस्तिकल्प नाम के नगर में किसी कुमार्गगामी साधु ने किसी गृहस्थ से अपना क्रोध दिखला कर भिक्षा उत्पन्न की थी ॥५४॥ वेणातट नाम के नगर में कुमार्ग में चलने वाले किसी अभिमानी मुनि ने अपना अभिमान दिखला कर भिक्षा उत्पन्न की थी ॥५५॥ वाराणसी नगरी में किसी बुद्धिमान लोभी मुनि ने अपनी मायाचारी प्रगट कर निन्दनीय आहार उत्पन्न किया था ॥५६॥ इसी प्रकार राशियाना नाम के नगर में किसी अन्य साधु ने लोगों को अपना लोभ दिखला कर भिक्षा उत्पन्न की थी ॥५७॥ क्रोध मान माया लोभ इन चारों कर्मायों को प्रगट करने वाले इन चारों द्रव्य लिंगी मुनियों की चारों प्रसिद्ध कथायें श्री जिनागम से जान लेनी चाहिये ॥५८॥ जो मुनि दान ग्रहण करने के पहले श्रेष्ठ दान देने के ही अभिप्राय से उमी दाता के सामने उसका श्रेष्ठ यश वर्णन करता है उसके पूर्व संस्तुति नाम का दोष प्रगट होता है ॥५९॥ जो मुनि दान लेकर पीछे से अपनी वाणी के द्वारा दाता के दिये हुये उस दान के गुणों की प्रशंसा करता है उसके परचात् संस्तुति नाम का दोष लगता है ॥६०॥ जो मुनि दाता को यह आशा दिलाता है कि 'मैं तुम्हें सिद्ध करने के लिये एक अच्छी विद्या दूंगा' इस प्रकार आशा दिला कर जो भिक्षा उत्पन्न करता है उसके विद्या नाम का दोष लगता है ॥६१॥ जो मुनि किसी गृहस्थ को किसी सिद्धि किए हुए मंत्र को देने की

नेत्रांजनवपुः संस्कार हेतु चूर्णत्राततः । या भिक्षा त्पाद्यते लोके चूर्ण दोषोहि सोधदः ॥६३॥ दानाय क्रियते यद्धि वशीकरणमंजसा । अवशानां जनानां च मायावाग्व्यादि जल्पनैः ॥६४॥ योजनं विप्रयुक्तानां तथानुष्ठीयते भुवि । यत्तत्सर्वं भवेन्मूल कर्मदोषो शुभप्रदः ॥६५॥ एते पात्राश्रिता दोषाः षोडशोत्पादनाह्वयाः । यत्तिभिर्यत्नतो हेया अथः कर्मांश दोषदाः ॥६६॥ शक्तितो मृषितो दोषो न्द्विप्रः पिहित्ताभिधः । दोषो थ व्यवहाराख्यो दायकोन्मिश्रसंज्ञकौ ॥६७॥ तथापरिणतो लिप्तः परित्यजन नामकः । दशैते शानदोषाहि यत्तात्त्याज्या मुमु- छुभिः ॥६८॥ एतच्चतुर्विधाहारं किमथः कर्मणोद्भवम् । नवेति शक्या मुंक्तेयः स शंकितदोषवान् ॥६९॥ कडछुंकेन हस्तेन स्निग्धेन भाजनेन च । यद्देयं गृह्यते लोके दोषो मृषित एव सः ॥७०॥ पृथग्यादिषु सचिन्तेषु

आशा दिलाता है और इस प्रकार आशा दिला कर आहार ग्रहण करता है उसके मंत्र नाम का दोप लगता है ॥ ६२ ॥ जो मुनि नेत्रों का अंजन अथवा शरीर का संस्कार करने वाला कोई चूर्ण देकर लोक में भिक्षा उत्पन्न करता है उसके चूर्ण नाम का दोष लगता है । यह दोष महा पाप उत्पन्न करने वाला है ॥ ६३ ॥ जो मनुष्य अपने वश नहीं है उनको मायाचारी के वचन कह कर अथवा और किसी तरह से दान देने के लिये वश कर लेना अथवा जो मनुष्य कितने ही योजन दूर रहते हैं और दान नहीं देते दान से अलग रहते हैं उनको अपने दान के लिये लगा देना पाप उत्पन्न करने वाला मूलकर्म नाम का दोष कहलाता है ॥ ६४-६५ ॥ ये सोलह उत्पादन दोष कहलाते हैं और पात्रों के आश्रित रहते हैं । तथा इन दोषों में अथः कर्म नाम के दोष का भाग अवश्य रहता है इसलिये मुनियों को यत्न पूर्वक इनका त्याग कर देना चाहिये ॥ ६६ ॥ आगे दश अशन दोषों को कहते हैं । शंकित, मृषित, निश्चित, पिहित, व्यवहार दायक, उन्मिश्र, परिणत, लिप्त और परित्यजन ये दश अशन के दोष हैं । मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को यत्न पूर्वक इनका त्याग कर देना चाहिये ॥ ६७-६८ ॥ यह चार प्रकार का आहार अथः कर्म से उत्पन्न हुआ है अथवा नहीं इस प्रकार की शंका रखता हुआ भी उस आहार को ग्रहण करता है उसके शंकित नाम का दोप लगता है ॥ ६९ ॥ जो साधु चिकने वर्तन से वा चिकने हाथ से अथवा चिकनी करछली से दिये हुये आहार को ग्रहण कर लेता है उसके मृषित नाम का दोप लगता

तेजान्त्रु अग्नेषु च । हरितेषु च वीनेषु चैननालत्रणामसु ॥७१॥ अहेऽं वस्तु निहितं सामु० गोः शीयते जने० । सचित्त दोषदोः नियो दोषो निचित एव स ॥७२॥ सचित्तोनाश्रयित्तेन गुरुकेण च बाधुलम । दीयते मुनये दानं यज्ञेप पितृत्रे स ॥७३॥ दानाय व्यवसायं चेल भाजनान्द्रिकात्मनाम् । कृत्वा विधीयते दानं यस्यात्म व्यवहारज ॥७४॥ सूती शौडी तथा रोगी मृतकश्च नपुंमक । पिशाचो नग्न एवाह उच्चारः पतितस्त ॥७५॥ वातोर्गी रुधिराक्तग वेश्या दासी तथाजिका । अति वालातिवृद्धा रामागाभ्यंगकारिणी ॥७६॥ असृष्टा गर्भिणी चावलिका ह्यतिरितांगना । उपविष्टा तथोचस्था नीच प्रदेशे सस्थिता ॥७७॥ एवविधो नरः

है । चिकनी करछली आदि में सम्मूर्च्छन जीवों की सम्भावना रहती है इसीलिये यह दोष है ॥७०॥ जो देने योग्य पदार्थ सचित्त पृथ्वी सचित्त जल सचित्त अग्नि सचित्त हरित सचित्त वीज अथवा त्रम जीवों पर रखे हों ऐसे पदार्थों को जो लोग दान देते हैं उनके सचित्त दोष को उत्पन्न करने वाला निघ्न निक्षिप्त नाम का दोष लगता है ॥७१-७२॥ जो देने योग्य पदार्थ किसी सचित्त पदार्थ से ढके हों अथवा भारी अचिच पदार्थ से ढके हों ऐसे पदार्थों को मुनियों के लिए देना विहित नाम का दोष कहलाता है ॥७३॥ दान देने के लिए जो वस्त्र वर्तन आदि को भटपट बेचकर आहार तैयार करता है उसके व्यवहार नाम का दोष लगता है ॥७४॥ जो बच्चों को खिलाने वाला हो, जो मद्यपान का लंपटी हो, रोगी हो, जो किसी मृतक के साथ श्मशान में जाकर आया हो, अथवा जिसके घर कोई मर गया हो, जो नपुंसक हो, जिसे वात की व्याधि हो गई हो, जो वस्त्र न पहने हो नग्न हो, जो मल मूत्र कर के आया हो, जो मूर्च्छित हो, पतित हो, जो वमन कर के आया हो, जिसके शरीर पर रुधिर लगा हो, जो वेश्या हो दासी हो अर्जिना हो वा लाल वस्त्र पहनने वाली हो, जो स्नान उवटन करने वाली हो जो अत्यंत बालक स्त्री वा मुग्धा हो जो अत्यंत वृद्धा हो, जो खाकर आई हो, जो पाँच महीने से अधिक गर्भिणी हो, अंधी हो, दीवाल के बाहर रहने वाली हो, जो बैठी हो, किसी ऊंची जगह पर बैठी हो वा नीची जगह पर बैठी हो, ऐसी चाहे कोई स्त्री हो वा पुरुष हो ऐसा पुरुष वा स्त्री दान देवे और मुनि लेवे तो उनके दायक नाम का पाप उत्पन्न

स्त्री वा यदि दानं ददाति च । तदा दायक दोषः स्यान्मुनेस्तत्सेविनो शुभः ॥७८॥ वन्हौ संधुचरणं प्रज्वालन-
मुत्कर्षणं तथा । प्रच्छादनं च विध्यापनं निर्वातं च घहनम् ॥७९॥ इत्याद्यग्निकार्यं च कृत्वारंभं हि या गता ।
तस्या हस्तेन न ग्राह्यं दानं दायक दोषदम् ॥८०॥ लेपनं मार्जनं स्नानादिकं कर्म विधाय च । स्तनपानं
पिवन्तं बालकं निश्चित्य यागता ॥८१॥ इत्याद्यपरसानद्य कर्म कृत्वात्र दातृभिः । दानं यदीयते सर्वो दोषः
स दायकाभिधः ॥८२॥ पृथ्वायाम्बुना च बीजेन हरितेन त्रसांगिभिः । यो देयो मिश्र आहारो दोषश्चोन्मिश्र
एव सः ॥८३॥ तिलोदकं तथा तंडुलोदकं चणकोदकम् । तुषोदकं चिरान्नीरं तप्तं शीतत्वमागतम् ॥८४॥ विभीतक

करने वाला दोष उत्पन्न होता है ॥ ७५-७८ ॥ जो स्त्री वा पुरुष अग्नि को जला कर आया हो, अग्नि फूंक कर आया हो, अग्नि में अधिक लकड़ी डाल कर आया हो, अग्नि को भस्म से दबा कर आया हो, वा बुझा कर आया हो, वा अग्नि से लकड़ियों को अलग कर के आया हो, अथवा अग्नि को मिट्टी आदि से रगड़ कर आया हो, इस प्रकार जो अग्नि के कार्य को कर के आया हो और दान देने के प्रारंभ में ही आगया हो उसके हाथ से दान नहीं लेना चाहिये । क्योंकि उसमें भी दायक दोष उत्पन्न होता है ॥७९-८०॥ जो स्त्री लीप कर आई हो दीवाल आदि झाड़ कर आई हो, किसी को स्नान करा कर आई हो, स्तन पान करते हुए बालक को छोड़ कर आई हो, तथा इसी प्रकार के पाप रूप कार्यों को कर के जो स्त्री वा पुरुष आया हो ऐसे दाता के द्वारा जो दान दिया जाता है उस सबसे दायक नाम का दोष प्रगट होता है । ऐसे दाता के हाथ से मुनियों को दान कभी नहीं लेना चाहिये ॥८१-८२॥ जिस आहार में सचित्र पृथ्वी, जल, बीज, हरित वनस्पति, और त्रस जीव मिले हों, ऐसे आहार को लेना उन्मिश्र दोष है ॥८३॥ तिलों के धीने का पानी, चावलों के धीने का पानी, चणको की भूसी के धीने का पानी, तथा जो पानी बहुत देर पहले गरम किया हो और ठंडा हो गया हो तथा हरड़ बहेड़ा के चूर्ण से अपने रस वर्ण को बदल न सका हो ये सब प्रकार के जल संयमियों को कभी ग्रहण नहीं करने चाहिये । जिस जल का वर्ण वा रस किसी चूर्ण आदि से बदल गया हो ऐसा जल आँख से अच्छी

हरीतरयादिफचूर्णैस्तथाविभम् । स्वात्मीय रमवर्णादिभिश्चापरिणतं जलम् ॥६६॥ न प्राणं संयतेर्जातु सदा
 आशाणि तानि च । परीक्ष्य चक्षुषा सर्वाण्यहो परिणतानि च ॥६६॥ सतप्त वा जलं प्राणं कृतादि दोष
 दूरणम् । तथा परिणत द्रव्यैर्नानावर्णैर्मुमुक्षुभिः ॥६७॥ योत्रापरिणतान्येव तानि गृह्णाति मूढधीः ।
 ?—तस्यापरिणतो दोषो जायते सत्वधातकः ॥६८॥ आमपिण्ठेन चूर्णेनापक्वशाकेन चाम्बुना ; खडिकाहरतालादि
 द्रव्यैराद्रकरेण च ॥६९॥ भाजनेनात्र देयं यदत्रादि यत्तये जनैः । लिप्त दोष स एवस स्यात्सूक्ष्मजंत्वादि—

तरह देख कर परीक्षा कर संयमियों को ग्रहण करना चाहिये ॥६४-६६॥ अथवा मोक्ष की इच्छा
 करने वाले संयमियों को कृतकारित अनुमोदना आदि के दोषो से रहित गरम जल ग्रहण
 करना चाहिये अथवा अनेक वर्ण के द्रव्यों से (हरड़ इलायची आदि के चूर्ण से) जिसका रूप रस
 बदल गया हो ऐसा जल ग्रहण करना चाहिये ॥६७॥ जिस जल का रूप रस नहीं बदला है किसी
 चूर्ण के मिलाने पर भी रूप रस नहीं बदला है वा गर्म करने से स्पर्श नहीं बदला है ऐसा जल जो
 अज्ञानी मुनि ग्रहण करता है उसके अनेक जीवों की हिसा करने वाला अपरिणत नाम का दोष उत्पन्न
 होता है ॥६८॥ यही बात मूलाचार ग्रन्थ में लिखी है । यथा— (तिल तंडुल उसणोदय चणोदय
 तुसोदयं अविधुत्थं । अरणं तहाविहं वा अपरिणदं णेय गेहिज्जो ॥ अर्थात् तिल वा चावलों का
 धोया जल, ठंडा हुआ गरम जल, चना तुष आदि का धोया जल, जिसका वर्णरस गंध न बदला
 हो तथा हरड़ बहेड़ा आदि के चूर्ण से जिसका वर्णरस न बदला हो ऐसा जल कभी ग्रहण नहीं करना
 चाहिये ॥) कच्चे चावलों के चूर्ण से, बिना पके शाक से अप्राप्तुक जल से, खड़ी सेलखड़ी हरताल
 आदि द्रव्यों से स्पर्श किए हुये लगे हुए द्रव्यों को दान में देना अथवा गीले हाथ वा गीले बर्तन से
 आहार देना लिप्त नाम का दोष कहलाता है । ऐसे आहार में सूक्ष्म जीवों की हिसा होती

तथाचोक्तं मूलाचार ग्रंथे—

तिल तंडुल उसणोदय चणोदयं तुसोदयं अविद्धच्छु । अणं तथाविह वा अपरिणदं णेव गेएहजो ॥

घातकः ॥६०॥ दीयमानं यमाहारं घृततक्रोदकादिभिः । वरं परि गलन्तं सच्छिद्रपाणिपुटेन च ॥६१॥ स्ववंतं यदि गृह्णाति संयतो संयमप्रदः । तदा स कथ्यते दोषः परित्यजन संब्रकः ॥६२॥ एतेशनाह्वया दोषा हिंसारंभा-घकारिणः । सर्वथा मुनिभिर्हेया दशैव यत्नतोऽनिशम् ॥६३॥ संयोजयति यो भक्तं शीतमुष्णेन वारिणा । शीतोदकेन बोष्णान्नं तस्य संयोजनो मलः ॥६४॥ उदरस्थाद्धं मन्नेन वृतीयांशं जलादिभिः । पूरयेद्यश्चतुर्थोऽंघत्ते रिक्तं सदा यमी ॥६५॥ प्रमाणभूत माहारस्तस्य निद्राजयो भवेत् । शुभधानं च सिद्धांत पठनं कर्म निर्जरा ॥६६॥ अस्मात्प्रमाणतोन्नादिमतिमात्रं भजेन्मुनिः । यस्तस्यात्राप्रमाणाख्य दोषो रोगोऽसमाधिता ॥६७॥ सगृह्या मूर्च्छितो यः प्रसुंक्तेत्राहारमंजसा । मंद्बुद्धि भवेत्तरयांगार दोषोऽशुभार्णवः ॥६८॥ सरसाम्नाद्यालामेन

है ॥६८-६०॥ जो दाता घी दूध छाछ वा जल का आहार देता हो और वह अपने हाथों से अधिक रूप में टपकता हो ऐसे असंयम उत्पन्न करने वाले आहार को जो मुनि ग्रहण करता है उसके परित्यजन नाम का दोष लगता है ॥६१-६२॥ ये दश अशन नाम के दोष कहलाते हैं तथा हिंसा आरंभ और पाप के कारण कहलाते हैं । इसलिये मुनियों को यत्नपूर्वक इनका सर्वथा सदा के लिए त्याग कर देना चाहिये ॥६३॥ जो मुनि ठंडे भोजन को गरम जल में मिला कर खाता है अथवा गरम भोजन को ठंडे जल में मिला कर खाता है उसके संयोजन नाम का दोष लगता है ॥६४॥ मुनियों को अपना आधा पेट अन्न से भरना चाहिये, एक भाग जल से भरना चाहिये और एक भाग खाली रखना चाहिये । इस प्रकार प्रमाण के अनुसार जो मुनि आहार लेता है उसकी निद्रा का विजय होता है, शुभ ध्यान होता है सिद्धांत शास्त्रों का पठन होता है और कर्मों की निर्जरा होती है ॥६५-६६॥ जो मुनि इस प्रमाण से अधिक आहार ग्रहण करता है उसके अप्रमाण नाम का दोष लगता है अनेक रोग उत्पन्न होते हैं और ध्यान का नाश हो जाता है ॥६७॥ जो मंद बुद्धि मुनि अपनी लंपटता से मूर्च्छित होकर आहार को ग्रहण करता है उसके पापों का सागर ऐसा अंगार नाम का दोष प्रगट होता है ॥६८॥ जो अधम मुनि सरस आहार के न मिलने से अपने वचनों से दाता की निंदा करता हुआ आहार ग्रहण करता है उसके निर्दनीय धूम नाम का दोष प्रगट होता है ॥६९॥

निम्न द्रव्य गिरायनम् । मुनिश्च योऽयमोक्तिं धर्मोपलभेत सः ॥ ६६ ॥ पिंडीकृता यमी सर्वपट्टचत्वारिंश-
 ३५ति । यत्नेन परिहर्तव्या दोषा नोपकरा दुर्धेः ॥ २०० ॥ कारणै पद्भिराहार ग्रहण धर्म चरेत्यतिः । त्यजन्
 पट्टकारणैश्चान्नं तरो संयममानेनत् ॥ २०१ ॥ छुद्रेदनीयोपशान्त्यर्थं वैयाद्युत्थाय योगिनाम् । पढावश्यक पूर्णाय
 सर्वसंयम भिद्वये ॥ २ ॥ प्राणार्थं न क्षमामुह्यया दशसख्त्र्म हेतवे । एतैः पट्टकारणै योगी युक्तीया दरानं
 भुवि ॥ ३ ॥ तीव्रछुद्रेदनाक्रान्तो दृतं पालयितुं क्षमः । नाहं मत्वेति दृत्ताय भुंजे भक्तं न शर्मणे ॥४॥
 आक्षरेण विना नाहं कर्तुं शक्नोमि योगिनाम् । वैयाद्युत्थमिहातोन्नंसुंजे तस्सिद्धये क्वचित् ॥ ५ ॥ विनाहारं
 पढावश्यक व्युत्सर्गान् वलातिगः । नाहं भृत्सुं समर्थोऽस्माद् भिक्षां तद्धेतवे श्ये ॥ ६ ॥ दद्यां कर्तुं न शक्नोहं
 छुमाक्रान्तो गिराशिषु । अतः संयमसिद्ध्यर्थं गुह्याभ्यन्तं न चान्यथा ॥७॥ न तिष्ठति दश प्राणाः अन्नाहृत्येय

ये सब दोष मिल कर छ्यालीस होते हैं तथा सब अन्य अनेक दोष उत्पन्न करने वाले हैं । इसलिये
 बुद्धिमानों को यत्नपूर्वक इनका त्याग कर देना चाहिये ॥२००॥ मुनियों को उचित है कि वे छह
 कारणों से आहार को ग्रहण करते हुए धर्म का पालन करें तथा छह कारणों से आहार को छोड़ कर
 संयम का पालन करें ॥ २०१ ॥ बुधा वेदना को शांत करने के लिए, मुनियों की वैयाद्युत्थ करने के
 लिये, छहों आवश्यकों को पूर्ण रीति से पालन करने के लिये, सब तरह के संयमों का पालन करने के लिये,
 प्राणों की रक्षा करने के लिए और उत्तम क्षमा आदि दश धर्मों को पालन करने के लिये मुनियों को
 आहार ग्रहण करना चाहिये । मुनियों को आहार ग्रहण करने के ये छह कारण है ॥ २०२-२०३ ॥
 तीव्र बुधा की वेदना से पीड़ित हुआ मैं चारित्र्य को पालन नहीं कर सकता अतएव चारित्र्य
 पालन करने के लिये मैं आहार लेता हूँ मैं सुख के लिये आहार नहीं लेता ॥४॥ मैं विना आहार
 के मुनियों की वैयाद्युत्थ नहीं कर सकता अतएव वैयाद्युत्थ करने के लिए ही मैं आहार लेता हूँ ॥५॥
 मैं निर्बल हूँ और विना आहार के छहों आवश्यकों को तथा व्युत्सर्ग को पालन नहीं कर सकता
 अतएव आवश्यक पालन करने के लिये मैं आहार लेता हूँ ॥६॥ भूख से पीड़ित हुआ मैं जीवों की
 दया पालन नहीं कर सकता अतएव संयम पालन करने के लिये ही मैं अन्न ग्रहण करता हूँ अन्यथा नहीं ॥७॥

हेतवे । तस्मान्मे प्राणरक्षायै सेवेन्नं पारणेकचित् ॥ ८ ॥ दशलक्षिकं धर्मं नाहमाचरितुं क्षमः । अतो धर्माय गृह्णामि शुद्धान्नं नान्यहेतुना ॥९॥ मत्वेति कारणैः पड्भिरैतेगृह्णन् शुभाशनम् । कर्म वध्नाति नात्मद्वः चिपेत्रित्यं पुरातनम् ॥ १० ॥ दुर्व्याधौ च समुत्पन्ने ह्युपसर्गे चतुर्विधे । ब्रह्मचर्याक्षान्तर्यं सर्वजीवद्वयाप्तये ॥११॥ तपसे किल संन्याससिद्धयेऽशनात्सवान् । त्यजेन्मनो वचः काश्रैः सस्रु बुद्धेदनाद्रिपु ॥ १२ ॥ दुर्व्याधौ मति मे हानि दृश्यते संयमादिषु । अतो रुक्कर्मनाशाय करोमि प्रवरं तपः ॥ १३ ॥ जाते सत्युपसर्गेऽस्मिन् प्राण नाशकरे कृमे । जीवतव्यमतोऽत्राहं त्यजाम्यन्नं शिवाप्तये ॥ १४ ॥ प्रयांत्युत्कटतामन्नास्मरादीन्द्रिय शत्रवः ।

बिना अन्न के भरे प्राण ठहर नहीं सकते अतएव प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं कभी कभी पारणा के दिन आहार लेता हूँ ॥८॥ मैं बिना आहार के दश लाखिक धर्म को पालन नहीं कर सकता अतएव धर्म पालन करने के लिये मैं शुद्ध अन्न ग्रहण करता हूँ । मैं किसी अन्य हेतु से आहार नहीं लेता ॥९॥ आत्मा के स्वरूप को जानने वाला जो मुनि इन ब्रह्म कारणों को समझ कर शुद्ध आहार ग्रहण करता है वह कर्मों का बंध नहीं कर सकता किंतु प्राचीन अनेक कर्मों की निर्जरा करता है ॥१०॥ आत्मा के स्वरूप को जानने वाले मुनियों को किसी दुष्ट व्याधि के उत्पन्न हो जाने पर, चारों प्रकार के उपसर्ग आजाने पर, ब्रह्मचर्य की रक्षा और इन्द्रियों को शांत करने के लिये, समस्त जीवों की दया पालन करने के लिये, तपश्चरण पालन करने के लिये और समाधिमरण धारण करने के लिये बुधा वेदना के होने पर भी मन वचन काय से आहार का त्याग कर देना चाहिये ॥११-१२॥ आहार त्याग करते समय मुनियों को विचार करना चाहिये कि इस दुष्ट व्याधि के होने से भरे संयम में हानि दिखाई देती है अतएव रोग उत्पन्न करने वाले कर्म को नाश करने के लिये मैं आहार का त्याग कर श्रेष्ठ तपश्चरण करता हूँ ॥१३॥ यह उपसर्ग प्राणों का नाश करने वाला है इसके होने पर मेरा जीवन कभी नहीं टिक सकता अतएव मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस अन्न का ही त्याग करता हूँ ॥१४॥ अन्न के सेवन करने से कामदेव और इन्द्रिय रूपी शत्रु अत्यंत प्रबल हो जाते हैं । अतएव उनकी वश करने के लिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिये मैं इस अन्न का ही त्याग करता

नमराक्षोपां वरायं गहार जहामि मुक्तये ॥ १५ ॥ अगार प्रयुक्तेन अर्थे जन्वुराशयः । ततस्तेषां च
 रथाय भक्तं त्यजामि मित्ने ॥ १६ ॥ विनात्र तपसा जातु न च कर्मतयः शुभम् । तस्मात्तपो विसुध्यर्थ-
 गारं धर्जयाम्याम ॥ १७ ॥ गजात विकलत्व च मेत्ताण कृत्स्वरादिभिः । अतः संन्यास ससिद्धौ त्यजा-
 म्यशान्तमा ॥ १८ ॥ धिन्नार्थेति त्वजंते. कारणैः पङ्क्तिभेमुनिः । आहार सकलं युक्त्यै यत्नाद्रत्नत्रयं
 गंन ॥ १९ ॥ बलायुष्टि सुस्वादु शरीरोप चयाच । तेजः कात्सुखायर्थं जातु मुक्ते न सयमी ॥ २० ॥
 मित्रातपाठ सविधौ प्रशस्तध्यान हेतवे । पंचानां समयानां च पालनाय सुबुद्धये ॥ २१ ॥ अतापनादियोगाय
 धर्मोपदेशनाय च । शुक्ते शनं कचिद् योगी पण्डाष्टमादि पारणे ॥ २२ ॥ नव कोटि विशुद्धं चाशनं संयोज-

हं ॥ १५ ॥ आज आहार के सेवन करने से अनेक जीवों का समूह मृत्यु को प्राप्त होता है
 अतएव उन जीवों की रक्षा करने के लिये और सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिये मैं इस आहार
 का ही त्याग करता हूँ ॥ १६ ॥ इस संसार में बिना तपश्चरण के कर्मों का नाश कभी नहीं होता
 और न कल्याण ही होता है । अतएव आने तपश्चरण को विशुद्ध रखने के लिये मैं इस आहार का
 ही त्याग कर देता हूँ ॥ १७ ॥ ज्वर आदि अनेक रोगों के उत्पन्न होने से मेरी इन्द्रियों सब विकल
 हो गई हैं अतएव समाधिभरण धारण करने के लिये मैं इस आहार का ही त्याग कर देता हूँ ॥ १८ ॥
 इन छह प्रकार के कारणों को समझ कर मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये सब तरह के आहार
 का त्याग कर देना चाहिये और यत्नपूर्वक रत्नत्रय का सेवन करना चाहिये ॥ १९ ॥ संयमी मुनि
 बल और आयु की वृद्धि के लिये, स्वाद चखने वा शरीर की वृद्धि के लिये अथवा तेज कांति और
 सुख बढ़ाने के लिये कभी आहार ग्रहण नहीं करते हैं ॥ २० ॥ वे मुनिराज सिद्धांत ग्रंथों के पठन पाठन
 करने के लिये, प्रशस्त ध्यान धारण करने के लिये, पाँचों प्रकार के संयमों को पालन करने के
 लिये अथवा संयमों की वृद्धि के लिये, वा आतापन आदि योग धारण करने के लिये अथवा धर्मोपदेश
 देने के लिये कभी कभी बेला तेला करने के बाद पारणा के दिन आहार ग्रहण करते हैं ॥ २१-२२ ॥
 वे मुनिराज तपश्चरण पालन करने के लिये प्राणियों की रक्षा करने के लिये, मोक्ष प्राप्त करने

नातिगम् । दोषे सशक्तं द्विचत्वारिंशत्समैः प्रासुकं शुभम् ॥२३॥ प्रमाणमहितं दत्तं विधिना गृह नायकैः । विगतांगारधूमे च सुषट्कारणसंयुतम् ॥२४॥ तपसे प्राणरक्षायै मोक्षाय पारणाहनि । क्वचिद् गृह्णाति मुक्त्यर्थं चतुर्दश मलोष्मिताम् ॥२५॥ नखरोम मलोजन्दुरस्थि कुंडः कणस्तनः । पूयं च रुधिरं चर्म मांसं बीजं फलं तथा ॥२६॥ कंदौमूलममी शैया मलाश्वत्थुर्दशाशुभाः । आहारैश्च सुमुचूषणं परीपह विधायिनः ॥२७॥ एषां मध्येन केचित्सुर्मला महान्त एव च । केचित्सल्पमलाः केचिन्मध्यमादोषभेदतः ॥२८॥ चर्मोस्थि रुधिरं मांसं नखःपृथग्भिरे मलाः । महान्तोशन त्यागेपि प्रायश्चित्त विधायिनः ॥२९॥ द्विन्द्रियादिवपुर्वालावाहार त्याग-

और कर्मों को नाश करने के लिये आहार ग्रहण करते हैं तथा वह आहार भी मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना की विशुद्धता पूर्वक होना चाहिये, संयोजन दोष से रहित होना चाहिये, व्यालीस दोषों से रहित होना चाहिये, प्रासुक और शुभ होना चाहिये, प्रमाण सहित होना चाहिये अर्थात् प्रमाण से अधिक नहीं होना चाहिये, धर के स्वामी के द्वारा विधि पूर्वक देना चाहिये, अंगार और धूम दोषों से रहित होना चाहिये, श्रेष्ठ छहों कारणों से सहित होना चाहिये, और चौदह मलों से रहित होना चाहिये । ऐसे आहार को वे मुनिराज पारणा के दिन ग्रहण करते हैं ॥२३-२५॥ नख, रोम अर्थात् बाल, जंतु अर्थात् जीव रहित शरीर, हड्डी, कुंड अर्थात् चावल आदि के भीतर के सूक्ष्म अवयव, कण अर्थात् जी गेहूँ आदि के बाहरी अवयव, पीव, रुधिर, चर्म, मांस, बीज, फल, कंद मूल ये चौदह अशुभ मल कहलाते हैं । ये चौदहों मल मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को आहार में परीपह उत्पन्न करने वाले हैं ॥२६-२७॥ इनमें से कितने ही मल बहुत बड़े हैं, कितने ही छोटे मल कहलाते हैं और कितने ही मध्यम कहलाते हैं । दोष के भेद से इनके अनेक भेद हो जाते हैं ॥२८॥ चर्म, हड्डी, रुधिर, मांस, नख और पीव ये महा मल कहलाते हैं । आहार में इनके निकल आने पर आहार का भी त्याग करना पड़ता है और प्रायश्चित्त भी लेना पड़ता है ॥२९॥ दोन्द्रिय तेन्द्रिय आदि विकल त्रयों का शरीर और बाल के निकल आने पर आहार का त्याग कर देना चाहिये । तथा कण, कुंड, फल, बीज, कंद, मूल, दल ये अल्प मल कहलाते हैं । इनको आहार

कारिणी । कण कुंडः फलं तीजं करो मूलं दला अमी ॥३०॥ अल्पास्त्यजन योग्याश्च तुन्ध्रशोषविधायिनः । यदि त्यक्तुं न शक्यन्ते त्याज्यं तर्पणं कुर्ये ॥३१॥ प्राणिनः प्रगता यस्याद् द्रव्यात्तद्द्रव्यभुक्तमम् । शुद्धं च प्रासुकं योग्यं मुनीनां कश्चित् जिनं ॥३२॥ तद्द्रव्यं यदि चात्मार्थं कृतं वा कारितं चिन्तित् । योगैरनुमतं निग्रमशुद्धं नोचितं सताम ॥३३॥ सत्यपि प्रासुके द्रव्ये शोत्राथः कर्मणा यतिः । योगैः परिणतः प्रोक्तः स कर्मबंधकोटिशम् ॥३४॥ मुनि गैवेप्साणो यः शुद्धाहारमर्तद्रितः । शुद्ध एव स योग्यायै । सत्यथः कर्मणि कश्चित् ॥३५॥ विज्ञेयोशन कालोत्र संत्यज्य घटिका त्रयम् । मध्येच योगिना भानूदयास्तमनकालयोः ॥३६॥

में से निकाल कर अलग कर देना चाहिये । क्योंकि ये बहुत थोड़ा दोष उत्पन्न करने वाले हैं । यदि आहार में से ये अलग न हो सकें तो फिर बुद्धिमानों को आहार का ही त्याग कर देना चाहिये ॥३०-३१॥ जिस द्रव्य में कोई प्राणी न हो उसको उत्तम द्रव्य कहते हैं ऐसा उत्तम शुद्ध और प्रासुक द्रव्य ही भगवान् जिनेन्द्रदेव ने मुनियों के लिये योग्य द्रव्य कहा है ॥३२॥ यदि ऐसा द्रव्य अपने लिये बनाया गया हो वा बनवाया गया हो अथवा मन वर्चन काय से उसकी अनुमोदना की गई हो तो वह द्रव्य निघ्न और अशुद्ध कहलाता है । सज्जनों को ऐसा द्रव्य कभी नहीं लेना चाहिये ॥३३॥ यदि वह द्रव्य प्रासुक हो और वह मुनि अपने मन वचन काय से अथः कर्म रूप परिणत हो जाय अर्थात् उसे अपने लिये बनाया हुआ समझले तो फिर वह मुनि सदा कर्मबंध ही करता रहता है ॥३४॥ यदि वही मुनि मन वचन काय से शुद्ध होकर तथा आलस को छोड़ कर शुद्ध आहार को दूढ़ता है तो फिर कहीं पर अथः कर्म होने पर भी वह साधु शुद्ध ही कहा जाता है । शुद्ध आहार को दूढ़ने से अथः कर्म से उत्पन्न हुआ अन्न भी उस साधु के कर्मबंध करने वाला नहीं हो सकता ॥३५॥ आगे भोजन का समय वतलाते हैं । सूर्योदय से तीन घड़ी बाद और सूर्य के अस्त होने से तीन घड़ी पहले तक आहार का समय है इसमें भी मध्य वा दोपहर के समय की सामायिक काल की कम से कम तीन घड़ी छोड़ देनी चाहिये ॥३६॥ बाकी का जो आहार का

तस्यैवाशन कालस्य मध्ये प्रोत्कृष्टतो जिनैः । भिक्षा कालो मतो योग्यो मुहूर्तैकप्रमाणकः ॥३७॥ योगिनां द्विमुहूर्तप्रमाणो मध्यम एव च । जघन्यं त्रिमुहूर्तप्रमो भिक्षाकाल एवहि ॥३८॥ घटिकाद्वयहीने मध्याह्नकाले प्रयत्नतः । स्वाध्यायमपि संहृत्य कृत्वा श्री देववन्दनाम् ॥३९॥ भिक्षा वेलां परिज्ञाय कुण्डिका पिच्छिके यतिः । गृहीत्वा कायसंस्थित्वा नियतिं स्वाश्रमाच्छनैः ॥४०॥ गुप्तिश्च सभिलीः सर्वा व्रतमूलगुणान् परान् । रक्षेत्रति मार्गं स मनोवाक्कायकर्मभिः ॥४१॥ भावयन्स्त्रिकसंवेगं देहभोग भवाद्रिषु । जिनाज्ञां पालयन् सम्यगनवस्थां निजेच्छया ॥४२॥ मिथ्यात्वाराधनामात्मनाशां दूरात्परित्यजन् । न कुर्वन्मनाक् यत्नास्तुसंयमविराधनाम् ॥४३॥ नाति द्रुतं न मन्दं न विलंबितं पथि व्रजेत् । न तिष्ठेत्केनचित्साद्धं न कुर्याज्जल्पनं यमी ॥४४॥ इदं च

समय है उसमें आहार का समय भगवान् जिनन्द्रेण ने एक मुहूर्त उत्कृष्ट काल बतलाया है । तथा दो मुहूर्त मध्यम काल बतलाया है और तीन मुहूर्त त्रयन्व काल बतलाया है । (यह काल की मर्यादा सिद्ध भक्ति से लेकर भोजन के अंत तक समझनी चाहिये ।) ॥३७-३८॥ जब मध्याह्न काल में (सामायिक के समय में) दो बड़ी बाधी रह जाय तब प्रयत्न पूर्वक स्वाध्याय को समाप्त कर देना चाहिये और फिर देव वन्दना करनी चाहिये ॥३९॥ तदनंतर भिक्षा का समय जान कर मुनियों को पीछी कमंडलु लेकर शरीर को स्थिर रखने के लिये अर्थात् आहार के लिये अपने आश्रम से धीरे धीरे निकलना चाहिये ॥४०॥ समस्त गुप्ति, सभिति, व्रत और मूलगुणों की मन वचन काय के द्वारा अच्छी तरह रक्षा करते हुए उन मुनियों को मार्ग में चलना चाहिये ॥४१॥ उस समय उन मुनियों को संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर तीनों प्रकार का संवेग धारण करना चाहिये, भगवान् जिनन्द्रेण की आज्ञा को अच्छी तरह पालन करना चाहिए अपनी इच्छानुसार प्रवृत्तिका, मिथ्यात्व की आराधना का, और आत्मा के नाश होने का अकल्याण होने का दूर से ही त्याग कर देना चाहिये तथा यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हुये संयम की विराधना किंचित मात्र भी नहीं करनी चाहिये । मार्ग में न धीरे चलना चाहिये न जल्दी चलना चाहिए, न ठहरना चाहिये, न खड़े होना चाहिये और न किसी के साथ बात चीत करनी चाहिये । इस प्रकार अपनी इच्छानुसार चर्चा

धनितो गेह भिदं हि निर्धनस्य भो । इति जातु न संकल्पं हृदि धत्ते जितेन्द्रियः ॥४५॥ गृहसंख्या क्रमेणासी
प्रथिोच्छ्रावकालयम् । अन्ये भित्ताचरा यावदायान्ति तायेव हि ॥४६॥ अप्रति आहतिस्तस्मात्त्रिर्गच्छेद्
द्रुतमात्मवान् । विधिना वा प्रतिप्राहितस्तिष्ठेद् योग्य भूतले ॥४७॥ स्वांघ्नि भोजनदातृणां स्थिते निरीक्ष्य
सद्धराम् । त्रस जीवादिस्त्यकां कायस्थित्यर्थमात्मवान् ॥४८॥ पादयोस्तरं कृत्वा चतुरगुलसंमितम् । निधिच्छेद्रं
पाणिपात्रं विधाय तिष्ठेत्सुसंयतः ॥४९॥ सिद्धभक्तिं ततः कुर्यान्निष्पार्णं प्रासुकाशनम् । विधिना दीयमानं स
प्रतीच्छेत् छुद्भिर्हानये ॥५०॥ यथागतं तदन्नं स सरसं वा रसातिपम् । स्वादं त्यक्त्वा भजेद्गोचारादि

करनी चाहिये ॥४२-४४॥ उन जितेन्द्रिय मुनियों को "यह किसी धनी का घर है अथवा यह किसी
निधन का घर है" ऐसा संकल्प अपने हृदय में कभी नहीं करना चाहिये ॥४५॥ उन मुनियों को
घरों की पंक्ति के अनुक्रम से ही श्रावकों के घर प्रवेश करना चाहिये और वहाँ तक जाना चाहिये
जहाँ तक अन्य साधारण भिक्षुक जाते हों ॥४६॥ यदि वहाँ पर किसी ने प्रतिग्रहण न किया हो
तो आत्मा के स्वरूप को जानने वाले उन मुनियों को वहाँ से शीघ्र ही निकल जाना चाहिये । यदि
किसी ने विधि पूर्वक प्रतिग्रहण कर लिया हो तो उनको अपने योग्य पृथ्वी पर खड़े हो जाना
चाहिये ॥४७॥ तदनंतर आत्मा के स्वरूप को जानने वाले उन मुनियों को आहार करने के लिये
उस पृथ्वी को देखना चाहिये कि वहाँ पर अपने खड़े होने को और दाताओं के खड़े होने को स्थान
है वा नहीं और वह पृथ्वी त्रस जीवों से रहित है वा नहीं ॥४८॥ फिर उन मुनियों को अपने दोनों
पैरों में चार अंगुल का अंतर रख कर खड़ा होना चाहिये और अपने दोनों करपात्रों को छिद्र रहित
बना लेना चाहिये ॥४९॥ तदनंतर उन मुनियों को सिद्ध भक्ति करनी चाहिये और फिर बुधा
वेदना को दूर करने के लिये विधि पूर्वक दिये दूये पापरहित प्रासुक आहार को ग्रहण करना
चाहिये ॥५०॥ दाता के द्वारा दिया हुआ जो अन्न सरस हो वा नीरस हो उन मुनियों को अपना
स्वाद छोड़ कर ग्रहण कर लेना चाहिये । उन मुनियों को खड़े होकर आहार लेना चाहिये और गोचार
आदि पाँच प्रकार की वृत्ति पूर्वक आहार ग्रहण करना चाहिये ॥५१॥ पहला गोचार दूसरा

पंचविधं स्थितः ॥ ५१ ॥ गोचारः प्रथमो भेदो परोक्षमृत्क्षणाह्वयः । तृतीय उदरान्तिप्रशमनाह्वयश्चतुर्थकः ॥ ५२ ॥ अमराहारनामाथ्य अश्रुपूरणसंज्ञक । एतैः पंचविधैश्च भेदैः सुक्तेषां यतिः ॥ ५३ ॥ यथोपनीयमानं तृणादिकं दिव्ययोषिता । गौत्राभ्यवहरत्यत्र न तदंगं निरीक्ष्यते ॥ ५४ ॥ तथालंकार धारिण्या दिव्य नार्योप ढौकितम् । पिंडं गृह्णाति सद्योगी त्तस्या रूपं न पश्यति ॥ ५५ ॥ अथवा गौर्यथा नानावृण नीरादि संचयम् । न सर्वं भीहते किंतु यथालब्धं भजेत्पदा ॥ ५६ ॥ तथात्ररस सुस्वाद्भ्यंजनादिसमीहते । नैकी कृतं मुनिः किंतु यथालब्धं मुनक्ति तत् ॥ ५७ ॥ स्निग्धेन केचिद् यद्बद्धल्लेपं विधाय भोः । नयेद् देशांतरं वैश्वयः शकटी रत्नपूरिताम् ॥ ५८ ॥ गुणरत्नभृतां तद्वच्छरीर शकटी मुनिः । स्वल्पान्मृत्तण्णेनास्मात्प्रापयेच्छिवपत्तनम् ॥ ५९ ॥ समुत्थितं यथा वन्दि भंडागारे भृते वणिक् । रत्नाद्यैः शमयेच्छीत्रं शुच्यशुच्यादिवारिणा ॥ ६० ॥ तथोत्थितं बुधावन्दिह

अक्षमृत्क्षणा, तीसरा उदरान्तिप्रशमन चौथा अमराहार और पाँचवाँ श्वश्रुपूरण इस प्रकार पाँच प्रकार की वृत्ति रखकर मुनि आहार ग्रहण करते हैं ॥ ५२-५३ ॥ जिस प्रकार कोई सुन्दर स्त्री किसी गाय को घास घुस डालने आती है तो वह गाय उस घास घुस को ही खाने लगती है वह गाय उस सुन्दर स्त्री के शरीर को नहीं देखती इसी प्रकार वस्त्राभूषणों को धारण करने वाली किसी दिव्य सुन्दर स्त्री के द्वारा दिये हुये आहार को श्रेष्ठ मुनिराज ग्रहण कर लेते हैं परंतु उसके रूप को नहीं देखते ॥ ५४-५५ ॥ अथवा जिस प्रकार गाय अनेक प्रकार के घास घुस को वा पानी को चाहती नहीं किंतु जो सामने आजाता है उसी को खा लेती है उसी प्रकार मुनिराज भी अन्न रस स्वादिष्ट व्यंजन आदि किसी की इच्छा नहीं करते किंतु जो कुछ दावा दे देता है उसे इकट्ठा कर खा लेते हैं । इसको गोचार वृत्ति कहते हैं ॥ ५६-५७ ॥ जिस प्रकार कोई वैश्य रत्नों से भरी हुई गाड़ी को पहियों की धुरी में थोड़ी सी चिकनाई लगा कर देशांतर में ले जाता है उसी प्रकार मुनिराज भी गुणरूपी रत्नों से भरी हुई इस शरीररूपी गाड़ी को चिकनाई के समान थोड़ा सा आहार देकर इस आत्मा को मोक्ष नगर तक पहुँचा देते हैं । इसको अक्षमृत्क्षणा वृत्ति कहते हैं ॥ ५८-५९ ॥ जिस प्रकार कोई वैश्य रत्नादिक से भरे हुए भंडागार में (भंडारे में) अग्नि के लग जाने पर तथा उसकी ज्वाला बढ़ जाने

गुरोः शमयेममी । गरसेतर भस्तेन दृगादि रत्न हेतवे ॥६१॥ यथा दमोः मध्यस्थं गृही गतं अपूरयेत् । गेन
 त्वापनीतेन कृतापरेण नान्गथा ॥६२॥ तद्योर गतं श्वभ्रं पूरयेत्सगमी फन्निव । यादृक् तादृक् विधानेन
 नच पिटाशान्दिना ॥६३॥ अमरोच्च यथा पद्माद् गवं गृह्णाति तद्भुजम् । घ्राणेन न मनाक् तस्य वाधां जन्गति
 स्फुटम् ॥६४॥ तथा हरित चालार रसं दातृजनेर्भति । न मनाक् पीउयेद् दाटन जाल्वलाभाल्पलाभतः ॥६५॥
 इति पंचपिण्डाहारं भक्ष्यं योगी क्वचित्स्वजेत् । द्वित्रिशतं तारायाणामन्तरायागते सति ॥६६॥ काकोमेध्य तथा छर्दि
 रोधनं गनिरं ततः । अश्रुपाताभिधो जान्वधः परामर्श संज्ञकः ॥६७॥ अन्तरायस्तत्तोजान परिच्यपतिक्रमाह्वयः ।
 नाभ्यधो निर्गमनाह्वयः स्वग्रयाख्यान सेवनात् ॥६८॥ तथा जीवधः काकादि पिंडहरणाभिधः । पिंडस्यपतनं

पर शीघ्र शुद्ध वा अशुद्ध पानी से उसे बुझा देता है उसी प्रकार मुनिराज भी सम्यग्दर्शन आदि रत्नों
 की रक्षा करने के लिये अपने पेट में बड़ी हुई क्षुधा रूपी वन्हि को सरस वा नीरस आहार लेकर शीघ्र
 ही बुझा देते हैं इसको उदराग्निप्रशमन वृत्ति कहते हैं ॥६०-६१॥ जिस प्रकार कोई गृहस्थ अपने
 घर के मध्य के गड्ढे को किसी भी कूड़े कर्कट से भर देता है उसके लिए अच्छी मिट्टी की तजवीज नहीं
 करता उसी प्रकार मुनिराज भी अपने पेट के गड्ढे को जैसा कुछ मिल गया उसी अन्न से भर लेते हैं
 उसको भरने के लिए मिष्ट भोजन की तलाश नहीं करते । इसको श्वभ्रपूरण वृत्ति कहते हैं ॥६२-६३॥
 जिस प्रकार अमर अपनी नासिका के द्वारा कमल से गंध को ग्रहण कर लेता है और उस कमल को
 किंचितमात्र भी वाधा नहीं देता उसी प्रकार मुनिराज भी दाता के द्वारा दिये हुये आहार को ग्रहण
 कर लेते हैं परंतु चाहे उन्हें आहार मिले वा न मिले अथवा थोड़ा ही मिले तो भी वे मुनिराज किसी
 भी दाता को रंचमात्र भी पीड़ा नहीं देते हैं । इसको आमरी वृत्ति कहते हैं ॥६४-६५॥ इस प्रकार
 वे मुनिराज पाँच प्रकार के आहार को ग्रहण करते हैं यदि उस समय बत्तीस अंतरायों में से कोई
 अंतराय आजाय तो उस आहार को भी छोड़ देते हैं ॥६६॥ काक १ अमेध्य २ छर्दि ३ रोधन ४
 रुधिर ५ अश्रुपात ६ जान्वधः परामर्श ७ जातुपरि व्यतिक्रम ८ नाभ्यधो निर्गमन ९ प्रत्याख्यात
 सेवन १० जीव वध ११ काकादि पिंडहरण १२ हस्तात् पिंडपतन १३ पाणिपात्रो जंतुवध १४

हस्तात्पाणी जन्तुवधस्ततः ॥६६॥ मांसादि दर्शनं चोपसर्गः पादद्वयान्तरे । ब्रजेत्पंचेन्द्रियो जीवः संपातो
 भाजनस्य च ॥७०॥ उच्चारः प्रस्रवणं चाम्भोज्यगेहप्रवेशनम् । मूर्च्छाया पतनं चोपवेशनं दृष्टनामकः ॥७१॥
 भूमिसंस्पर्शनामाथ निष्ठीवन समाह्वयः । उदरा त्सयतस्थैव कृमिनिर्गमनं ततः ॥७२॥ अदत्त ग्रहणं शस्त्रैः प्रहारो
 ग्रामदाहकः । पादेन ग्रहणं किञ्चि त्वस्तु भूमेः करेण च ॥७३॥ अन्तराया इमे ज्ञेया द्वात्रिंशत्संख्यका मुनेः ।
 अलाभ हेतवोत्रादौ वक्ष्यमाणाः प्रथक् प्रथक् ॥७४॥ स्थितस्य गच्छतो चोपरि व्युत्सर्गं प्रकुर्वते । काकाद्या
 पक्षिणोयं स काकान्तरायनामकः ॥७५॥ गच्छन्मार्गं स्वपादेनामेध्यं यदि यतिः स्पृशेत् । जायते वमनं स्वस्य
 योगिनोघबिपाकतः ॥७६॥ यदि कश्चित्करोत्येव यमिनो धरणादिवम् । आत्मनो वा परस्यासौ रुधिरं यदि
 पश्यति ॥७७॥ दुःखः शोकादिभिः स्वात्मनो श्रुपातो भवेद्यदि । अत्यक्रंः परेषां वासन्नानां मरणादिभिः ॥७८॥

मांसदर्शन १५ उपसर्ग १६ पादान्तर पंचेन्द्रिय जीव गमन १७ भाजन संपात १८ उच्चार १९ प्रस्रवण
 २० अभोज्य गृह प्रवेश २१ मूर्च्छापतन २२ उपवेशन २३ दंष्ट २४ भूमिस्पर्श २५ निष्ठीवन २६ उदर
 ३२ । इस प्रकार मुनियों के भोजन के ये बर्तीस अंतराय हैं और आहार के लाभ में बाधा डालने
 वाले हैं । आगे इन सबका स्वरूप अलग अलग कहते हैं ॥६७-७४॥ मुनिराज चाहे आहार के लिये
 तो उन मुनि के काक नाम का अंतराय होता है ॥७५॥ यदि मार्ग में चलते हुए मुनि के पैर में
 विष्ठा लग जाय वा विष्ठा का स्पर्श हो जाय तो उनके अमेध्य नाम का अंतराय होता है । यदि मुनि के
 पाप कर्म के उदय से वमन हो जाय तो छर्दि नाम का अंतराय होता है ॥७६॥ यदि कोई मुनि को
 रोक ले तो रोधन नाम का अंतराय होता है । यदि वे मुनि अपने शरीर से निकलें हुये अथवा दूसरे
 के शरीर से निकले हुए रुधिर को देखलें तो उनके रुधिर नाम का अंतराय होता है ॥७७॥ यदि
 दुःख वा शोकादिक के द्वारा मुनि के अँसू निकल आवें अथवा किसी आसन (नजदीकी) पुरुष
 के मरण हो जाने से रोने वाले दूसरों के आँसुओं को वे मुनि देख लें तो उनके अश्रुपात नामका

अन्तरेण भगो परोति स्पर्शनं मुनि । उपति क्रमं विपत्ते च जानीस्त्परि फोरणात् ॥७६॥ नाभेरथः ।
 इतर कृत्वा दुर्भागिगमध यतिः । मुने निर्गमित्तथैव यस्तुनो भक्षणं भवेत् ॥७७॥ आत्मनः पुरतोऽन्येन
 प्रियंभोगिगंयति । काकायाः पाणित् पिड योगिनोपहरन्ति च ॥७८॥ ग्राममात्रं पतेद्दहस्ताद्भुजानस्य यत्तैर्यदि ।
 नियते मयमागत्य पाणौ जंतुश्च पापतः ॥७९॥ परयेयदि प्रमादेन मांसादीन्संयतोऽभुमान् । योगिनो यदि
 भयंतोपमर्गो वसुराद्विज् ॥८०॥ पादयोरन्तरे गन्धेजीवः पंचेन्द्रियो मुनेः । पारिवेपकहस्तादे भोजनं च

अंतराय होता है ॥७६॥ यदि वे मुनि जंघा के नीचे के भाग को स्पर्श कर लें तो उनके जान्बधः परामर्श नाम का अंतराय होता है । यदि वे मुनि किसी कारण से जंघा के ऊपर व्यतिक्रम कर लें जंघा से ऊंची सीढ़ी पर इतनी ऊंची एक ही डंडा या सीढ़ी पर चढ़े तो उनके जानूपरिव्यतिक्रम नाम का अंतराय होता है ॥७६॥ यदि मुनि नाभि से नीचे अपना शिर कर के निकलें तो उनके नाभ्यधौ निर्गमन नाम का अंतराय होता है । यदि वे मुनि त्याग किए हुये पदार्थ को भक्षण कर लें तो उनके प्रत्याख्यात सेवन नाम का अंतराय होता है ॥७७॥ यदि कोई मनुष्य अपने सामने ही किसी जीव को मार डाले तो उन मुनियों के जीव बध नाम का अंतराय होता है । यदि काक आदि पक्षी मुनि के हाथ से आहार के पिंड को अपहरण कर ले तो उन मुनि के काकादि पिंडहरण नाम का अंतराय होता है ॥७८॥ यदि आहार करते हुए मुनि के हाथ से एक ग्रास के समान आहार गिर जाय तो उनके पिंडपतन नाम का अंतराय होता है । यदि पाप कर्म के उदय से कोई जीव स्वयं आकर मुनि के हाथ पर मर जाय तो उनके पाणियात्रे जंतुवध नाम का अंतराय होता है ॥७९॥ यदि मुनि अपने ग्रामाद से मांसादिक अशुभ पदार्थों को देख लें तो उनके मांसदर्शन नाम का अंतराय होता है, यदि उन मुनि के ऊपर कोई मनुष्य देव वा तिर्यंच उपसर्ग करे तो उनके उपसर्ग नाम का अंतराय होता है ॥८०॥ यदि मुनि के दोनों पैरों के मध्य में से कोई चूहा आदि पंचेन्द्रिय जीव निकल जाय तो उनके पदांतरं पंचेन्द्रिय जीव गमन नाम का अंतराय होता है । यदि दान देने वाले के हाथ

पतेद्यदि ॥८४॥ खवेदुच्चार एवोद्वार मूत्रादिकं यतेः । प्रवेशो यदि जायेत चांडालादि गृहस्य च ॥८५॥ मूर्च्छा-
दिना पतेद्योगी कुर्याद्यधुपवेशनम् । श्राद्धिभिर्यदि दष्टः स्यान्मुनिः स्वपापकर्मणा ॥८६॥ सिद्धभक्तौ कृतायां
स्वहस्तेनासौ धरां स्पृशेत् । निष्ठीवनं विधत्ते वा क्षिपेत् श्लेष्मादिकं यमी ॥८७॥ निर्गच्छति त्वयं चास्योदरादेव
कृमिर्वहः । किचिल्लोभेन गुह्नाति सोढत्तं परवस्तु च ॥८८॥ खड्गादिभिः प्रहारः स्या त्स्वात्मनो वा परांग-
नाम् । जायते गृह दाहश्च किचिद् गुह्नाति सोघ्रिणा ॥८९॥ यद्यात्ते करेणसौ किचिद्वस्तु महीतलात् ।

से कोई वर्तन गिर जाय तो उन मुनि के आहार में भाजन संपात नाम का अंतराय होता है ॥८४॥
यदि मुनि के उदर से मल निकल आवे तो उच्चार नाम का अंतराय होता है, यदि मूत्र निकल पड़े
तो प्रसवण नाम का अंतराय होता है । यदि आहार के लिये फिरते हुये मुनि किसी चांडालादिक
के घर में प्रवेश कर जाँय तो उनके अभोज्य गृह प्रवेश नाम का अंतराय होता है ॥८५॥ यदि आहार
करते हुये मुनि मूर्च्छा आदि के कारण से गिर जाँय तो उनके पतन नाम का अंतराय होता है ।
यदि आहार करते हुये मुनि बैठ जाँय तो उनके उपवेशन नाम का अंतराय होता है । यदि पाप कर्म
के उदय से कुत्ता आदि कोई जानवर काट ले तो उन मुनि के दंष्ट नाम का अंतराय होता है ॥८६॥
यदि मुनि सिद्धभक्ति करने के बाद अपने हाथ से पृथ्वी को स्पर्श कर लें तो उनके भूमिस्पर्शन नाम
का अंतराय होता है । यदि वे मुनि सिद्धभक्ति के बाद धूक दें अथवा कफ धूक दें तो उनके निष्ठीवन
नाम का अंतराय होता है ॥८७॥ यदि मुनि के उदर से अपने आप कोई कीड़ा बाहर निकल आवे
तो उदर कृमिनिर्गमन नाम का अंतराय होता है । यदि वे मुनि किसी लोभ के कारण बिना दिये
हुये किसी परपदार्थ को ग्रहण करलें तो उनके अदत्तग्रहण नाम का अंतराय होता है ॥८८॥ यदि
कोई मनुष्य उन मुनि पर तलवार आदि शस्त्र का प्रहार करे वा उनके सामने अन्य किसी मनुष्य पर
प्रहार करे तो उन मुनि के शस्त्र प्रहार नाम का अंतराय होता है । यदि आहार के समय उसी गाँव
के किसी घर में अग्नि लग जाय तो ग्राम दाह नाम का अंतराय होता है । यदि वे मुनि अपने पैर से
कोई वस्तु उठा कर ग्रहण कर लें तो उनके पादेन ग्रहण नाम का अंतराय होता है ॥८९॥ यदि वे

द्वाश्रिया त्संख्यका एते अन्तराया मतामुनेः ॥६०॥ अन्येपि बहवः सन्ति भोजनालाभकारिणः । चांडाल
स्पर्शं सार्धमिकं मृत्याय्य एव भोः ॥६१॥ एषामन्तमः कश्चिदन्तरायः स्वकर्मणा । यथायाति तत्राहारमद्धं मुक्तं
त्यजेयमी ॥६२॥ ततोसी संशतो ह्येनानन्तरायान् प्रपालयन् । स्वादुं दयक्या चर्यं कृत्वा प्रयाति स्वाश्रमं
दुतम् ॥६३॥ न तत्रोपविशेद् योगी ग्लान्यादिकारणं विना । जल्पनं हसनं वा न कुर्याद् योगिजानादिभिः ॥६४॥
किंतु स्वगुरुमासाद्य नत्वा भक्त्या च्लुर्विधम् । प्रत्याख्यानं स गुह्रीयात्स्वशक्त्या कर्महानये ॥६५॥
ततोतीचार शुद्ध्यर्थं निंदा गर्हादिपूर्वकम् । मुनिः कुर्याद्धि गोचारी प्रतिक्रमणमंजसा ॥६६॥ पुनः कर्मक्षयायासौ

मुनि अपने हाथ से पृथ्वी पर से कोई वस्तु उठा लें तो उनके हस्तेनग्रहण नाम का अंतराय होता है ।
इस प्रकार मुनियों के आहार को निषेध करने वाले ये बत्तीस अन्तराय माने हैं ॥६०॥ इनके सिवाय
चांडाल का स्पर्श हो जाना किसी साधमी की मृत्यु हो जाना आदि और भी भोजन में बाधा डालने
वाले बहुत से अन्तराय हैं ॥६१॥ अपने कर्म के उदय से इन अन्तरायों में से यदि कोई भी अन्तराय
आजाय तो मुनियों को उसके बाद आहार का त्याग कर देना चाहिये आधे खाये हुये आहार का
भी त्याग कर देना चाहिये ॥६२॥ तदनंतर उन मुनियों को इन अन्तरायों का पालन करते हुये
स्वाद को छोड़ कर चर्या करनी चाहिये और चर्या कर के शीघ्र ही अपने आश्रम में आजाना
चाहिये ॥६३॥ मुनियों को वहाँ पर ग्लानि आदि किसी कारण के बिना बैठना नहीं चाहिये । तथा स्त्री
वा पुरुषों के साथ बात चीत वा हँसी कभी नहीं करनी चाहिये ॥६४॥ किंतु अपने गुरु के पास आकर
भक्ति पूर्वक उनको नमस्कार करना चाहिये और कर्मों को नाश करने के लिये अपनी शक्ति के
अनुसार चारों प्रकार का प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये ॥६५॥ तदनंतर उन मुनियों को उस चर्या
में लगे हुए अतिचारों को शुद्ध करने के लिये निंदा और गर्हा पूर्वक गोचारी प्रतिक्रमण (आहार में
लगे हुये दोषों की क्षमापणा) करना चाहिये ॥६६॥ इसके बाद उन मुनियों को अपने कर्म नष्ट करने
के लिये निरंतर शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिये और परमेष्ठियों का सारभूत सर्वोत्कृष्ट प्रशस्त

शास्त्राभ्यासं निरन्तरम् । ध्यानं वा परमं सारं प्रशस्तं परमेष्ठिनाम् ॥६७॥ करोति तत्त्वचिन्तां च भावनां स्वपरात्मनः । निर्विकल्प मनः कृत्वा संवेग धर्मवासितम् ॥६८॥ न दिवाशयनं कुर्याद् विकथां नाघकारिणीम् । लाभालाभादि पुष्टोपि वदेज्जालु न संयमी ॥६९॥ बहुनोक्तेन किं साध्यं धर्मध्यानं विना यतिः । एकां कालकलां जालु गमयेन्नति दुर्लभाम् ॥७०॥ यतो येनपराहारं गृहीत्वा कुर्वते शठाः । चतुर्धा विकथां तेषां वृथा दीक्षाघसंचयात् ॥७१॥ वा ते प्रमादिनो नूनं पराहारादि भक्षणात् । विना रत्नत्रयं दीना भवन्ति भार वाहकाः ॥७२॥ इति मत्वा न कर्तव्यः प्रमादो विकथादिजः । किंतु स्वमुक्ति संसिद्धौ स्थातव्यं मोक्षकां- चिभिः ॥७३॥ इत्येषाशन शुद्धिश्चानुष्ठेया यत्ततोन्वहम् । विश्वधर्मखनी सारा वृत्तमूला गुणाकरा ॥७४॥ यतो

ध्यान धारण करना चाहिये ॥६७॥ उन मुनियों को अपने मन के समस्त संकल्प विकल्पों का त्याग कर देना चाहिये तथा मन को संवेग और धर्म में स्थिर कर तत्त्वों का चिंतवन तथा अपने आत्मा की भावनाओं का और अन्य आत्माओं की भावना का चिंतवन करते रहना चाहिये ॥६८॥ मुनियों को न तो दिन में कभी सोना चाहिये, न पाप उत्पन्न करने वाली विकथायें कहनी चाहिये तथा पूछने पर भी किसी के लाभ वा अलाभ को नहीं बतलाना चाहिये ॥६९॥ बहुत कहने से क्या लाभ है थोड़े से में इतना ससक्त लेना चाहिये कि मुनियों को बिना धर्मध्यान के अत्यंत दुर्लभ ऐसी काल की एक घड़ी भी नहीं वितानी चाहिये ॥७०॥ इसका भी कारण यह है कि जो अज्ञानी मुनि दूसरे का आहार ग्रहण कर के भी चारों प्रकार की विकथा में लगे रहते हैं उनकी दीक्षा भी व्यर्थ है, क्योंकि विकथाओं के कहने से उनके निरंतर पापों का संचय होता रहता है ॥७१॥ अथवा यों कहना चाहिये कि दूसरों का आहार खा खाकर वे प्रमादी बन गए हैं और रत्नत्रय के बिना वे दीन केवल भार बहन करने वाले वा बोझा ढोने वाले हैं ॥७२॥ यही समझ कर विकथादिकों से उत्पन्न हुआ प्रमाद मुनियों को कभी नहीं करना चाहिये किंतु मोक्ष की इच्छा करने वाले उन मुनियों को स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिये ॥७३॥ इस प्रकार कही हुई यह भोजन शुद्धि मुनियों को प्रयत्न पूर्वक प्रति दिन करनी चाहिये । क्योंकि यह भोजन शुद्धि समस्त धर्मों की खानि है, सारभूत है,

वहूपवासाश्च योगा आत्मपनादयः । अत्रः कर्म भुजां वार्थास्युः पडंमि विधातनात् ॥५॥ यथात्र व्यवहाराख्या
शुद्धिः सागारिणां परा । भिन्ना शुद्धिस्तथा सारा योगिनां शुद्धिकारिणी ॥६॥ वरं प्रत्यह माहारं निरवद्यं
तपस्विनाम् । न च पन्नोपमातामौ सरोप पारणं क्वचित् ॥७॥ विज्ञायेति प्रयत्नेन भिन्नाशुद्धिः शिवंकरा ।
गुणरत्नखनी नित्यं विधेया भव भोक्तृभिः ॥८॥ सकल चरणमूलां दुःख दावास्तु वृष्टिं जित्त मुनिगण सेव्यां
स्वात्त कर्मारि शस्त्रीम् । परम सुगुण खानि स्वर्गमोक्ष द्रुवात्रीं भजत परमयत्नादिषणा शुद्धिमार्था ॥९॥
ज्ञानसमशौचोप करणानां प्रयत्नतः । यत्प्रस्तरादि वस्तूनां ग्रहण क्रियते बुधैः ॥१०॥ निक्षेपण निरीक्ष्यो

चारित्र्य की जड़ है और गुणों की खानि है ॥४॥ जो मुनि अयःकर्म जन्य आहार को ग्रहण करते हैं
उनके छहों प्रकार के जीवों के घात करने का पाप लगता है अतएव उनके अनेक उपवास, और
आतापन आदि योग सत्र व्यर्थ हो जाते हैं ॥५॥ जिस प्रकार गृहस्थों की उत्कृष्ट शुद्धि व्यवहार
शुद्धि कहलाती है उसी प्रकार मुनियों को शुद्धि करने वाली सारभूत भिन्ना शुद्धि समझनी चाहिये ॥६॥
मुनियों को निर्दोष आहार प्रति दिन कर लेना अच्छा परंतु पंद्रह दिन वा महीने भर का उपवास
कर के पारणा के दिन सदोष आहार करना अच्छा नहीं ॥७॥ यही समझ कर संसार से भयभीत
रहने वाले मुनियों को गुणरूपी रत्नों की खानि और मोक्ष प्रदान करने वाली भिन्ना की शुद्धि प्रयत्न
पूर्वक करनी चाहिये ॥८॥ इस प्रकार यह एषणा शुद्धि समस्त चारित्र्य की मूलकारण है, दुःख रूपी
दावानल अग्नि के लिये पानी की वर्षा है, भगवान जिनेन्द्रदेव और समस्त मुनिगण इसी सेवा
करते हैं इसको पालन करते हैं, अपनी इन्द्रियों और कर्मरूपी शत्रु को नाश करने के लिये यह भिन्ना
शुद्धि एक असोष शस्त्र है, सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ गुणों की खानि है और स्वर्ग मोक्ष रूपी वृक्ष को बढ़ाने
के लिये धाय के समान है । अतएव मुनियों को परम यत्न पूर्वक इस एषणा शुद्धि को धारण करना
चाहिये ॥९॥ बुद्धिमान मुनि ज्ञान के उपकरणों को, संयम के उपकरणों को, शौच के उपकरणों को
और सोने बैठने के साधनों को नेत्रों से अच्छी तरह देख कर तथा कोमल पीछी से शोध कर प्रयत्न

चैवश्चक्षुर्भ्यो प्रतिलेख्यवै । मृदु पिच्छिकयादान निक्षेपा समितिश्च सा ॥११॥ पुस्तकाद्युपधीन् साधुः कार्यार्थं चक्षुषा मुहुः । विलोक्य प्रतिलेख्यात्रगृहीयात्स्थापयेत्तथा ॥१२॥ संस्तरं फलकं वान्योपधिं रात्रौ न चालयेत् । सति कार्येपि योगीन्द्रो जीववाधाधिशंकया ॥१३॥ यत्नो रात्रौ न दृश्यन्ते सूक्ष्माः स्थूलाश्चान्तवः । तस्मात्तन्माननेनाशु ध्रुवं तेषां विराधता ॥१४॥ दिवसे वा प्रदंशे बह्वंधकारान्विते कुधेः । अद्दष्टिगोचरे कार्यं वस्तूनां स्थापनादि न ॥१५॥ पट्टके फलके न्यत्र वाचले शयनासनम् । जीववाधाकरं जातु न कर्तव्यं व्रतार्थिभिः ॥१६॥ धर्मोपकरणादीनां निधमप्रतिलेखनम् । आदान स्थापना काले तथा दुष्प्रति लेखनम् ॥१७॥ महासयम ससिन्धौ सहसा प्रतिलेखनम् । अयत्न मनसा जातु न कार्यं संयतैः क्वचित् ॥१८॥ किंतु कुर्यात्प्रयत्नेन ग्रहण स्थापना-

पूर्वक ग्रहण करते हैं और प्रयत्न पूर्वक ही रखते हैं उनकी इस क्रिया को आदान निक्षेपण समिति कहते हैं ॥१०-११॥ साधुओं को पुस्तक आदि ज्ञान के समस्त साधन अपने कार्य के लिये नेत्रों से अच्छी तरह देख कर तथा पीछी से शोध कर ग्रहण करना चाहिये और इसी प्रकार देख शोध कर रखना चाहिये ॥१२॥ मुनियों को आवश्यक कार्य होने पर भी अनेक जीवों की बाधा के डर से रात्रि में अपने सोने बैठने के पाट को वा अन्य संस्तर को कभी हिलाना व चलाना नहीं चाहिये ॥१३॥ क्योंकि रात्रि में सूक्ष्म वा स्थूल कोई भी जीव दिखाई नहीं देते अतएव उस पाट व संस्तर के हिलाने चलाने में बहुत शीघ्र उन जीवों की विराधना हो जाती है ॥१४॥ यदि दिन भी हो और जिस किसी अंधरे स्थान में बहुत अंधेरा हो कुछ दिखाई न देता हो उसमें भी किसी पदार्थ को नहीं रखना चाहिये ॥१५॥ व्रती मुनियों को हिलने डुलने वाले तखते पर वा पाट पर न कभी सोना चाहिये और न बैठना चाहिये क्योंकि ऐसे आसन पर सोने बैठने से अनेक जीवों की बाधा हो जाती है ॥१६॥ मुनियों को धर्मोपकरणों के उठाने वा रखने में निंदनीय अप्रतिलेखन (पीछी से शुद्ध नहीं करना नहीं देखना आदि) कभी नहीं करना चाहिये तथा दुष्प्रतिलेखन (अच्छी तरह न देखना न अच्छी तरह पीछी से शोधना यों ही इधर उधर पीछी मार देना) भी नहीं करना चाहिये तथा महा संयम की सिद्धि के लिये सहसा प्रतिलेखन (जल्दी जल्दी देख शोध लेना) भी नहीं करना चाहिये और

शिकम् । शनैः स प्रतिलेख्येद्य म्बोधधीनां मुहुर्मुहुः ॥१६॥ इमां ये समितिं मारां निष्प्रमाया भजति वै ।
तेषां मांशं प्रतं पूर्णं प्रतानां मूलक्रोरणम् ॥२०॥ विनेमां समितिं योत्र शिथिला विहरन्ति भो । न्नन्ति स्थूलांगि
राशीस्ते का कथा मूढमदेदिनाम् ॥२१॥ मत्वेति मुनयो नित्यं पालयन्तु दयाप्रये । इमां सुसमितिं यत्नादर्शनं
प्रति लेखनैः ॥२२॥ वृषभमुनि जिपेऽयं स्वर्गसोपानर्षकि शिवशुभगतिं वीथीं निर्जरा संवरस्य । भुवि सकल
विधीनां हेतुभूतां मुनीन्द्राः प्रभजत समितिं चादान निक्षेपणार्थ्याम् ॥२३॥ एकान्ते निर्जने दूरे संवृतं दृश्य-

बिना प्रयत्न तथा बिना मन के भी कभी प्रतिलेखन नहीं करना चाहिये ॥१७-१८॥ किंतु अपने
धर्मोपकरणों का ग्रहण और स्थापन प्रयत्न पूर्वक बार बार देख कर और बार बार पीछी से शोध कर
धीरे धीरे करना चाहिये ॥१६॥ जो मुनिराज अमाद रहित होकर इस आदान निक्षेपण नाम की
सारभूत समिति को पालन करते हैं उनके समस्त व्रतों का मूल कारण ऐसा पहला अहिंसा महाव्रत
पूर्ण रीति से पालन होता है ॥२०॥ इस आदान निक्षेपण समिति को पालन किये बिना जो
शिथिलाचारी मुनि विहार करते हैं वे अवरथ ही अनेक स्थूल जीवों के समूह का नाश करते हैं फिर
भला ब्रह्म जीवों की तो बात ही क्या है अर्थात् सूक्ष्म जीवों का तो बहुतों का नाश होता है ॥२१॥
यही समझ कर मुनियों को जीवों की दया पालन करने के लिये अच्छी तरह देख कर और अच्छी
तरह पीछी से शोध कर प्रयत्न पूर्वक इस आदान निक्षेपण समिति को पालन करना चाहिये ॥२२॥
इस आदान निक्षेपण समिति को सर्वोत्कृष्ट मुनि भी पालन करते हैं, यह स्वर्ग के लिये सीढ़ियों की
पंक्ति है, मोक्ष का मार्ग है तथा शुभगतियों का मार्ग है और कर्मों की निर्जरा की तथा संवर की
समस्त विधियों का कारण है । अतएव हे मुनिराजो ! आप लोग भी इस आदान निक्षेपण समिति का
पालन करो ॥२३॥ मुनि लोग जो मल मूत्र करते हैं वह ऐसे स्थान में करते हैं जो एकांत हो, निर्जन
हो, दूर हो, ढका हो अर्थात् आड़ में हो, दृष्टि के अगोचर हो, जिसमें बिल आदि न हो, जो
अचिंत हो, विरोध रहित हो अर्थात् जहाँ किसी की रोक टोक न हो और जिसमें जीव जंतु न हों

गोचरे । विलादि रहितेऽचित्तेऽविरोधे जन्तुवर्जिते ॥२४॥ प्रदेशे क्रियते यस्त्योच्चार प्रसवणादिकम् । दृष्टिपूर्व, प्रतिष्ठापनिका सा समितिर्मता ॥२५॥ मलमूत्रादिकं सर्वं श्लेष्मनिष्ठीवनादि च । प्रासुकं भूतलं वीक्ष्य प्रतिलेख्य क्षिपेद्यमी ॥२६॥ क्षपायां दिवसे वात्र प्रदेशे दृष्टिगोचरे । कायोद्भवं मल सर्वं क्षिपेज्जातु न संयमी ॥२७॥ श्लेष्मादिकं परिक्षिप्य धरादौ बालुकादिभिः । छान्यन्तु बुधा यत्नाज्जन्तुपातादिशंकाया ॥२८॥ किमत्र बहुनोक्तेन सर्वमन्तर्मलोष्मन्तम् । अषष्टम्भं च कुड्यादौ वपुःकङ्कयनादिकम् ॥२९॥ अन्यद्वा त्यजनं किञ्चिल्लोकन प्रतिलेखनैः । विना जातु न कर्तव्यं संवराय मुमुक्षुभिः ॥३०॥ यतो येन्तर्मलं मूढा क्षिपन्ति यत्नतो विना । त्रसांस्ते मारयन्त्यत्र का वार्ता स्थावरांगिनाम् ॥३१॥ मत्वेति सर्वं यत्नेनात्रेमां समितिर्मूर्जिताम् ।

ऐसे स्थान में देख शोध कर वे मुनिराज मल मूत्रादिक करते हैं इसको प्रतिष्ठापना समिति कहते हैं ॥२४-२५॥ मुनियों को प्रासुक भूमि देख कर और पीछी से शुद्ध कर फिर उस पर मल मूत्र कफ थूक नाक का मल आदि डालना चाहिये ॥२६॥ चाहे दिन हो और चाहे रात हो जो प्रदेश दृष्टि के गोचर नहीं होता जो स्थान दिखाई नहीं देता उस स्थान पर मुनियों को अपने शरीर का कोई भी मल नहीं डालना चाहिये ॥२७॥ बुद्धिमान संयमियों को चाहिये कि वे पृथ्वी पर कफ वा नाक का मूत्र डाल कर उसके ऊपर बालू डाल दें जिससे कि उसमें किसी जीव के पड़ कर मर जाने की शंका न रहे ॥२८॥ बहुत कहने से क्या लाभ है थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि मोच की इच्छा करने वाले संयमियों को जो कुछ करना हो दूर वा समीप में मल मूत्र कफ आदि का त्याग करना हो किसी दीवाल-से शरीर खुजलाना हो अथवा और कोई पदार्थ रखना हो इत्यादि सब काम बिना देखे और बिना शोधे बिना पीछी से शुद्ध किये कभी नहीं करने चाहिये क्योंकि देख शोध कर उठाने रखने से ही कर्मों का संवर हो सकता है अन्यथा नहीं ॥२९-३०॥ इसका भी कारण यह है कि जो अज्ञानी संयमी बिना यत्नाचार के मल मूत्र का त्याग करते हैं वे अवश्य ही त्रस जीवों का घात करते हैं फिर भला स्थावर काय के जीवों की तो बात ही क्या है अर्थात् उनका घात तो होता ही है ॥३१॥ यही समझ कर बुद्धिमान संयमियों को मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक पूर्ण प्रयत्न के साथ नेत्रों से अच्छी तरह

पालयन्तु त्रिदो योगशुभ्या दृक्प्रतिलेखनैः ॥ ३२ ॥ जित्वर सुख जातां धर्मरत्नादि खाति गणधर मुनि सेव्यां स्वर्गसोपानमालाम् । शिवसुख फलवल्गो मुक्तिकामा भजन्तु समिति सपमलां यत्नाप्रतिष्ठापनाख्याम् ॥ ३३ ॥ एतन् पंच शुमाकराः सुसमितिः स्वर्गोन्नसौख्यप्रदाः । अन्तातीत गुणाकरा सुवि महा सर्वत्रताम्बाः पराः । ये यत्नेन सुपालयन्ति चिपुणस्तेषां च पचैवस्युः सम्पूर्णानि महाव्रतानि सुधियां स्वसुंक्षियार्मादयः ॥ ३४ ॥ आमां ये शिथिलाः प्रपालन विधौ नियममादं सदा कुर्वन्त्यत्र दयादयो व्रतगुणास्तेषां प्रणश्यन्ति भोः । तन्नाशाच्च महाधमात्महतकं तत्पाकतो दुर्गतौ घोरं स्यादसुखं ह्यमुत्र परमं चांतातिगासंस्तुतिः ॥ ३५ ॥ मल्वेतीह बुधाः प्रयत्नमनसा स्वर्गोन्नसंसिद्धये कारुण्यादिगुणाय मुक्तिजननीः कृत्स्नव्रताम्बाः । तीर्थशादिविभूतिवाद्य

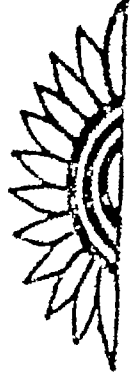
देख कर तथा पीछी से शोध कर इस सर्वोत्कृष्ट प्रतिष्ठापन समिति का पालन करते रहना चाहिये ॥ ३२ ॥ यह प्रतिष्ठापन समिति भगवान् जिनेन्द्रदेव के सुख से प्रगट हुई है, धर्मरूपी रत्नों की खानि है, समस्त गणधर देव और श्रेष्ठ मुनि इसकी सेवा करते हैं इसको पालते हैं, यह स्वर्ग के लिये सीढ़ियों की पंक्ति है, मोक्ष सुखरूपी फलों की बेल है और समस्त दोषों से रहित है ऐसी यह प्रतिष्ठापना समिति मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को अत्यन्त पूर्वक पालन करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ ये ऊपर कही हुई पाँचों समितियाँ कल्याण करने वाली हैं, स्वर्ग मोक्ष के सुख देने वाली हैं अन्त गुणों की खानि हैं और समस्त महाव्रतों की जननी हैं । जो बुद्धिमान् मुनि अत्यन्त पूर्वक इन उत्कृष्ट समितियों का पालन करते हैं उन चतुर पुरुषों के पाँचों महाव्रत पूर्णता को प्राप्त होते हैं तथा स्वर्ग मोक्ष के पूर्ण सुख और कल्याण प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥ जो मुनि इन पाँचों समितियों के पालन करने में शिथिलता करते हैं तथा निन्दनीय प्रमाद करते हैं उनके दया और गुण सब नष्ट हो जाते हैं । व्रतों के नष्ट होने से आत्मा का वात करने वाला महा पाप उत्पन्न होता है, उस महा पाप के उदय से परलोक में दुर्गतियाँ प्राप्त होती हैं उन दुर्गतियों में महा घोर दुःख उत्पन्न होते हैं और अन्त संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है ॥ ३५ ॥ ये पाँचों समितियाँ मोक्ष की जननी हैं, समस्त व्रतों की माता हैं, कल्याण करने वाली हैं तीर्थकर चक्रवर्ती आदि की उत्तम विभूतियों को देने वाली हैं समस्त पापों

समिती: पंचैव पापात्तिगा' इगर्लादि खनी: भवारिमथनी: संपालयन्तूत्तमा: ॥३६॥ ये पालयन्ति निपुणाः
समिती: समस्ता: आचार्य पाठक सुमाधुमुनीन्द्र वर्गा । वाहान्तरोपविधि रक्तमनोग वाक्या स्तेषां गुणाय
चरणान् प्रणमामि नित्यम् ॥ ३७ ॥

इति मूलाचार प्रदीपकाख्ये भट्टारक श्री सकलकीर्ति चिरिचते अष्टाविंशति
मूलगुण व्याख्यान पंचममिति वर्णनो नाम द्वितीयोधिकारः

मे रहित हैं सम्यग्दर्शनादिक रत्नों की खानि हैं और संसार रूपी शत्रुओं को नाश करने वाली हैं
यही समक कर बुद्धिमान् मुनियों को स्वर्ग मोक्ष की सिद्धि करने के लिये और करुणा आदि गुणों को
धारण करने के लिये अपने मन में अत्यन्त प्रयत्न कर के इन पौंचों उत्तम समितियों का पालन करते
रहना चाहिये ॥३६॥ जो आचार्य उपाध्याय साधु वा मुनीन्द्र वर्ग अपने मन वचन काय से बाह्य
और आत्मन्तर परिग्रहों का त्याग कर इन समस्त समितियों का पालन करते हैं उन समस्त चतुर आचार्य
उपाध्याय गार्थ्यों के गुण प्राप्त करने के लिये उनके चरण कमलों को मैं सदा नमस्कार करता
हूँ ॥३७॥

इग प्रकार गार्थ्य श्री सकलकीर्ति चिरचित मूलाचार प्रदीपक नाम के महा ग्रंथ में अट्टाईस मूलगुणो
के व्याख्यान में पंचो समितियों का वर्णन करने वाला यह दूसरा अधिकार समाप्त हुआ ।



तृतीयोधिकारः ।



निर्जिताक्षफलासांश्च जिनेन्द्राच्च सिद्धिमाश्रितान् । इतपंचाक्षमातंगाच्च साधुसिंहाच्च स्तुवेखिलान् ॥१॥
अथपंचोच्चरोधादीन् वक्ष्येमूलगुणान् परान् । विश्वद्वि गुणमूलांश्च स्वान्येषां सिद्धिशर्मणे ॥२॥ चक्षुः श्रोत्रेन्द्रियं
घ्राणं जिह्वास्पर्श इमानि वै । पंचेन्द्रियाणि जंतूनां सर्वानर्थं कराण्यहो ॥३॥ अग्नीपां गच्छतां स्वस्व विषयेषु
निरोधनम् । विधीयतेत्र यत्पंचेन्द्रियरोधाहि ते मलाः ॥४॥ सच्चित्ताचित्त मिश्राणां रूपाणां स्वीनराल्मनाम् ।

तीसरा अधिकार ।

जिन्होंने इन्द्रियों को जीतने का केवल ज्ञान रूपी फल प्राप्त कर लिया है ऐसे जिनेन्द्रदेव की में स्तुति करता हूँ तथा जिन्होंने आत्म सिद्धि प्राप्त कर ली है ऐसे सिद्ध परमेष्ठी की स्तुति करता हूँ और पाँचों इन्द्रियों रूपी हाथियों को मारने के लिये सिंह के समान समस्त साधुओं की में स्तुति करता हूँ ॥१॥ अब आगे पाँचों इन्द्रियों के निरोध करने का श्रेष्ठ मूलगुणों को कहते हैं ये गुण अपने और दूसरों के समस्त ऋद्धियों और गुणों के मूल हैं इसलिये मोक्ष सुख के लिये उनका निरूपण करता हूँ ॥२॥ चक्षुः श्रोत्र घ्राण जिह्वा और स्पर्शन ये पाँच इन्द्रियाँ हैं और जीवों के समस्त अन्तर्गों को करने वाली हैं ॥३॥ ये इन्द्रियाँ अपने अपने विषय ग्रहण करने के लिए जाती हैं उनको विषयों के प्रति न जाने देना उनका निरोध करना पंचेन्द्रियों का निर्मल निरोध कहलाता है ॥४॥ कोई रूप सच्चित्त होता है कोई अचित्त होता है और कोई मिश्र होता है तथा स्त्री पुरुषों के रूप गौर वर्ण

गौरादिवर्षा भेदानां दिव्यसंस्थान धारिणाम् ॥ ५ ॥ कलानृशदि युक्तानां रागाद्यैश्चान्निरीक्षणम् । मुनीनां यत्स विज्ञेय अक्षुरोधो निरास्रव ॥ ६ ॥ नाना स्त्रीरूपसंस्थान सुशृंगार सुखादिकात् । बहून् नाटकभेदाश्च कला विज्ञान कौतुकान् ॥ ७ ॥ अनेक चित्र कर्माधान् रागोत्पत्ति करानपि । क्रीडा विनोद दास्यादीन् पश्येज्जातु न संयमी ॥ ८ ॥ द्रव्यकांचन रत्नादीश्चित्त व्यासोह कारिणः । नेपथ्य पट्टशूलाद्यान् न च पश्यन्ति योगिनः ॥ ९ ॥ भोगोपभोग वस्तूनि संज्ञा वृद्धि कारिण च । पवित्राण्यपवित्राणि नालोक्येद्यमी क्वचिन् ॥ १० ॥ भूपसामन्त सैन्यादीन् रौद्रध्यान विधायिनः । कलि संध्याम सर्वाश्च विलोकयति नात्सवान् ॥ ११ ॥ कुदेव लिंगी पाबंधि मठविम्बानि भूतले । कुलीर्थाणि कुशास्त्राणि षडनायतनानि च ॥ १२ ॥ मिथ्यात्ववर्द्धकान्येव स्थानानि

भी होते हैं तथा अन्य वर्ण भी होते हैं । दिव्य संस्थान को धारण करने वाले तथा कला नृत्य आदि से सुशोभित स्त्री पुरुषों के रूप को राग पूर्वक न देखना मुनियों का चक्षुनिरोध नाम का गुण कहलाता है । यह गुण भी आस्रव को रोकने वाला है ॥ ५-६ ॥ संयमी मुनियों को अनेक प्रकार की स्त्रियों के रूप, संस्थान, शृंगार वा सुख आदि अंगों को नहीं देखना चाहिये । अनेक प्रकार के नाटक कला, विज्ञान, कौतुक, राग उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के चित्र कर्म, क्रीडा, विनोद, हास्य कर्म आदि कभी नहीं देखने चाहिये ॥ ७-८ ॥ चित्त को मोहित करने वाले धन, सुवर्ण, रत्न, परदे के भीतर के पदार्थ, वस्त्र वा वस्त्र के किनारे आदि मुनियों को कभी नहीं देखना चाहिये ॥ ९ ॥ मुनियों को आहार भय मैथुन परिग्रह बढ़ाने वाले भोगोपभोग के पवित्र वा अपवित्र पदार्थों को भी कभी नहीं देखना चाहिये ॥ १० ॥ आत्मज्ञ पुरुषों को रौद्रध्यान उत्पन्न करने वाले राजा सामंत और उनकी सेना को भी कभी नहीं देखना चाहिये तथा कलयुग के समस्त संग्रामों के देखने का भी त्याग कर देना चाहिये ॥ ११ ॥ सम्यग्दृष्टी पुरुषों को कुदेव, कुलिगी, पाखंडी, उनके मठ, उनके प्रतिविम्ब, कुतीर्थ, कुशास्त्र, छहों अनायतन, आदि कभी नहीं देखने चाहिये । क्योंकि ये बहुत से स्थान मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले हैं । इसलिए सम्यग्दर्शन रूपी रत्न में मल उत्पन्न होने की शंका से डर कर ऐसे स्थान

प्रचुरान्मपि । पश्येज्जातु न सदृष्टिर्दृग्ग्ल मलशंकया ॥ १३ ॥ धामशालप्रतोल्यादीन् स्थानान् रोग करान्
 बहून् । अन्यांश्च पत्तानादीन् स पश्येज्जातु न शुद्धये ॥ १४ ॥ ताननीहतवृथात्र कचिद्दृष्ट्याशंकाया ।
 रागभीत्याथवा योगी सहसाधोमुखो भवेत् ॥ १५ ॥ रागबुद्ध्यो न पश्येद्विपत्तांल्लोके चरन्नपि । कर्मभिर्विध्यते
 नाहो किदुस्त्वान्मुक्त एव सः ॥ १६ ॥ रागबुद्ध्यत्र यः पश्येद्विमां तस्य प्रतिक्षणम् । कचिद्रागः कचिद्बुद्धेपो
 जायते मानसेन्वहम् ॥ १७ ॥ ताभ्यां घोरतरं पापं पापाद्यातिगः भव । भवेऽनन्तं महादुःखं चतुर्गतिभजं
 ध्रुवम् ॥ १८ ॥ तथाऽजितेन्द्रियारीणां दुर्द्धियां चंचलात्मनाम् । कथं ब्रह्मव्रतं तिष्ठेत्तद्विनाक व्रतं तपः ॥ १९ ॥
 मत्वेति विश्वयत्नेन चतुरोधं सुधीधनाः । रागहान्त्रै प्रकुर्वन्तु ब्रह्मभंगादिशंकाया ॥ २० ॥ सर्वानर्थकरं च रागजनकं

कभी नहीं देखने चाहिये ॥ १२-१३ ॥ मुनियों को अपने आत्मा की शुद्धि रखने के लिये धाम, कोट,
 गलियाँ वा राग उत्पन्न करने वाले नगर आदि बहुत से स्थानों को कभी नहीं देखना चाहिये ॥ १४ ॥
 यदि अपनी इच्छा के बिना इन पदार्थों में कभी मुनियों की दृष्टि पड़ जाय तो पाप की शंका से अथवा
 राग के डर से उनको उसी समय अपनी दृष्टि नीची कर लेनी चाहिये अपना मुख नीचा कर लेना
 चाहिये ॥ १५ ॥ यद्यपि मुनि इस संसार में सब जगह विहार करते हैं तथापि वे राग बुद्धि से इन
 पदार्थों को कभी नहीं देखते । ऐसे मुनि कर्मों से कभी नहीं बंधते किंतु मुक्त होते हैं उनके आस्रव नहीं
 होता किंतु निर्जरा होती है ॥ १६ ॥ जो मुनि इन पदार्थों को राग बुद्धि से देखता है उसके प्रति क्षण
 में कहीं राग उत्पन्न होता है, और कहीं मन में द्वेष उत्पन्न होता है । उन राग द्वेष से प्रति दिन घोर
 पाप उत्पन्न होते रहते है उन पापों से अनंत भवों में जन्म मरण करना पड़ता है तथा चारों गतियों में
 उत्पन्न होने वाले महा दुःख भोगने पड़ते हैं । इसके सिवाय दुर्बुद्धि को धारण करने वाले जो पुरुष
 अपनी इन्द्रियों को नहीं जीतते हैं उनका मन सदा चंचल बना रहता है । ऐसी अवस्था में उनका
 ब्रह्मचर्य व्रत कभी नहीं टिक सकता तथा बिना ब्रह्मचर्य के व्रत और तपश्चरण भी नहीं ठहर
 सकते ॥ १७-१९ ॥ यही समझ कर बुद्धिमान् पुरुषों को अपना राग घटाने के लिये तथा ब्रह्मचर्य व्रत
 के भंग होने की आशंका से पूर्ण प्रयत्न के साथ चतु इन्द्रिय का निरोध करना चाहिये ॥ २० ॥ समस्त

चक्षुर्भ्रमद्भ्रतले । रोधित्माशु बुधा निरोधनगुणै र्मोक्षार्थसंसिद्धये । स्वमुक्तैक विधं कुकर्महतकं धर्माकरं यत्तत. कुर्वीचं सकलं गुणाम्बुधिमिमं चक्षुर्निरोधं सदा ॥ २१ ॥ पङ्कपभौ च गांधारो धैवतो मध्यमः स्वरः । पचमारुह्यो निषाद सप्त शब्दराजीविजा इमे ॥ २० ॥ एतेषां जीवशब्दानां वीणाद्यचेतनात्मनाम् । रागेणाश्रवणं यत्सः श्रोत्ररोधोघहानिकृत् ॥ २३ ॥ सरागगीतगानाद्या रागकामाग्निदीपिकाः । वीणामृदंगवाद्याश्च न श्रोतव्या जितेन्द्रियैः ॥ २४ ॥ शृंगार युद्ध हास्यादि पोषकाणि ह्यतेकशः । कलि कौतूहलोत्पाद कानि शास्त्राणि जातुचित् ॥ २५ ॥ मिथ्यामताघट्ट्यानि महापापा कराणि च । धूर्तैः प्रज्वलितान्यत्र न श्रूयन्ते हृगन्वितैः ॥ २६ ॥ असत्याः कुकथा मिथ्यामार्गजा विकथाद्यः । वृथास्तवान्यनिंदाद्या न श्रोतव्याः वृधैः क्वचित् ॥ २७ ॥ कुकाव्यं

संसार में परिभ्रमण करते हुये ये चक्षु समस्त अनर्थों को करने वाले हैं और राग को बढ़ाने वाले हैं । इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को मोक्षरूपी पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिये अपनी इन्द्रियों को रोकने रूप गुण से चक्षु इन्द्रिय का निरोध करना चाहिये । और चक्षुर्निरोध नाम के गुण को सदा के लिये धारण करना चाहिये । यह चक्षुर्निरोध नाम का गुण स्वर्गमोक्ष का एक अद्वितीय कारण है, अशुभ कर्मों को नाश करने वाला है धर्म का खजाना है और गुणों का समुद्र है । इसलिये प्रयत्न पूर्वक इसका पालन करना चाहिये ॥ २१ ॥ षड्ग, ऋषभ, गांधार, धैवत, मध्यम, पंचम और निषाद ये जीवों से उत्पन्न होने वाले सात प्रकार के स्वर हैं । जीवों से उत्पन्न हुए इन शब्दों को तथा वीणा आदि अचेतन पदार्थों से उत्पन्न हुए शब्दों को राग पूर्वक सुनना श्रोत्र निरोध नाम के गुण को हानि पहुँचाने वाला है । २२-२३ ॥ राग पूर्वक होने वाले गीत गान वा वीणा मृदंग आदि बाजे राग और कामरुची अग्नि को बढ़ाने वाले हैं । इसलिये जितेन्द्रिय पुरुषों को कभी नहीं सुनने चाहिये ॥ २४ ॥ सम्यग्दृष्टी पुरुष शृंगार युद्ध हास्य आदि को पुष्ट करने वाले तथा कलियुग का कौतूहल बढ़ाने वाले (परस्पर युद्ध कराने वाले) अनेक प्रकार के शास्त्रों को कभी नहीं सुनते हैं । जो शास्त्र मिथ्यामत रूपी पाप से भरे हुये हैं जो महा पाप उत्पन्न करने वाले हैं और धूर्तों के द्वारा बनाये गये हैं ऐसे शास्त्र भी कभी नहीं सुनते हैं ॥ २५-२६ ॥ बुद्धिमान पुरुषों को असत्य कुकथाएं, मिथ्यामतों की विकथाएं, व्यर्थ की स्तुति और दूसरों की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिये ॥ २७ ॥ इसी प्रकार मिथ्यामत से भरा हुआ और

दुर्यतोपेत न भोतव्यमगामरम् । मुक्त्वा जिनोचित काव्यं दक्षी प्रदादितुल्ये ॥२८॥ अतो जिनेन्द्रकाव्येगानधो
 धर्मोपसंरः । साध्यां स्याच्च गानाप्रज्ञा मता विश्वार्थवर्शिनी ॥२९॥ कुक्राव्यश्रवणेनाद्यमान्सति विपर्यय ।
 तेन पानो द्यगाभिभ्यस्तोऽश्यामिता मह्य ॥३०॥ इत्यादीन् पराच्च शब्दान् ये शृण्वन्ति न योगिनः । चरन्तस्तेन
 कथन्ते पापैर्जाति मर्हीतले ॥३१॥ शब्दान् रागादि हेतून्तान् ये शृण्वन्त्यत्र रागिणः । रागद्वेषौ परौतेषां
 प्रजायेतेऽन्वयः तराम् ॥३२॥ ताभ्यां स्युर्दुष्टसंकल्पास्तैश्चात्पापं दुरुत्तरम् । पापेन संसृतौ दुःखं ते लभन्ते
 वचोतिगम् ॥३३॥ विश्रायेत्येनमा शान्त्यै सर्वयत्नेन धीधनाः । श्रोत्ररोधं प्रकुर्वन्तु त्यक्त्वा चापल्य मजसा ॥३४॥
 विविधसकलाशब्दान् रागहेतून् विमुच्य जिनवरमुखजातान् धर्मशब्दान् गृहीत्वा । निखिलसुखनिधानं सर्वसिद्धांत-

पाप उत्पन्न करने वाला वा कुक्राव्य कभी नहीं सुनना चाहिये । बुद्धिमानों को अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए
 भगवान् जिनेन्द्रदेव के कहे हुए काव्य ही पढ़ने चाहिये अन्य नहीं ॥२८॥ क्योंकि भगवान् जिनेन्द्रदेव
 के कहे हुये काव्य के पढ़ने से पाप रहित निर्मल धर्म की वृद्धि होती है और पापों का संवर होता है ।
 तथा धर्म और संवर से सज्जन पुरुषों के समस्त पदार्थों को दिखलाने वाली श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न होती
 है ॥२९॥ मिथ्या काव्यों के सुनने से पाप होता है, पाप से बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि के
 विपरीत होने से सम्यग्दर्शन छूट जाता है और सम्यग्दर्शन के छूट जाने से उन दुष्टों को महा दुःख
 उत्पन्न होता है ॥३०॥ इस प्रकार जो मुनि सर्वत्र विहार करते हुए भी दूसरे के शब्दों को नहीं सुनते
 हैं वे इस संसार में कभी पापों से नहीं बंधते हैं ॥३१॥ जो रागी पुरुष इस संसार में राग द्वेष उत्पन्न
 करने वाले शब्द सुनते हैं उनके रात दिन राग द्वेष उत्पन्न होता रहता है । तथा राग द्वेष उत्पन्न
 होने से दुष्ट संकल्प उत्पन्न होते हैं, उन दुष्ट संकल्पों से अत्यंत घोर पाप उत्पन्न होता है और पापों
 से इस संसार में वचनातीत महा दुःख प्राप्त होते हैं ॥३२-३३॥ यही समझ कर बुद्धिमान् पुरुषों
 को अपने पाप शांत करने के लिये अपनी चंचलता छोड़ कर पूर्ण प्रयत्न के साथ शीघ्र ही श्रोत
 इन्द्रिय का निरोध करना चाहिये ॥३४॥ मुनिराजों को राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले अनेक
 प्रकार के शब्दों के सुनने का त्याग कर देना चाहिये और भगवान् जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट
 हुये धर्म रूप शब्दों को सुनना चाहिये । तथा परम प्रयत्न के साथ समस्त सुखों का निधान श्रीर

हेतुं कुरुत परमथत्नाच्छात्रोर्धं यतीन्द्राः ॥३५॥ निसर्गवासितानां च चेतनाचेतनात्मनाम् । द्रव्यादीनां सुसौरभ्याणां रागादि विधायिनाम् ॥३६॥ गंधो न द्रायते योत्र रागादिभिर्विरागिभिः । द्वेषेण वेतराणां स द्राणरोधो जिनैर्मतः ॥३७॥ पुष्पकर्पूरकस्तूरी श्रीखण्डाद्या अनेकशः । सुगंधयः शुभद्रव्या घ्रातव्या नाल्नि निजितैः ॥३८॥ द्रुतपक्वान्नपाचाद्या घ्राणेन्द्रियसुखप्रदाः । भोजनावसरे जातु न घ्राणीया यतीश्वरैः ॥३९॥ दुर्गंधं वा समाघ्राय द्वेषः कार्यो न संयतैः । पूतिगंधो यतः कायः स्वस्थैव विद्यतेऽशुभः ॥४०॥ मत्वेति ये न कुर्वन्ति सुगंधेतर वस्तुषु । रागद्वेषौ न तेषां न कर्मवधोत्रतत्कृत ॥४१॥ रागद्वेषेण गुह्यन्ति गंधौ येत्र शभेतरौ । भवेत्पापार्जनं तेषां पाप दुःखं च दुर्गतौ ॥४२॥ विद्विष्वेति पदार्थज्ञाः प्राप्य गंधौ शुभाशुभौ । क्वचिदीहां

समस्त सिद्धांत का कारण ऐसा श्रोत्र इन्द्रिय का निरोध करना चाहिये ॥३५॥ वीतरागी पुरुष स्वभाव से सुगंधित चेतन वा अचेतन सुगंधित और राग बढ़ाने वाले द्रव्यों को राग पूर्वक कभी नहीं खूँघते हैं इसी प्रकार दुर्गंध युक्त पदार्थों को द्वेष पूर्वक नहीं खूँघते हैं उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव घ्राण इन्द्रिय का निरोध कहते हैं ॥३६-३७॥ इन्द्रियों को जीतने वाले संयमियों को पुष्प कर्पूर कस्तूरी चंदन आदि अनेक प्रकार के सुगंधित और शुभ द्रव्य कभी नहीं खूँघने चाहिये ॥३८॥ मुनिराजों को भोजन के समय में भी घ्राण इन्द्रिय को सुख देने वाले घी में पके हुये अन्न पान आदि पदार्थ भी कभी नहीं खूँघने चाहिये ॥३९॥ मुनियों को दुर्गंधमय पदार्थों को खूँघ कर द्वेष भी नहीं करना चाहिये । क्योंकि अपना शरीर ही अत्यंत शुभ और अत्यंत दुर्गंधमय है ॥४०॥ यही समझ कर जो मुनि सुगंधित वा दुर्गंध युक्त पदार्थों में राग द्वेष नहीं करते उनके घ्राण इन्द्रिय से उत्पन्न होने वाला कर्मबंध कभी नहीं होता ॥४१॥ जो मुनि सुगंध को राग पूर्वक ग्रहण करते हैं और दुर्गंध को द्वेष पूर्वक ग्रहण करते हैं उनके पाप का बंध होता है और पाप से दुर्गतियों में महा दुःख प्राप्त होते हैं ॥४२॥ यही समझ कर पदार्थों के स्वरूप को जानने वाले मुनियों को बिना इच्छा के प्राप्त हुई सुगंध और दुर्गंध को खूँघ कर

मिनायला द्रागद्वेषो ॥४३॥ रागद्वेषकरं निसर्गचपलं द्राणेन्द्रियं पापदं वैराग्येण निरुग्र धर्मजनकं रागादिनाशंकरम् । स्वमौनेकनिबंधनं शुभतमं कर्मारि विध्वंसकं कुर्वीध्व शिवशर्मण्यनुदिनं स्वद्वाराणरोधं बुधाः ॥४४॥ अन्नादिचतुराधारे रसे तित्कादि पड्विधे । मनोज्ञे प्रासुक्ये लब्धे मति जिह्वासुखप्रदे ॥४५॥ या निराक्रियते कांक्षा गृह्णिश्च निजितेन्द्रियैः । आत्मस्थान सुधात्मै जिह्मारोव सकथ्यते ॥४६॥ अशनं पानकं वायं स्वाद्यं जिह्वा सुखप्रदम् । शुद्ध चात्र कचित्प्राग्य राग. कार्यो न सयते ॥४७॥ तित्कं च कटुकं चाम्लं कषायं मधुरं रसम् । मनोज्ञं वेतरं प्राप्य रागद्वेषो त्यजेद् यतिः ॥४८॥ सरस वारसैस्संयुक्तं चारं वा चारवर्जितम् । उष्णं वा शीतलं भद्रं रसनाच्च सुखावहम् ॥४९॥ अनिष्टं वा यथाव्यवहारं भिन्नयानघम् । आहारान्ति बुद्धिमान् मुनियोगं को मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपने वैराग्य से राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले और स्वभाव से चपल और पाप बढ़ाने वाले ऐसे प्राणेन्द्रिय का निरोध करना चाहिये, तथा धर्म को प्रगट करने वाले, रागद्वेष को नाश करने वाले स्वर्ग मोक्ष का कारण अत्यंत शुभ और कर्मरूपी शत्रु को नाश करने वाले ऐसा प्राण इन्द्रिय का निरोध प्रति दिन करते रहना चाहिये ॥४४॥ जो मुनि आत्मस्थान रूपी अमृत से तृप्त हो रहे हैं और इन्द्रियों को जीतने वाले हैं ऐसे मुनिराज खड़े मीठे आदि छहों रसों से परिपूर्ण जिह्वा इन्द्रिय को सुख देने वाले अत्यंत मनोज्ञ और प्रासुक्य अन्नादिक चारों प्रकार प्रकार का आहार प्राप्त होने पर जो अपनी आकांक्षा रोक लेते हैं उसमें गृह्यता धारण नहीं करते उसको जिह्वा इन्द्रिय का निरोध कहते हैं ॥४५-४६॥ जिह्वा इन्द्रिय को सुख देने वाला अन्न पान खाद्य स्वाद्य आदि चारों प्रकार का शुद्ध आहार प्राप्त होने पर मुनियों को कभी राग नहीं करना चाहिये ॥४७॥ तित्क कटुक कषायला खट्टा और मीठा ये रस हैं ये रस मनोज्ञ और अमनोज्ञ दोनों प्रकार के होते हैं इनको पाकर मुनियों को राग द्वेष का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥४८॥ राग द्वेष का सर्वथा त्याग करने वाले मुनि अपना शरीर स्थिर रखने के लिये सरस वा नीरस, लवण सहित वा लवण रहित, उष्ण वा शीतल रसना इन्द्रिय को सुख देने वाला वा अनिष्ट जैसा भिन्ना वृत्ति से आहार मिल जाता है उसी निर्दोष आहार को वे ग्रहण कर लेते हैं ॥४९-५०॥ वे मुनिराज

तनुस्थित्वै त्यक्तरागादियोगिनः ॥५०॥ एवं ये प्रासुकाहारं भुञ्जन्ति पारणे क्वचित् । तेषां न तच्छक्तो बन्धः
कुतः संवरनिर्जरे ॥ ५२ ॥ जिह्वा विनिर्जिता येन सर्वभक्षण राक्षसी । तस्य समीहितं सिद्धं यांति सर्वेन्द्रिया
वशम् ॥ ५३ ॥ जिह्वाहीमत्समोयोत्र जेतुं दीनोच्च वंचितः । स्मराद्यरीन् कथं हन्ति दुर्द्धरान् सोतिदुर्जयान् ॥ ५४ ॥
यतो जिह्वाक्षलांप्रत्यात्कामाद्या इन्द्रियारयः । प्रयांत्युत्कृतां नूनं धर्मसाम्राज्य घातिनः ॥ ५५ ॥ भिक्षाचरत्व-
मासाद्य योर्द्ध इग्धशवा कृतिः । भिष्टं स ईहंतं तमनः कथं लोके न लज्जे ॥ ५६ ॥ क्रीतान्नं अत्रि चेद्द्रव्यैरानीतं
स्याद्विरूपकम् । तर्ह्यत्र श्लाघ्यते रोप संयतैश्च कृतोभुवि ॥ ५७ ॥ नोचेदेवं मुधालब्धं भिक्षथान्नं शुभाशुभम् ।

पारणा के दिन इस प्रकार का जो प्रासुक आहार ग्रहण करते हैं उससे उनके कर्मों का बंध नहीं होता किंतु उससे ही उनके कर्मों की निर्जरा होती है ॥५१॥ इस संसार में जो मूर्ख यति राग द्वेष पूर्वक आहार लेते हैं उनके पद पर कर्मों का बंध होता है फिर भला उनके संवर और निर्जरा किस प्रकार हो सकते हैं अर्थात् कभी नहीं होते ॥५२॥ यह जिह्वा इन्द्रिय सर्व भक्षण करने के लिये राक्षसी के समान है । ऐसी इस जिह्वा इन्द्रिय को जो जीत लेता है उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं और वह समस्त इन्द्रियों को वश करने वाला समझा जाता है ॥५३॥ इन्द्रियों से उगा हुआ जो दीन मनुष्य जिह्वा इन्द्रिय रूपी सर्पिणी को जीतने में असमर्थ है वह अत्यंत दुर्जय और दुर्धर ऐसे कामादिक शत्रुओं को कैसे मार सकता है ॥५४॥ क्योंकि जिह्वा इन्द्रिय की लंपटता से धर्म के साम्राज्य को नष्ट करने वाले काम आदि इन्द्रिय शत्रु अत्यंत उग्र रूप धारण कर लेते हैं ॥५५॥ आधे जले हुये मुर्दे की आकृति को धारण करने वाला जो नग्न मुनि भिक्षा भोजन का नियम लेकर भी भिष्ट रस की इच्छा करता है वह लोक में लज्जित क्यों नहीं होता ॥५६॥ यदि द्रव्य देकर खरीद कर लाया हुआ अन्न बिगड़ा हुआ हो तो क्रोध करना भी अच्छा लगता है परन्तु इस संसार में मुनियों को ऐसा समय वा कारण कब मिलता है ? अर्थात् कभी नहीं ॥५७॥ यदि ऐसा नहीं है तो फिर भिक्षा वृत्ति से शुभ वा अशुभ (इष्ट वा अनिष्ट) अन्न को ग्रहण करना व्यर्थ है । फिर तो आदर पूर्वक भोजन करना चाहिये । ऐसी अवस्था में भी क्रोध का अवसर कभी नहीं आ सकता ॥५८॥

तर्भादरेण भोषण्यं रोपस्यावसरः फभो ॥५८॥ मत्वेति मुनयो यत्नात् दुर्द्धरं रसनेन्द्रियम् । जयत्वत्रैतसां मूलं रसत्यागतपोयमे ॥५९॥ कृत्स्नानर्थपरंपरार्पणपर पचात्तशत्रोर्गृहं कर्मारण्यजलं निरुत्य विषम जिह्वेन्द्रियारिं क्लमम् । घोरै स्त्रीव्रतैस्तपोभिरखिलं जिह्वानिरोध गुणं सेवध्वं यतयो भवारि मथनं शेषाक्षविध्वंसकम् ॥६०॥ कर्मशो मृदुशीतोष्णा. क्षिग्ररुक्तो गुरुर्लघुः । जीवाजीव भवा एते त्राष्टौ स्पर्शाः शुभाशुभाः ॥६१॥ अग्नीपां स्पर्शने योत्राभिलापो हि निवार्यते । स्पर्शनेन्द्रियरोधः म केवलं योगिनां महान् ॥६२॥ स्त्रीमर्त्य कोमलांगेषु गद्यकान्तुलिकादिषु । मृदुष्वासनशय्यादि सस्तरेष्वध कारिषु ॥६३॥ पट्टकूलादिवस्त्रेषु स्पर्शनं ब्रह्मनाशकृत् । व्रतिभिर्जातु कार्यं न कालाहिकंठकेष्विव ॥६४॥ कोमले गद्यकालौ ये कुर्वन्ति शयनासनम् । स्पर्शनेन्द्रियत्वापट्ट्या-

यही समझ कर मुनियों को रसों का त्याग कर तथा तपश्चरण और यम नियम धारण कर बड़े प्रयत्न के साथ समस्त पापों की मूलकारण और अत्यंत दुर्धर ऐसी रसना इन्द्रिय को जीतना चाहिये ॥५९॥ यह जिह्वा इन्द्रिय रूपी शत्रु अत्यंत दुष्ट है, समस्त अनर्थों की परंपरा को देने वाला है, पाँचों इन्द्रिय रूपी शत्रुओं का धर है, कर्मरूपी वन को बढ़ाने के लिये जल के समान है और अत्यंत विषम है । इसलिये मुनियों को अत्यंत घोर और अत्यंत तीव्र तपश्चरण के द्वारा इस जिह्वा इन्द्रिय को अपने वश में कर लेना चाहिये और जन्म मरण रूप संसार शत्रु को नाश करने वाला तथा समस्त इन्द्रियों को निरोध करने वाला ऐसा जिह्वानिरोध नाम का गुण सदा पालन करते रहना चाहिये ॥६०॥ कठोर, कोमल, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, तथा हलका भारी ये जीव अजीव से होने वाले आठ स्पर्श हैं । ये आठों ही स्पर्श शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं । मुनिराज जो इन आठों प्रकार के स्पर्शों में अपनी अभिलाषा का त्याग कर देते हैं उसके स्पर्शनेन्द्रिय का निरोध कहते हैं यह स्पर्शनेन्द्रिय का निरोध मुनियों के लिये सर्वोत्कृष्ट है ॥६१-६२॥ स्त्री वा पुरुष को कोमल शरीर के स्पर्श करना रूई के कोमल गद्दों का स्पर्श करना, पाप उत्पन्न करने वाले कोमल शय्या आसन आदि विछोनों पर सोना वा कोमल रेशमी वस्त्रों का स्पर्श करना आदि सब ब्रह्मचर्य को नाश करने वाला है इसलिये व्रती पुरुषों को काले सर्प वा काँटों के समान समझ कर कभी इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये ॥६३-६४॥ जो पुरुष कोमल गद्दों पर बैठते हैं वा सोते हैं उनके स्पर्श इन्द्रिय की लंपटता होने

तेषां ब्रह्मव्रत कुतः ॥६५॥ मत्वेति कोमले रम्ये शर्मि शयनासने । ब्रह्मव्रतार्थिभिर्जातु न कार्यं शयनामन्म् ॥६६॥
 किंतु शिलासमभूम्यादौ कठिने फलकादिषु । शयन चामनं कार्यं निद्राहान्यै सुश्रमणं ॥६७॥ यगनं॥हत रुथात्र
 वायुः स्पृशति शीतलः । ग्रीष्मे वपुस्तथायाशु रागस्तथाज्योऽशुभप्रदः ॥६८॥ शीतकाले यथा शीतो मरुत्स्पृशति
 योगिनम् । तत्रापि न मनागद्वेष करोति मुनिषु गवः ॥६९॥ इत्याद्या बहुधा स्पर्शाः सुख दुःख विद्याधिनः ।
 ये तान्नासाद्य योगीन्द्रा रागद्वेषौ न कुर्वते ॥७०॥ रागद्वेषपरित्यागा तेषां संवर निर्जरे । स्पर्शेषु मन्स्वर्षीहाहो
 वंधः कर्मणां क्वचित् ॥७१॥ स्पर्शेषु तेषु ये मूढा रागद्वेषौ वितन्वते । तेषां पापान्त्रवस्तस्माद्दुर्गतौ भ्रमणं
 चिरम् ॥७२॥ विज्ञायेति न कर्तव्यौ रागद्वेषौ सुसंयतैः । सर्वेषु स्पर्शभेदेषु सुख दुःखादि कारिषु ॥७३॥ विद्या-

के कारण ब्रह्मचर्यं व्रत कभी नहीं ठहर सकता ॥६५॥ यही समझ कर ब्रह्मचर्यं व्रत की इच्छा करने
 वाले पुरुषों को कोमल मनोहर और सुख देने वाले आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिये और न ऐसी
 शय्या पर सोना चाहिये किंतु अपना ब्रह्मचर्यं पालन करने के लिये तथा निद्रा को दूर करने के लिये
 शिला पत्थर भूमि वा कठिन तखते पर सोना चाहिये और उसी पर बैठना चाहिये ॥६६-६७॥ यदि
 ग्रीष्म ऋतु में मुनियों के शरीर को बिना उनकी इच्छा के अनायास शीतल वायु स्पर्श करे तो मुनियों
 को उसी समय उस शीत स्पर्श से अपना अशुभ उत्पन्न करने वाला राग छोड़ देना चाहिये ॥६८॥
 यदि किसी मुनि के शरीर को शीत ऋतु में शीतल वायु स्पर्श कर ले तो भी उन मुनिराज को अपने हृदय में
 किंचित भी द्वेष नहीं करना चाहिये ॥६९॥ इस प्रकार बहुत से स्पर्श सुख देने वाले हैं और बहुत से
 स्पर्श दुःख देने वाले हैं उनको पाकर मुनियों को राग द्वेष कभी नहीं करने चाहिये ॥७०॥ राग द्वेष का
 परित्याग करने से स्पर्श होते हुए भी मुनियों के कर्मों का बंध कभी नहीं होता किंतु उनके कर्मों का
 संवर और निर्जरा ही होती है ॥७१॥ जो मूर्ख पुरुष उन स्पर्शों में राग द्वेष करते हैं उनके महा पाप
 का आसन्न होता है और उस पापासन्न से वे चिरकाल तक दुर्गतियों में परिभ्रमण करते रहते हैं ॥७२॥
 यही समझ कर श्रेष्ठ मुनियों को सुख वा दुख देने वाले अनेक प्रकार के स्पर्शों में कभी राग वा द्वेष
 नहीं करना चाहिये ॥७३॥ यह कामेन्द्रिय वा स्पर्शनेन्द्रिय समस्त अनिष्टों को करने वाली है और

विष्टरं गमामिच्छन् कामेन्द्रियारथानं विद्याशुभात्स्वैरपीन कठिनैः शय्यागमने दुर्गकरैः । इत्सोनिहकहं
 यूपीत्यन्यानि कर्मोद्दिश्य परं गत्यात्तास्मिन्स्त्रीकर प्रकृज्ज सप्त्यांरंभं युषाः ॥७४॥ येषां मध्ये ज्वैर्द्विषो
 यमस्त्रनिदादौ । तैरि कामेन्द्रियो गुणं महावर्धविधागिनी ॥७५॥ ओत्रं घ्राणेन्द्रिय चक्षुस्मागि त्रीणि
 भंयुतौ । भोगेन्द्रियागि त्रीनां स्त्रोकान्वर्धमयवर्धनि ॥७६॥ इमे पंचेन्द्रियाश्रीरा कर्मस्त्रलाफहारिणः । शिताः
 संयमगार्थेयं मूलमिच्छेन्न चापरं ॥७७॥ भागन्तो रिपयारण्ये दुर्द्वैतिन्द्रियवन्निनः । धिवैराथांभ्रोजान भेषुता-
 स्त्रेपिदाग्रा ॥७८॥ पचाक्षरकराः कुरास्तपः सुभट ताडिता । विपटते मता मोक्षमार्गं विघ्नविधागिनः ॥७९॥
 यथा पोगिता नामा न्यन्ति स्वागिनो मलात् । यमान्तं च तथा पंचेन्द्रिया श्रमं हि मत्समम् ॥८०॥

संसार रूप शत्रु को उत्पन्न करने वाली है । इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को पत्थर शिला आदि कठिन
 वा दृग्हर शय्या आसन आदि के द्वारा इस कामेन्द्रिय वा स्पर्शनेन्द्रिय को जीतना चाहिये तथा स्वर्ग
 मोक्ष को देने वाला, अनंत सुख का समुद्र, कर्मरूपी पर्वत को चूर करने के लिये वज्र के समान और
 समस्त इन्द्रिय रूपी शत्रुओं को वश करने वाला ऐसा स्पर्शन इन्द्रिय का निरोध अवश्य करना
 चाहिये ॥७४॥ इन पाँचों इन्द्रियों में से स्पर्शन इन्द्रिय और रसना वा जिह्वा इन्द्रिय ये दोनों इन्द्रियाँ
 कामेन्द्रिय कहलाती हैं और मनुष्यों के लिये अनेक महा अनर्थ उत्पन्न करने वाली हैं ॥७५॥ इसी
 प्रकार श्रोतेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय और चक्षुइन्द्रिय ये तीन इन्द्रियाँ भोगेन्द्रिय कहलाती हैं और जीवों को
 थोड़ा ही अनर्थ करती हैं ॥७६॥ ये पाँचों इन्द्रियों चोर हैं और धर्मरूपी रत्न को चुराने वाली हैं ।
 जिन संयमियों ने अपने संयम वाणों से इनको जीत लिया है इस संसार में वे ही सुखी हैं अन्य
 नहीं ॥७७॥ ये इन्द्रियरूपी हाथी बड़े ही प्रबल हैं और विषय रूपी वन में दौड़ लगा रहे हैं । जो
 लोग संसार शरीर और भोगों के वैराग्यरूपी अंकुश से इन इन्द्रिय रूपी हाथियों को वश में कर लेते
 हैं उन्हें ही सबसे उच्चम ज्ञानी समझना चाहिये ॥७८॥ ये पंचेन्द्रिय रूपी चोर बड़े ही क्रूर हैं और
 सज्जन पुरुषों को मोक्षमार्ग में विघ्न करने वाले हैं ऐसे ये चोर तपश्चरणरूपी शोद्दाओं से ताड़ित
 होने पर भी इधर उधर भागते हैं ॥७९॥ जिस प्रकार पालन पोषण किये हुये पालतू सर्प अपने स्वामी

अग्निभ्योऽपि महादुष्टा अदान्तेन्द्रियशत्रवाः । इहामुत्र मनुष्याणां कृत्स्न दुःखःस्निग्धनाः ॥८१॥ यतोऽत्रैवारायः
 किञ्चिद्दुःखं च ददते न वा । इहामुत्र नृणां घोरं ददत्येवान्शत्रवः ॥८२॥ रागेभ्योऽपि महादुःखकराः पंचाच्च
 दुर्जनाः । लालिताः स्त्रीनराणां च निधा दुर्गतिदायिनः ॥८३॥ जनयति यत्तोरोगा अल्पासातं क्वचित्
 नृणाम् । कोटी कोटाब्धि पर्यन्तं दुःखं खानि च दुर्गतौ ॥८४॥ कालकूटविषं मन्ये सुखं वैषयिकं नृणाम् ।
 अचलं विषमं घोरदुःखतापनिवधनम् ॥८५॥ कालकूटं यतो मुक्तं स्वोत्सूर हरति केवलम् । सुखं चेन्द्रियजं
 पुंसां दत्तेनैकविधासुखम् ॥८६॥ चतुरंगुलमानेयं जिह्वा दुःखाशुभांशिका । सावन्मात्रोध्यजय्योहो दुष्ट
 कामेन्द्रियः खलः ॥८७॥ ऐभिरष्टांगुलोत्पन्नैर्दोषैर्जीवाः कदर्थिताः । प्रकुर्वन्ति महापापं लभन्ते दुःखसुख-

को ही जवर्दस्ती यम मंदिर तक पहुँचा देते हैं मार डालते हैं उसी प्रकार ये पाँचों इन्द्रियाँ भी इस जीव
 को सातवें नरक तक पहुँचा देती हैं ॥८०॥ ये इन्द्रियरूपी प्रवल शत्रु शत्रुओं से भी महादुष्ट है ।
 तथा इस लोक और परलोक दोनों लोकों में मनुष्यों को सब तरह के दुःख देने वाले हैं । इसका भी
 कारण यह है कि शत्रु इसी लोक में थोड़ा सा दुःख देते हैं अथवा नहीं भी देते हैं किंतु इन्द्रिय रूपी
 शत्रु मनुष्यों को इस लोक में भी दुःख देते हैं और परलोक में भी महा दुःख देते हैं ॥८१-८२॥ स्त्री और
 पुरुषों के द्वारा लालन पालन किये गये ये पाँचों इन्द्रिय रूपी दुर्जन रोग से भी अधिक महा दुःख देने
 वाले हैं, निंदनीय हैं और दुर्गति को देने वाले हैं । क्योंकि रोग तो मनुष्यों को कहीं कहीं पर थोड़ा सा
 दुःख देते हैं परंतु ये इन्द्रियाँ दुर्गतियों में डाल कर कोडाकोडि सागर पर्यंत महा दुःख देते हैं ॥८३-८४॥
 ये मनुष्यों के इन्द्रिय जन्य विषय संबंधी सुख अत्यंत विषय हैं तथा घोर दुःख और संताप को देने
 वाले हैं इसीलिये हम इनको कालकूट विष के समान ही मानते हैं । इसका भी कारण यह है कि
 भक्षण किया हुआ विष केवल अपने प्राणों को हरण कर लेता है परंतु इन्द्रिय जन्य सुख मनुष्यों को
 अनेक प्रकार के दुःख देते हैं ॥८५-८६॥ यह जिह्वा इन्द्रिय चार अंगुल प्रमाण है तथापि अनेक
 दुःख और दुर्गतियों को देने वाली है । इसी प्रकार अत्यंत दुष्ट कामेन्द्रिय भी चार अंगुल प्रमाण है
 और अत्यंत अजेय है ॥८७॥ इन आठ अंगुल प्रमाण दोनों इन्द्रियों से उत्पन्न हुए दोषों के द्वारा

एवम् ॥ ८८ ॥ इदं कामेन्द्रियं युगं निर्जितं वैस्तपो यमैः । तेषां शेषेन्द्रियाण्याशु वशं यान्ति हृदा समम् ॥ ८९ ॥
 विज्ञायति रसत्यागतपोभिरतिदुष्करैः । जयन्तु मुनयो जेदं स्वाक्षयुगं शिवात्तये ॥ ९० ॥ पचेन्द्रियठगा एते
 वैरिणोभ्यन्तरंगजाः । सम्यग्दृग्ज्ञानवृत्तादि रत्नान्यपहरन्ति नुः ॥ ९१ ॥ तथाचर्दंतिनोऽगता धर्मकल्पद्रुमं
 क्षणात् । पुंसासुन्मूल्यंत्यत्राःत्तमुक्ति सुधाफलम् ॥ ९२ ॥ पोषिता स्वेच्छयात्रैतन्नाद्या उत्पथगामिनः । उन्मार्गं
 पातयंत्याशु नरात् मुक्तिपथात् शुभात् ॥ ९३ ॥ ये केचन गताः श्रमं यान्ति गास्थान्ति भूतले । केवलं ते जना
 नूनमिन्द्रियैर्व्याकुलीकृताः ॥ ९४ ॥ रुद्राद्या मुनयो त्राहो दशपूर्वधरा विदः । खधूर्तैर्विचिता हत्वा चारित्रं नरकं
 ययुः ॥ ९५ ॥ स्पर्शनाक्षेण मातंगमात्स्या जिह्वेन्द्रियेण च । घ्राणेन भ्रमराश्चक्षुषा पतंगामुगास्तथा ॥ ९६ ॥

कदर्थित हुए दुःखी हुए जीव महा पाप उत्पन्न करते हैं और फिर घोर दुःखों को भोगते हैं ॥ ८८ ॥ जो
 जीव अपने तप और संयम के द्वारा स्पर्शनेन्द्रिय और जिह्वा इन्द्रिय इन दोनों कामेन्द्रियों को जीत
 लेते हैं उनकी वाकी की समस्त इन्द्रियों भी हृदय के साथ बहुत शीघ्र वश में हो जाती है ॥ ८९ ॥
 यही समझ कर मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन ऐसे रस त्याग नाम के तपश्चरण
 से ये दोनों इन्द्रियों वश में करनी चाहिए ॥ ९० ॥ ये पाँचों इन्द्रियों बड़ी ठग हैं और इस जीव की अंतरंग
 शत्रु हैं । तथा मनुष्यों के सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूपी रत्नों को चुरा लेती है ॥ ९१ ॥
 किसी के वश न होने वाले ये इन्द्रिय रूपी हाथी मोक्षरूपी अमृतफल को देने वाले ऐसे मनुष्यों के
 धर्मरूपी कल्पवृक्ष को क्षण भर में जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देते हैं ॥ ९२ ॥ अपनी इच्छानुसार पालन
 पोषण किये हुये ये इन्द्रियरूपी घोड़े कुमार्गगामी हो जाते हैं और फिर मनुष्यों को मोक्ष के शुभ मार्ग
 से हटा कर शीघ्र ही कुमार्ग में पटक देते हैं ॥ ९३ ॥ इस संसार में अब तक जितने जीव नरक गये हैं
 वा अब जा रहे हैं वा आगे जायेंगे वे मनुष्य केवल इन्द्रियों से व्याकुल होकर ही गये हैं वा जायेंगे
 और तरह से नहीं ॥ ९४ ॥ देखो ग्यारह अंग और दश पूर्व के जानकार रुद्र आदि कितने ही मुनि
 इस संसार में इन्द्रियों से ठगे गये और अपने चारित्र को नष्ट कर नरक में जा पहुँचे ॥ ९५ ॥ देखो केवल
 स्पर्शन इन्द्रिय के वश होकर हाथी अपने घ्राण खो देता है, जिह्वा इन्द्रिय के वश होकर मछलियों

कर्णोन्द्रियेण चैकेन चर्यं यान्त्रय लोलुपाः । केवलं विषयाशक्त्या किञ्चित्सौख्यं श्रयन्ति न ॥ ६७ ॥ एकैका-
 चारिणात्राहो प्रणष्टाः पशवो यदि । ततः पंचाचलोला ये श्वभ्रनाथाः वथ न ते ॥ ६८ ॥ अन्येऽपि वहवो
 शेर्द्धचक्रि चक्रयादयो भुवि । राजानो विषयाशक्त्या गताःश्वभ्रं च सप्तसम् ॥ ६९ ॥ भुक्त्वा जन्मादिमृत्यन्तं
 भोगान्पंचेन्द्रियोद्धवान् । तेषां को गदितुं शक्तः कथां भोगभवां बुधः ॥ १०० ॥ मत्वेति ज्ञानिनः शीघ्रं
 पंचेन्द्रियमृगान् जलान् । वधन्तु दृढवैराग्यपाशेन शिवशर्मणे ॥ १ ॥ इन्द्रियारतयो धीरै र्भैरिताः संयमायुधैः ।
 तैश्च दुर्मोह कर्माद्या हता मुक्तिः करे कृताः ॥ २ ॥ अक्षारीन्पि ये जेतुमन्वयाः क्लीवतां गताः । मोह दुष्कर्म-
 शत्रून्स्ते हनिष्यन्ति कथं भुवि ॥ ३ ॥ गृहस्त्रीश्र्यादिकां त्यक्त्वा दीक्षात्र गृह्यते बुधैः । जयाप स्वाचशत्रूणां

प्राण खो देती है, प्राण इन्द्रिय के वश होकर भ्रमर अपने प्राण खोता है चबु इन्द्रिय के वश होकर
 पतंगा अपने प्राण खोतें हैं और कर्ण इन्द्रिय के वश होकर अपने प्राण खोते हैं । विषयों में
 आसक्त और इन्द्रिय लोलुपी ये जीव कुछ भी सुख न पाकर अपने प्राण खो देते हैं ॥ ६६-६७ ॥ देखो
 एक एक इन्द्रिय रूपी शत्रु के वश होने से ये पशु सब नष्ट हो जाते हैं फिर भला जो पांचों इन्द्रियों
 के लोलुपी हैं वे नरक के स्वामी क्यों नहीं होंगे ? अर्थात् वे अवश्य नरक में जायेंगे ॥ ६८ ॥ और भी
 बहुत से चक्रवर्ती अर्द्ध चक्रवर्ती राजा विषयों में आसक्त होने के कारण सातवें नरक में पहुँचे हैं ॥ ६९ ॥
 जो जीव जन्म से लेकर मरण पर्यंत पंचेन्द्रिय के भोगों को अनुभव करते हैं उनके भोगों से उत्पन्न होने
 वाली कथा को भला कौन बुद्धिमान् कह सकता है अर्थात् कोई नहीं ॥ १०० ॥ यही समझ कर ज्ञानी
 पुरुषों को अपना मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये शीघ्र ही वैराग्य रूपी रस्सी से पंचेन्द्रिय रूपी चंचल
 पशुओं को दृढ़ता के साथ बाँधना चाहिये ॥ १०१ ॥ जो धीर वीर पुरुष अपने संयम रूपी शस्त्रों से इन्द्रियरूपी
 शत्रुओं को जीत लेते हैं वे ही पुरुष मोहनीय कर्मरूपी शत्रुओं को नाश कर डालते हैं तथा उन्हीं के हाथ में मोक्ष
 प्राप्त हो जाती है ॥ २ ॥ जो पुरुष इन्द्रियरूपी शत्रुओं को भी जीतने में असमर्थ हैं उन्हें नपुंसक ही समझना
 चाहिये । ऐसे पुरुष भला इस संसार में मोहनीय कर्मरूपी शत्रुओं को कैसे नाश कर सकते हैं ? अर्थात् कभी
 नहीं ॥ ३ ॥ बुद्धिमान् लोग रत्नत्रय को अपहरण करने वाले इन्द्रियरूपी शत्रुओं को जीतने के लिए ही

रत्नत्रयापहारिणाम् ॥४॥ अतोऽनिर्जितखारीणां वृथा दीक्षातपः फलम् । व्यर्थो गृह परिस्थानो इहामुत्र सुखं न च ॥५॥ यतोक्षत्रिजयः पुंसां तपः श्रातरम भुवि । अतः किं सत्तपस्तेषां येषां भो नोक्षनिर्जयः ॥६॥ किमत्र बहुनोक्तेन तेषां सिद्धिर्महात्मनाम् । ऋद्धयः सुतपांसि स्युर्जिता धैःस्वाक्षशशवः ॥७॥ अनिर्जिताश्च हीनानां नेह लोकोपकीर्तितः । परलोको न लांपट्यात् किंतु दुर्गतिरेव च ॥८॥ यथात्रगमने स्यातां पथानौ द्वौ न देहिनाम् । तथाक्षसुख मोक्षौ च वृथाजन्मद्विकोक्षिणाम् ॥९॥ ज्ञात्वेति बहुयत्नेन दक्षाः स्वार्थ-सिद्धये । खारीन् जयन्तु चारित्रतपखड्गैर्भयंकरैः ॥१०॥ धन्यास्ते सुवने त्रये च महिता वंधा स्तुता योगिनो, ये चारित्ररणावनौ सुविषमे स्थित्वापि कृत्वार्जितम् । उग्रोऽग्रे सुतपो धनुर्गुण्युतं सम्यग्दगाधैः शरैः, तीक्ष्णै-

धर स्त्री और धन आदि का त्याग कर दीक्षा ग्रहण करते हैं । इसलिये जो पुरुष इन्द्रियरूपी शत्रुओं को नहीं जीत सकते उनकी दीक्षा और तपश्चरण वा फल आदि सब व्यर्थ है, तथा उनका घर को त्याग भी व्यर्थ है । ऐसे पुरुषों को इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सुख नहीं मिल सकता ॥४-५॥ इन्द्रियों को दमन करना जीतना इस संसार में मनुष्यों का परम तप कहलाता है इसलिये कहना चाहिये कि जो इन्द्रियों को नहीं जीत सकते है उनके श्रेष्ठ तप कैसे हो सकता है अर्थात् कभी नहीं हो सकता ॥६॥ बहुत कहने से क्या थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि जिन्होंने अपने इन्द्रियरूपी शत्रुओं को जीत लिया है उन्हीं महात्माओं के ऋद्धियों तपश्चरण और सिद्धियों प्राप्त होती है ॥७॥ अपनी इन्द्रियों को न जीतने के कारण जो हीन हो रहे हैं उनके न तो इस लोक में कीर्ति होती है और न परलोक ही उनका सुधरता है किंतु इन्द्रिय लंपटता होने के कारण परलोक में उनकी दुर्गति ही होती है ॥८॥ जिस प्रकार चलते समय मनुष्य भिन्न भिन्न दो मार्गों में ही नहीं चल सकता उसी प्रकार जो मनुष्य इन्द्रिय सुख और मोक्ष दोनों की प्राप्ति चाहते हैं उनका जन्म व्यर्थ ही समझना चाहिये ॥९॥ यही समझ कर चतुर लोगों को अपने समस्त पदार्थों की सिद्धि करने के लिये चारित्र और तप रूपी भयंकर तलवार से बड़े प्रयत्न के साथ इन्द्रियरूपी शत्रुओं को जीत लेना चाहिये ॥१०॥ इस संसार में जो मुनिराज अत्यंत विषम ऐसे चारित्ररूपी रणांगन में ठहर कर

घ्नन्ति खलान् त्रिलोक जयिनः पंचाक्षशत्रून् द्रुतम्, विद्यार्चयन् विश्वबंधान् जिनिमुनिवृषभैः स्वीकृतान् धर्ममूलान्, पापाब्जान् मुक्तिकर्तृन् शिवसुख जलधान् स्वर्गसोपान भूतान् । ज्ञानध्यानान्निहेतून् सकलगुणनिधीन् धित्तमातंगसिंहान्, सेवध्वंमुक्ति कामाः यमनियमचयैः कृत्वापंचाक्षरोधान् ॥१२॥ अथ मूलगुणान् वक्ष्ये षडावयवकसंज्ञकान् । धर्म शुक्लोत्तमध्यानहेतून् सिद्धांतजान् सताम् ॥१३॥ सामाधिकं स्तवो वंदना प्रतिक्रमणं ततः । प्रत्याख्यानं तनूत्सर्गः इमान्धावश्यकानि षट् ॥१४॥ जीविते मरणे लाभालाभे दृषदि सन्मरणौ । संयोगे विप्रयोगे च रिपौ वधौ खलाखले ॥१५॥ वृणे च कांचने सौख्ये दुःखे वस्तौ शुभाशुभे । क्रियते सम्भावो य

तथा उग्र उग्र श्रेष्ठ तथश्चरण रूपी प्रत्यंचा सहित धनुष को चढ़ा कर समदर्शन आदि तीक्ष्ण वाणों से अत्यंत दुष्ट और तीनों लोकों को जीतने वाले ऐसे पाँचों इन्द्रिय रूपी शत्रुओं को शीघ्र ही मार डालते हैं वश में कर लेते हैं वे ही मुनि धन्य हैं तीनों लोकों में पूज्य हैं वे ही वंदनीय है और वे ही स्तुति करने योग्य हैं ॥११॥ समस्त पाँचों इन्द्रियों का निरोध तीनों लोकों में पूज्य है, सबके द्वारा वंदनीय है; भगवान् तीर्थकर और गणधर आदि श्रेष्ठ मुनियों ने भी इसको स्वीकार किया है, यह पंचेन्द्रियों का निरोध पापों को नाश करने वाला है, धर्म का मूल है, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है, मोक्ष के अनंत सुख का सञ्चद्र है, स्वर्ग की सीढ़ी है, ज्ञान और ध्यान का कारण है समस्त गुणों का निधि है और मन रूपी हाथी को वश करने के लिये सिंह के समान है । इसलिये मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को अपने यम और नियमों के समूह से इस पंचेन्द्रियों के निरोध को अवश्य धारण करना चाहिये ॥१२॥ अब आगे छह आवश्यक नाम के मूलगुणों को कहते हैं । ये छह आवश्यक धर्म और शुक्ल नाम के उत्तम ध्यान के कारण हैं और सिद्धांत शास्त्रों में कहे हुये हैं ॥१३॥ सामाधिक स्तव वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग ये छह मुनियों के आवश्यक कहलाते हैं ॥१४॥ जीने मरने में, लाभ अलाभ में, पत्थर मणि में, संयोग वियोग में, शत्रु बंधु में, दुष्ट सज्जन में, वृण सुवर्ण में, सुख दुःख में और शुभ अशुभ पदार्थों में समान परिणाम रखना सामाधिक कहलाता है ॥१५-१६॥ यह सामाधिक नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से छह प्रकार

आदि सामायिकं गतम् ॥१६॥ नामाथ स्थापना द्रव्यं क्षेत्रं कालं शुभाशितः । भावः सामाधिकोन्नो निक्षेपः
 पशुभो भवेत् ॥१७॥ क्रूर वीभत्सनामान्यशुभानि द्वेपदानि च । रागकर्तृणि नामानि मनोहरशुभानि चै ॥१८॥
 भुक्त्वा गृहर्जनं राग द्वेपाशीनां विधीयते । नाग सामाधिकारुधं तत्सतां श्रोत्स्वं गणाधिपैः ॥१९॥ स्थापनाः
 प्रतिमा विव्यरूपा मनोहरशर्मदाः । नेत्रान्किटा. ऊल्पाश्च वेतालाकृतिधारिणीः ॥२०॥ विलोम क्रियते राग
 द्वेपयो गृहसर्जनम् । शान्ति शर्मद स्थापनासामाधिकमेवतत् ॥२१॥ सुवर्णव्यथमाखिद्ययासुक्ताफलांशुकादिषु ।
 द्रव्येषु भोगवस्त्रादौ मृत्तिकाकंटकादिषु ॥२२॥ रागद्वेपादिकांस्वक्त्रा सतां यत्समदर्शनम् । द्रव्यसामायिकं
 तच्च द्रव्योत्पन्नानाशनम् ॥२३॥ सौधारासनदीकूलपुरादीनि शुभानि च । क्षेत्राणि दाव वीभत्सकंटकाया-
 श्रितान्यपि ॥२४॥ अशमान्याप्य रागद्वेपगोस्माव एव यः । क्षेत्रसामायिकं तद्धि क्षेत्रप्राप्तवरोधकम् ॥२५॥

हे ॥१७॥ द्वेप उत्पन्न करने वाले क्रूर वीभत्स और अशुभ नामों को सुन कर द्वेप नहीं करना तथा
 राग उत्पन्न करने वाले मनोहर और शुभ नामों को सुन कर राग नहीं करना शुभ अशुभ नामों में
 राग द्वेप का त्याग कर देना उसको गणधर देवों ने सज्जनों के नाम सामायिक कहा है ॥१८-१९॥
 स्थापना निक्षेप के द्वारा स्थापित मन और इन्द्रियों को सुख देने वाली प्रतिमाओं को देख कर राग
 नहीं करना तथा नेत्रों की अग्निष्ट, कुरू, वेताल की आकृति के समान प्रतिमाओं को देख कर द्वेप
 नहीं करना शांति और कल्याण करने वाला स्थापना सामायिक है ॥२०-२१॥ सोना, चाँदी, माणिक,
 मोती, वस्त्र आदि भोगोपभोग के पदार्थों में अथवा मिट्टी काँटे आदि पदार्थों में राग द्वेप का त्याग
 कर देना तथा समस्त पदार्थों में समता धारण कर समान परिणाम रखना द्रव्य सामायिक है । यह
 सामायिक द्रव्यों से उत्पन्न हुए समस्त पापों को नाश करने वाला है ॥२२-२३॥ राजभवन, बगीचा,
 नदी का किनारा और नगर आदि शुभ क्षेत्रों को पाकर राग नहीं करना तथा काँटों से भरे हुये
 कंकड़ पत्थरों से भरे हुये दावाग्नि से जले हुए बन आदि अशुभ क्षेत्र को पाकर द्वेप नहीं करना क्षेत्र
 सामायिक है । यह क्षेत्र सामायिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आस्रव को रोकने वाला है ॥२४-२५॥

साम्यरूपान् शुभान् कालान् शीतोष्णादिच्युतान् क्वचित् । षड्भूतूँश्च तमः पक्षशीतोष्णाधान् कुटुःखदान् ॥२६॥
 संरक्षः त्यज्यते यद्धि रागद्वेष द्वयं बुधैः । कालसामायिकं कालकृत्तदोपादिहृष्ट यत् ॥२७॥ सर्वजीवेषु
 मैत्र्यादिशुक्लोशुभापरान्मुखः । शुभो रागादिनिर्मुक्तो धर्मध्यानदितत्परः ॥२८॥ शुद्धः समगुणापन्नो भावो यो
 धर्मितां महान् । भावसामायिकं तद्धि चित्तोत्थदोषवारकम् ॥२९॥ एतैः षड्भिश्चनिचैरुपायैर्ज्ञानिनां
 परम् । सामयिकं शुभध्यानं कारणं जायतेतराम् ॥३०॥ दर्शनज्ञानचरित्रतपोभिः सह चात्मनः । ऐक्यं गमन
 मत्यर्थं यत्तत्सामायिकं महत् ॥३१॥ निजिताखिलं घोरोपसर्गतीन्द्रपरीषहैः । व्रतैः समितिगुप्ताद्यैः सर्वैश्च
 नियमैर्यमैः ॥३२॥ सुभावनाखिलैः सारैः शुभध्यानैरतकृतः । यः सर्वत्र समारूढः सोऽत्र सामायिकी महान् ॥३३॥

कोई समय शीत उष्णता से रहित समान रूप तथा शुभ होता है । कहीं पर जहाँ ऋतुओं का परिवर्तन
 होता रहा है, कहीं शीतता अधिक होती है, कहीं उष्णता अधिक होती है किसी समय अँधेरा ही रहता
 है । इस प्रकार के सुख दुःख देने वाले समयों में राग द्वेष नहीं करना राग द्वेष का सर्वथा
 त्याग कर देना सो बुद्धिमानों के द्वारा काल सामायिक कहलाता है यह काल सामायिक काल
 से उत्पन्न होने वाले समस्त पापों को नाश करने वाला है ॥२६-२७॥ समस्त जीवों में मैत्री
 प्रमोद प्रमोद कारुण्य आदि भावों को धारण करना, अशुभ परिणामों से सदा परान्मुख रहना, रागादिक
 शुभ परिणामों का भी त्याग करना धर्मध्यान में सदा तत्पर रहना, समता गुण से सुशोभित
 शुद्ध परिणामों का धारण करना आदि रूप से जो बुद्धिमानों के उत्कृष्ट परिणाम होते हैं उसको
 भाव सामायिक कहते हैं । यह भाव सामायिक मन से उत्पन्न होने वाले समस्त दोषों को दूर
 करने वाला है ॥२८-२९॥ ज्ञानी पुरुषों के ऊपर लिखे अनुसार छह प्रकार के उपायरूप निचेपों
 से उत्कृष्ट सामायिक होता है तथा वह शुभ ध्यान का कारण होता है ॥३०॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान
 सम्यक् चरित्र और सम्यक् तपश्चरण के साथ आत्मा की एकता हो जाना आत्मा में अत्यंत
 लीन हो जाना सर्वोत्कृष्ट सामायिक कहलाता है ॥३१॥ जो महापुरुष समस्त घोर उपसर्ग और तीव्र
 परिपहों को जीत लेता है, जो व्रत, समिति, गुप्ति, समस्त यम, नियम, सारभूत समस्त भावनायें और

स्तद्धि सामाधिकं मतम् ॥१६॥ नामाथ स्थापना द्रव्यं क्षेत्रं कालः शुभाश्रितः । भावः सामाधिकोत्रैषो निक्षेपः
 पड्विधो भवेत् ॥१७॥ क्रूर वीभत्सनामान्यशुभानि द्वेषदानि च । रागकर्तृणि नामानि मनोहरशुभानि वै ॥१८॥
 शुल्बा यद्वर्जनं राग द्वेषादीनां विधीयते । नाम सामाधिकार्थं तत्सतां प्रोक्तं गणाधिपैः ॥१९॥ स्थापनाः
 प्रतिमा दिव्यरूपा मनोचर्मदाः । नेत्रान्निष्ठाः कुरूयाश्च वेतालाकृत्तिधारिणीः ॥२०॥ विलोक्य क्रियते राग
 द्वेषदो यद्विसर्जनम् । शान्ति शर्मदं स्थापनासोमाधिकमेवतत् ॥२१॥ सुवर्णरूपमायिष्यत्वासुक्ताफलांशुकादिषु ।
 द्रव्येषु भोगवस्त्रादौ मृत्तिकाकंटकादिषु ॥२२॥ रागद्वेषादिकास्त्यक्त्वा सतां यत्समदर्शनम् । द्रव्यसामाधिकं
 तच्च द्रव्योत्पन्नाघनाशनम् ॥२३॥ सौधारामनदीकूलपुरादीनि शुभानि च । क्षेत्राणि दाव वीभत्सकंटकाद्या-
 श्रितान्यपि ॥२४॥ अशभान्याप्य रागद्वेषगोरभाव एव यः । क्षेत्रसमाधिकं तद्धि क्षेत्रास्रवरोधकम् ॥२५॥

है ॥१७॥ द्वेष उत्पन्न करने वाले क्रूर वीभत्स और अशुभ नामों को सुन कर द्वेष नहीं करना तथा
 राग उत्पन्न करने वाले मनोहर और शुभ नामों को सुन कर राग नहीं करना शुभ अशुभ नामों में
 राग द्वेष का त्याग कर देना उसको गणधर देवों ने सज्जनों के नाम सामाधिक कहा है ॥१८-१९॥
 स्थापना निक्षेप के द्वारा स्थापित मन और इन्द्रियों को सुख देने वाली प्रतिमाओं को देख कर राग
 नहीं करना तथा नेत्रों को अनिष्ट, कुरा, वेताल की आकृति के समान प्रतिमाओं को देख कर द्वेष
 नहीं करना शांति और कल्याण करने वाला स्थापना सामाधिक है ॥२०-२१॥ सोना, चाँदी, माणिक,
 मोती, वस्त्र आदि भोगोपभोग के पदार्थों में अथवा मिट्टी काँटे आदि पदार्थों में राग द्वेष का त्याग
 कर देना तथा समस्त पदार्थों में समता धारण कर समान परिणाम रखना द्रव्य सामाधिक है । यह
 सामाधिक द्रव्यों से उत्पन्न हुए समस्त पापों को नाश करने वाला है ॥२२-२३॥ राजभवन, बगीचा,
 नदी का किनारा और नगर आदि शुभ क्षेत्रों को पाकर राग नहीं करना तथा काँटों से भरे हुये
 कंकड़ पत्थरों से भरे हुये दावान्नि से जले हुए बन आदि अशुभ क्षेत्र को पाकर द्वेष नहीं करना क्षेत्र
 सामाधिक है । यह क्षेत्र सामाधिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आस्रव को रोकने वाला है ॥२४-२५॥

साम्यरूपान् शुभान् कालान् शीतोष्णान् चिद्युतान् क्वचित् । षड्भूतूँश्च तमः पक्षशीतोष्णाद्यान् कुटुःखदान् ॥२६॥
 संस्पर्शः त्यज्यते यद्धि रागद्वेष द्वयं बुधैः । कालसामायिकं कालकृतदोषादिहंष्ट यत् ॥२७॥ सर्वजीविषु
 मैत्र्यादियुक्तेशुभापरान्मुखः । शुभो रागादिनिर्मुक्तो धर्मध्यानादितत्परः ॥२८॥ शुद्धः समगुणापन्नो भावो यो
 धर्मितां महान् । भावसामायिकं तद्धि चित्तोत्थदोषवारकम् ॥२९॥ एतैः षड्भिश्चनित्तौपरूपायैर्ज्ञानिनां
 परम् । सामयिकं शुभध्यान कारणं जायतेतराम् ॥३०॥ दर्शनज्ञानचरित्रतपोभिः सह चात्मनः । ऐक्यं गमन
 मत्यर्थं यत्तत्सामायिकं महत् ॥३१॥ निजित्ताखिल घोरोपसर्गतीन्द्रपरीषहैः । व्रतैः समिनिगुप्ताद्यैः सर्वैश्च
 नियमैर्यमैः ॥३२॥ सुभावनाखिलैः सारैः शुभध्यानाैरलंकृतः । यः सर्वत्र समारूढः सोऽत्र सामायिकी महान् ॥३३॥

कोई समय शीत उष्णता से रहित समान रूप तथा शुभ होता है । कहीं पर ज्यों ऋतुओं का परिवर्तन
 होता रहा है, कहीं शीतता अधिक होती है, कहीं उष्णता अधिक होती है किसी समय अंधेरा ही रहता
 है । इस प्रकार के सुख दुःख देने वाले समयों में राग द्वेष नहीं करना राग द्वेष का सर्वथा
 त्याग कर देना सो बुद्धिमानों के द्वारा काल सामायिक कहलाता है यह काल सामायिक काल
 से उत्पन्न होने वाले समस्त पापों को नाश करने वाला है ॥२६-२७॥ समस्त जीवों में मैत्री
 प्रमोद प्रमोद कारुण्य आदि भावों को धारण करना, अशुभ परिणामों से सदा परान्मुख रहना, रागादिक
 शुभ परिणामों का भी त्याग करना धर्मध्यान में सदा तत्पर रहना, समता गुण से सुशोभित
 शुद्ध परिणामों का धारण करना आदि रूप से जो बुद्धिमानों के उत्कृष्ट परिणाम होते हैं उसको
 भाव सामायिक कहते हैं । यह भाव सामायिक मन से उत्पन्न होने वाले समस्त दोषों को दूर
 करने वाला है ॥२८-२९॥ ज्ञानी पुरुषों के ऊपर लिखे अनुसार छह प्रकार के उपायरूप निचेपों
 से उत्कृष्ट सामायिक होता है तथा वह शुभ ध्यान का कारण होता है ॥३०॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान
 सम्यक् चारित्र और सम्यक् तपस्वरण के साथ साथ आत्मा की एकता हो जाना आत्मा में अत्यंत
 लीन हो जाना सर्वोत्कृष्ट सामायिक कहलाता है ॥३१॥ जो महापुरुष समस्त घोर उपसर्ग और तीव्र
 परिपहों को जीत लेता है, जो व्रत, समिति, गुप्ति, समस्त यम, नियम, सारभूत समस्त भावनायें और

समवायं स्वरूपं च यो जानाति स बुद्धिमान् । द्रव्याणां तद्गुणानां च पर्यायाणां जिनागमे ॥३४॥
 द्वेषोपादेयत्त्वं च कारणं वय मोक्षधोः । तस्य सामाधिकं विद्धि परम ज्ञानिनो भुवि ॥३५॥ विरलः सर्वसा-
 वयाभिर्जिताक्षमना महान् । महातपा स्त्रिगुलो यः सामाधिकी स उत्तमः ॥३६॥ यस्य सन्निहितोवात्मा संयमे
 नियमे गुणे । शमे तपसि तद्वैव तिष्ठेत्सामाधिकं परम् ॥३७॥ यः समः सर्वभूतेषु त्रसेषु स्थावरेषु च ।
 सादृश्यः स्वात्मनो भावस्तच्च सामाधिकं सताम् ॥३८॥ रागद्वेषाक्षमोहाद्या विकृतिं जनयन्ति न । शमाचैर्दमिता
 यस्य तस्य सामाधिकं महत् ॥३९॥ कषायाः क्रोधमानाद्याश्चकारो येन निर्जिताः । क्षमायुद्धान्जवासंगुणै-

शुभ ध्यान से सुशोभित रहता है जो सर्वत्र निरचल बना रहता है वह उत्कृष्ट सामाधिक करने वाला
 कहा जाता है ॥३२-३३॥ जो बुद्धिमान पुरुष स्वपर पदार्थों के संबंध के स्वरूप को जानता है जिनागम
 के अनुसार द्रव्य गुण और पर्यायों के स्वरूप को उनके संबंध के स्वरूप को जानता है, हेय और उपादेय
 तत्त्वों को जानता है और वंध मोक्ष के कारणों को जानता है उस परम ज्ञानी के सामाधिक होता
 है ॥३४-३५॥ जिसने समस्त पापों का त्याग कर दिया है, जिसने इन्द्रिय और मन को जीत लिया
 है, जो उत्कृष्ट है, महा तपस्वी है और तीनों गुणों को पालन करने वाला है वह उत्तम पुरुष
 सामाधिक करने वाला कहा जाता है ॥३६॥ जिस महा पुरुष का आत्मा संयम में, नियम में, गुणों
 में समता में और तपश्चरण में लगा हुआ है उसी पुरुष के श्रेष्ठ सामाधिक ठहर सकता है ॥३७॥
 जो पुरुष समस्त त्रस स्थावर जीवों में समता धारण करता है समस्त जीवों को अपने आत्मा के समान
 मानता है । इस प्रकार के भाव रखने वाले सज्जन के सामाधिक होता है ॥३८॥ जिस पुरुष के राग
 द्वेष इन्द्रियों और मोह आदिक किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, जिसके समता वा शांत
 परिणामों से रागद्वेषादिक सब शांत हो गये हैं उसके सर्वोत्कृष्ट सामाधिक होता है ॥३९॥ जिस महा
 पुरुष ने क्रोधादिक की शक्ति को घात करने वाले क्षमा मार्दव आर्जव और आकिंचन्य गुणों से क्रोध
 मान माया लोभ इन चारों कषायों को जीत लिया है तथा वैराग्य ब्रह्मचर्य और संयम से तीनों वेद
 और हास्यादिक नोकपाय जीत लिये हैं तथा जिसने और भी समस्त दोष जीत लिये हैं उसके सर्वोत्कृष्ट

स्तच्छक्तियात्कैः ॥४०॥ हास्याद्याः षट् त्रिवेदाश्च वैराग्यब्रह्म संशयैः । अन्ये दोषाच्च तस्यात्र परं सामायिकं मतम् ॥४१॥ आहाराद्याश्चतुः संज्ञाः लेख्यास्तिस्रोऽशुभाभुवि । न यान्ति विकृतिं अत्र तस्य सामायिकं शुभम् ॥४२॥ अस्प पचेन्द्रियादान्तास्तपोभिःस्पर्शनादयः । शक्ताःकतु विकारं न तस्य सामायिकं महत् ॥४३॥ दुर्धानान्यार्त्तं रौद्राणि योष्टौ नित्यं परित्यजेत् । प्रशस्तध्यानमालंब्य तस्य सामायिकं परम् ॥४४॥ ध्यानं चतुर्विधं धर्म्यं शुक्लं ध्यायति योन्वहम् । जित्वा मनो बलात्तस्य तिष्ठेत्सामायिकोत्तमम् ॥४५॥ सर्वत्र समताभाव कारणाय जिनेर्मतः । योगिनां परमो नित्यं सामायिकाख्यसंयमः ॥४६॥ सर्वसावद्ययोगाद्विवर्जनार्थं शुभाप्तये । सामायिकं गृहस्थानां प्रोक्त धर्मशमाय च ॥४७॥ मत्वेति श्रावकै नित्यं कार्यं सामायिकं शुभम् । दिनमध्ये त्रिवारं च धर्मध्यानाय शर्मणे ॥४८॥ यतः कुर्वन् गृही नूनं शुद्धं सामायिकं परम् । सर्वत्र समतापत्रो

सामायिक माना जाता है ॥४०-४१॥ जिस पुरुष के आहार आदिक चारों संज्ञायें तथा तीनों अशुभ लेख्याएं कमी विकार भाव को प्राप्त नहीं होतीं उसी के शुभ सामायिक माना जाता है ॥४२॥ जिसके तपश्चरण के बल से स्पर्शनादिक पाँचों इन्द्रियों शांत हो गई है और कमी भी विकार उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकतीं उसी के उत्कृष्ट सामायिक होता है ॥४३॥ जो पुरुष धर्मध्यान वा शुक्लध्यान को धारण कर चारों प्रकार के आर्तध्यान और चारों प्रकार के रौद्रध्यान का त्याग कर देता है उसी के श्रेष्ठ सामायिक कहा जाता है ॥४४॥ जो पुरुष अपनी शक्ति से मन को जीत कर चारों प्रकार के धर्मध्यान को और चारों प्रकार के शुक्लध्यान को प्रतिदिन धारण करता है उसी के उत्तम सामायिक होता है ॥४५॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने योगियों के लिये सर्वत्र समता भाव धारण करने के लिए प्रतिदिन परम सामायिक करना और प्रतिदिन इन्द्रिय संयम पालन करना ही बतलाया है ॥४६॥ गृहस्थों को समस्त पापहृय योगों का त्याग करने के लिये, शुभ की प्राप्ति के लिये तथा धर्म और कल्याण की प्राप्ति के लिये एक सामायिक ही बतलाया है ॥४७॥ यही समझ कर श्रावकों को धर्मध्यान की प्राप्ति और आत्मकल्याण करने के लिये प्रतिदिन दिन में तीन बार शुभ सामायिक करना चाहिये ॥४८॥ क्योंकि सर्वत्र समता प्राप्ति धारण करता हुआ और शुद्ध उत्कृष्ट सामायिक करता हुआ गृहस्थ अवश्य ही भावलिंगी सुनि के

भातन्ती गतिर्भवेत् ॥४६॥ अरण्ये श्रावकः कश्चिन् वीरस्यक्तमपुमं हान । निष्कंप ध्यानमालंब्य व्यथात्मा-
नायिकं परम् ॥४७॥ शरेण केनचिद्विद्धो मृगस्त्वन पदान्तरे । प्रविष्टात्तं क्रियत्काल स्थिता वेदनया मृतः ॥४८॥
नयापि न मनागेवो नन्तन्नामायिकान्पुरी । अशोके कथा डोगा गृहिणो भावलिङ्गिन् ॥४९॥ अजिताघात्र
पार्थान्ता द्वाविंशति जितेश्वरा । दिशन्नि मुक्तये वाण्या मामायिकैकसंयमम् ॥५०॥ छेदोपस्थापन नैव यतोमीपां
मत्तायिय म्भावेन सुशिष्यो म्युः निष्प्रमादा जितेन्द्रियः ॥५१॥ सामायिकं च छेदोपस्थापनं संयमं परम् ।
आह्वुर्धनिना मुक्तये सायान्तिमजिनाधियौ ॥५२॥ यतः श्री वृषभेश्वर्य सुशिष्या ऋजुबुद्धयः । सन्मते काल

समान माना जाता है ॥४६॥ कोई एक धीरवीर महा श्रावक अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर
किसी वन में अचल और ध्यान में लीन होकर उत्कृष्ट सामायिक करने के लिये खड़ा था । उसी समय
किसी के वाण से घायल हुआ कोई हिरण उस श्रावक के दोनों पैरों के बीच में आ पड़ा । उस समय
वह हिरण अत्यंत दुःखी होकर चिल्ला रहा था और उसी वेदना से वह थोड़ी ही देर में वही मर
गया तथापि वह बुद्धिमान श्रावक अपने सामायिक से रंचमात्र भी चलायमान नहीं हुआ । इस
भावलिङ्गी गृहस्थ की कथा शास्त्रों में लिखी है वहाँ से जान लेनी चाहिये ॥५०-५२॥ भगवान्
अजित नाथ से लेकर भगवान् पार्थनाथ तक बाईस तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि से मोक्ष प्राप्त करने
के लिये एक सामायिक नाम के संयम का ही उद्देश दिया है । इन बाईस तीर्थंकरों ने छेदोपस्थापना
नाम के संयम का उपदेश नहीं दिया है । इसका भी कारण यह है कि इन बाईस तीर्थंकरों के श्रेष्ठ
शिष्य स्वभाव से ही महा बुद्धिमान थे, प्रमाद रहित थे और जितेन्द्रिय थे ॥५३-५४॥ प्रथम तीर्थंकर भगवान्
वृषभदेव ने तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष प्राप्त
करने के लिये सामायिक और छेदोपस्थापना इन दोनों संयमों का उपदेश दिया है ॥५५॥ इसका भी
कारण यह है कि भगवान् वृषभदेव के शिष्य सरल बुद्धि को धारण करने वाले थे और भगवान् महावीर
स्वामी के शिष्य कालदोष से सदोष थे और मंद बुद्धि को धारण करने वाले थे ॥५६॥ स्वभाव से

क्षोपेण सदीपामंद्बुद्धयः ॥ ५६ ॥ ऋजुमंडस्वभावासे योगयायोग्यव्यतिक्रमम् । व्यक्त मव नजानन्ति विरतरोक्ष्या-
विनासुवि ॥ ५७ ॥ तस्माच्चकारणात्तौद्वाबूचतु श्रीजिनाधिपौ । अनुग्रहाय शिष्याणा संप्रमो द्वौ शिवात्तये ॥ ५८ ॥
आख्यातुं किलविज्ञातुं प्रथमावयितुं तथा । महाव्रतानि पंचैवगुप्तय.समितीस्तथा ॥ ५९ ॥ तेषि सर्वे जिनेशानां
शिष्याःशुद्धिशिवाप्तये । चरन्तिस्सर्वशैतुकृष्टं शुद्धं सामाधिकं शुभम् ॥ ६० ॥ सामाधिकवलाद्योगीच्छणाद्धंन-
चिपेक्ष्यत् । कर्मजालं महत्तन्न तपसा वर्षशोदिभिः ॥ ६१ ॥ सामाधिकवलेनासौ करोति संवरंपरम् । कर्मणां
विधिनाभ्यानी महती सुनिर्जरा ॥ ६२ ॥ सामाधिकस्य सामर्थ्याद्विद्यते मुनिपुंगव । ध्यानानि तेःप्रजायते
केवलज्ञानदर्शने ॥ ६३ ॥ सामाधिक जिनाःप्राहु पचाक्षमृगवधने । पाशचथुं बलालुल्यं मनोमर्कटरोधने ॥ ६४ ॥

ही सरल बुद्धि और मंदबुद्धि को धारण करने के कारण वे लोग बिना विस्तार से बतलाये योग्य अयोग्य
मुनियों के पूर्ण चारित्र को व्यक्तरीति से नहीं जानते थे । इसी कारण से भगवान् वृषभदेव और
भगवान् महावीर स्वामी ने उन शिष्यों का अनुग्रह करने के लिये मोक्ष की प्राप्ति के लिये दोनों प्रकार
के संयम बतलाये हैं ॥ ५७-५८ ॥ कहने सगम्कने और अलग अलग पालन करने के लिये महाव्रत पाँच
हैं गुप्तियाँ तीन हैं और समितियों पाँच हैं । भगवान् जिनेन्द्रदेव के शिष्य आत्म शुद्धि और मोक्ष प्राप्त
करने के लिये इनका पालन करते हैं तथापि वे शुभ शुद्ध और सर्वोत्कृष्ट सामायिक को अवश्य करते हैं
क्योंकि सामायिक में सब अन्तर्भूत है ॥ ५९-६० ॥ मुनिराज इस सामायिक के बल से आधे क्षण में
जितने कर्मों को नष्ट कर डालते हैं उतने महा कर्म करोड़ों वर्षों के तपश्चरण से भी नष्ट नहीं हो
सकते ॥ ६१ ॥ ध्यान करने वाला योगी इस सामायिक के बल से परम संवर करता है और विधि पूर्वक
कर्मों की महा निर्जरा करता है ॥ ६२ ॥ मुनिराज इस सामायिक की सामर्थ्य से ध्यान धारण करते
हैं और ध्यान से केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करते हैं ॥ ६३ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने पाँचों
इन्द्रियरूपी पशुओं को बाँधने के लिये इस सामायिक को रस्सी के समान बतलाया है और मनरूपी
बंदर को रोकने के लिये इसी सामायिक को सांकल के समान बतलाया है ॥ ६४ ॥ विद्वान् लोग संसार

सामायिकमहामंत्र संसाररोगकीलने । बुधा जगुश्च साधूनां कर्मारण्येनलोपमम् ॥ ६५ ॥ सामायिक सुधापानं ये
 कुर्वन्ति निरन्तरम् । सुखनिस्तेचिरेणस्युर्जन्ममृत्युविपातिगा ॥ ६६ ॥ संचीयते परंधर्म स्वर्गमुक्तिवर्षीकरम् ।
 शुद्धं च शीयते पाप सामायिकात्तचेतसाम् ॥ ६७ ॥ मुक्तिश्रीः श्रमपमागथासक्त्यसासामायिकात्सतः । वृणोत्यहो
 श्रियासाद्धकाकथोदेवयोपिताम् ॥ ६८ ॥ सामायिकेन सागरा हिंसादिपंचपातकात् । हत्वोपाज्य परं धर्म यान्ति
 स्वर्गचपोडयम् ॥ ६९ ॥ द्रव्यसामायिकेनात्रामव्योजितेन्द्रवेपथूत् । महातपाःसुशास्त्रज्ञः ऊर्ध्वः श्रैवेयकं व्रजेत् ॥ ७० ॥
 बह्वारम्भोद्धवं पापं क्षिपित्वा प्रत्यहं महत् । शुद्धसामायिकेनैव निंदयागर्हणेनच ॥ ७१ ॥ शिष्टकर्मोदिसम्बन्धी
 भरतेशोसुचयमम् । गृहीत्वा ध्यानमालंब्य शुक्ल कर्मवचनानलम् ॥ ७२ ॥ घटिकाद्वयमात्रेण हत्वा घातिचतुष्टयम् ।

रूपी सर्प को कीलने के लिये (बश में करने के लिये) इस सामायिक को महामंत्र बतलाते हैं तथा
 साधुओं के कर्म रूपी वन को जलाने के लिये अग्नि के समान कहते हैं ॥ ६५ ॥ जो मुनि इस सामायिक
 रूपी अमृत पान को निरंतर करते रहते है वे जन्म मरण रूी श्रिय से छूट कर सदा के लिये सुखी हो
 जाते हैं ॥ ६६ ॥ जिनके हृदय में सामायिक की वासना भरी हुई है उनके पाप सब नष्ट हो जाते हैं,
 और अत्यंत शुद्ध तथा स्वर्ग मोक्ष को वश करने वाला परम धर्म संचित होता है ॥ ६७ ॥ सामायिक
 करने वाले पुरुषों को मोक्षरूपी लक्ष्मी समस्त लक्ष्मियों के साथ आसक्त होकर स्वयं आकर स्वीकार
 करती है फिर भला देवियों की तो बात ही क्या है ॥ ६८ ॥ इस सामायिक के प्रभाव से श्रोवक भी
 हिसादिक पाँचों पापों को नष्ट कर और परम धर्म को संचित कर सोलहवें स्वर्ग तक पहुँचते हैं ॥ ६९ ॥
 भगवान् जितेन्द्रदेव के भेष को धारण करने वाला (मुनि लिंग धारण करने वाला) महा तपस्वी
 और अनेक शास्त्रों का जानकार असव्य जीव भी इस द्रव्य सामायिक के प्रभाव से ऊर्ध्व श्रैवेयक तक
 पहुँचता है ॥ ७० ॥ देखो प्रथम चक्रवर्ती महाराज भरत महारंभ से उत्पन्न हुए प्रतिदिन के महा पापों
 को शुद्ध सामायिक के द्वारा ही नष्ट करते थे, तथा निंदा गर्हा के द्वारा बहुत से कर्मों को नष्ट करते
 थे । तदनंतर उन्होंने संयम धारण कर कर्मरूपी वन को जलाने के लिये अग्नि के समान ऐसे शुक्ल ध्यान
 को धारण किया था और दो ही घड़ी में चारों घातिया कर्मों को नष्ट कर देव और इन्द्रों के द्वारा

साङ्ख्यदेवार्चनेर्दिव्यं प्रापानन्तचतुष्टयम् ॥ ७३ ॥ बहुनोक्तेन किं साध्यं नर्किचित्शिवसिद्धये । सामाधिकेन सदृशं विद्यते योगिनां क्वचित् ॥ ७४ ॥ ज्ञात्वेत्यथात्रमाहात्म्यमुत्थाय बुधसत्तमाः । योगशुद्धिं विधाय प्रतिलेख्यांग धरातलम् ॥ ७५ ॥ स्वहस्तौ कुड्मलीकृत्य कालेकाले शिवाप्तये । कुर्वन्तु सर्वदा यत्नात् शुद्धं सामाधिकं परम् ॥ ७६ ॥ अखिलगुणसमुद्रं मुक्तिमौघात्रमार्गं निरुपमसुखहेतुं धर्मवीजं विशुद्धम् । दुरित तिमिरभानुं धीधनाः कर्महान्यै कुरुत हृदयशुद्ध्या शुद्धसामाधिकं भोः ॥ ७७ ॥ इमां सामाधिकस्यादौ नियुक्तिं प्रतिपाद्यवै । समासेन ततो वक्ष्ये नियुक्तसत्त्ववस्त्रं च ॥ ७८ ॥ चतुर्दिशति तीर्थेषां त्रिजगत्स्वामिनां च यत् । सार्धं नीमादिभिः षड्भिः सारैर्लोकोत्तमैर्गुणैः ॥ ७९ ॥ स्तवचक्रियते दक्षैः प्रणामं भक्तिपूर्वकम् । भावार्चनं महद्धानं

होने वाली पूजा के साथ साथ दिव्य अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लिया था ॥७१-७३॥ बहुत कहने से क्या लाभ है थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि योगियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस सामाधिक के समान और कोई पदार्थ किसी स्थान में भी नहीं है ॥७४॥ इस प्रकार इस सामाधिक के महात्म्य को समझ कर श्रेष्ठ बुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये उठ कर खड़ा होना चाहिये तथा मन वचन काय को शुद्ध कर, अपने शरीर और पृथ्वी को देख शोध कर अपने दोनों हाथ जोड़ कर सामाधिक के प्रति समय पर प्रयत्नपूर्वक सदा परम शुद्ध सामाधिक करना चाहिये ॥७५-७६॥ यह सामाधिक समस्त गुणों का समुद्र है, मोक्षरूपी राजभवन का मुख्य मार्ग है, मोक्षरूपी अनुपम सुख का कारण है, धर्म का बीज है, अत्यंत विशुद्ध है, और पापरूपी अंधकार को दूर करने के लिये सूर्य के समान है । इसलिये हे बुद्धिमान् लोगो अपने कर्मों को नाश करने के लिये शुद्ध हृदय से शुद्ध सामाधिक धारण करो । प्रतिदिन नियम पूर्वक इसको करते रहो ॥७७॥ इस प्रकार पहले सामाधिक का स्वरूप कहा अब आगे संक्षेप से दूसरे स्तव वा स्तुति नाम के आवश्यक का स्वरूप कहते हैं ॥७८॥ भगवान चौबीस तीर्थकर तीनों लोकों के स्वामी हैं उनके सार्थक नामों के द्वारा वा सारभूत लोकोत्तम गुणों के द्वारा प्रणाम और भक्ति पूर्वक छह प्रकार से जो चतुर पुरुषों के द्वारा स्तवन किया जाता है उनकी भावपूजा की जाती है वा उनका महा ध्यान क्रिया जाता है उसको मोक्ष सुख देने वाला स्तवन कहते हैं ॥७९-८०॥

सस्तवः शिवशर्मन्ः ॥ ८० ॥ स नामस्थापनाद्रथक्षेत्रकालो जिनोद्भवः । भावस्थेति निक्षेपःस्तवस्पष्टविधिः स्मृतः ॥ ८१ ॥ तीर्थशानाममात्रोच्चरणचसतां द्रुतम् । विघ्नजालानि पापानि प्रलीयन्ते रुजादयः ॥ ८२ ॥ जायते परं पुण्यं जिनचक्रयाद्विभूतिदम् । धर्माद्यर्थीश्च सिद्ध्यन्ति ढौरुन्तंत्रिजगच्छ्रियः ॥ ८३ ॥ इत्यादि नामसमहास्य वर्णनेर्या विधीयते । स्तुति नामभिश्चाष्टाप्रमहस्रप्रणामकैः ॥ ८४ ॥ वर्तमानचतुर्विंशति तीर्थेश्वर नामभिः । स्तवः सकथ्यते सद्धिर्धर्ममूलोऽशुभोन्वकः ॥ ८५ ॥ कृत्रिमाकृत्रिमाणां च मूर्तीनां तीर्थकारिणाम् । पूजास्तुतिचमस्कारैः क्षीयन्ते विघ्नराशयः ॥ ८६ ॥ सतां सम्पद्यते पुण्यं पर शर्मककारणम् । विधाभ्युदयकल्पाणां जायन्ते च पदे-पदे ॥ ८७ ॥ इत्यादिस्थापनास्तुत्या तीर्थेषांस्तवनंचयत् । शिवाय क्रियते विन्दिःसस्थापनाभिधःस्तवः ॥ ८८ ॥

वह स्तवन भी नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से छह प्रकार है । यह छह प्रकार का स्तवन का निक्षेप है और भगवान् जिनेन्द्रदेव का कथा हुआ है ॥ ८१ ॥ चौबीसों तीर्थकरों के नाम मात्र के उच्चारण करने से सज्जनों के सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं और रोगादिक सब नष्ट हो जाते हैं ॥ ८२ ॥ इसके सिवाय तीर्थकरों का नाम उच्चारण करने से तीर्थकर चक्रवर्ती आदि की विभूति को देने वाला पुण्य प्राप्त होता है, धर्मादिक चारो पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं और तीनों लोकों की लक्ष्मियां प्राप्त हो जाती है ॥ ८३ ॥ इस प्रकार भगवान् के नामों का महात्म्य वर्णन कर जो स्तुति की जाती है अथवा एक हजार आठ नाम पढ़ कर जो स्तुति की जाती है उनको एक हजार आठ प्रणाम किये जाते हैं अथवा वर्तमान चौबीस तीर्थकरों के नाम पढ़ कर जो स्तुति की जाती है उसको धर्म का मूल और शुभ देने वाला नाम स्तवन कहते हैं ॥ ८४-८५ ॥ इस संसार में तीर्थकरों की जो कृत्रिम वा अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं उनकी पूजा स्तुति वा नमस्कार करने से सज्जनों के समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं परम कल्याणों का कारण ऐसा पुण्य प्राप्त होता है और जण जण में सब तरह के अभ्युदय और कल्याण प्राप्त होते हैं इस प्रकार विद्वान् लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्थापना निक्षेप से स्थापित की हुई तीर्थकर की प्रतिमा को स्तुति करते हैं उसको स्थापना स्तव कहते हैं ॥ ८६-८८ ॥ भगवान् तीर्थकर परम देव

दिव्यौदारिकदेहानां कोटीनेत्रोखिलाहताम् । विश्वत्रिप्रियाणां सौभागानामधिकतेजसाम् ॥८६॥ श्रेतपीतामि-
सद्वयै स्तवनं यत्सुकान्तिभिः । निष्पाद्यते च शास्त्रज्ञैः । सद्द्रव्यस्तव ण्वहि ॥८७॥ कैलाशचलाम्भेदोर्जप्रनादि-
शभात्मनाम् । निर्वाणक्षेत्रभूमीनामहर्तांगुणवर्णनैः ॥८९॥ पूजास्तुति . नमस्कारैर्यन्माहात्म्यप्रशामनम् । क्षेत्रस्तवः
सविज्ञेयःपुण्यनिर्वाणहेतुकम् ॥९२॥ पंच कल्याणकैःसारैः स्वर्गावतरणादिभिः । देवेन्द्रादिकृतैर्भूत्यामहापुण्य
निबंधनैः ॥९३॥ स्तुतिर्याक्रियते तज्ज्ञैः कल्याणगुणभाषणैः । सर्वेषां तीर्थकर्तृणां कालःस्तवः सएवच ॥९४॥
केवलज्ञानदृष्ट्याद्या गुणा अन्तात्तिगा परा । विचिन्त्येहेर्हतां स्तोतुं तान्ज्ञमोमादृश कथम् ॥९५॥ इत्यादि
सद्गुणानांच भाषणं यद्विधीयते । तद्गुणाय बुधैर्भावस्तव सतद्गुणप्रदः ॥९६॥ लोकोद्योतकरालोके विद्यतस्त्व-

दिव्य औदारिक शरीर को धारण करने वाले हैं संसार भर के समस्त नेत्रों को प्रिय है अत्यंत सौम्य
हैं और करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेज को धारण करते हैं ऐसे तीर्थंकरों के अत्यंत मनोहर श्वेत पीत
आदि शरीर के रूप का वर्णन कर उनकी स्तुति करना अथवा अनेक शास्त्रों को जानने वाले जो ज्ञानी
पुरुष इस प्रकार की स्तुति करते है उसको द्रव्य स्तवन कहते हैं ॥८६-९०॥ भगवान अरहंतदेव के
गुणों का वर्णन कर कैलाश पर्वत, सम्मेदशिखर, गिरनार आदि अरहंतों के शुभ निर्वाण भूमियों की
पूजा स्तुति करना उनको नमस्कार करना और उनका महात्म्य प्रगट करना क्षेत्र स्तवन कहलाता है ।
यह क्षेत्र स्तवन भी पुण्य और निर्वाण का कारण है ॥९१-९२॥ विद्वान् लोग जो समस्त तीर्थंकरों के
स्वर्गावतार आदि पाँचों कल्याणों के गुणों का वर्णन करते हैं इन्द्रादिक देवों ने जिस विभूति के साथ
कल्याणोत्सव मनाया है उसका वर्णन करते हैं उन कल्याणोत्सवों को महा पुण्य का कारण बतलाते
है और सारभूत कहते हैं इस प्रकार जो पाँचों कल्याणों के गुणों का वर्णन करते है उसको कालस्तवन
कहते हैं ॥९३-९४॥ ‘भगवान अरहंतदेव के केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि अनंत गुण हैं उन सबकी
स्तुति करने के लिये मेरे समान बुद्धिहीन पुरुष कभी समर्थ नहीं हो सकते’ इस प्रकार विद्वान् लोग
उन गुणों की प्राप्ति के लिये जो अरहंतदेव के गुणों का निरूपण करते हैं वह उन गुणों को देने वाला
भावस्तवन कहलाता है ॥९५-९६॥ भगवान अरहंतदेव इस लोक में समस्त लोक का उद्योत करने

प्रकाशकाः । धर्मतीर्थकराः सर्वज्ञान तीर्थविधायिनः ॥६७॥ अर्हन्तो मुक्तिभर्तारः पंचकल्याणभागिनः । शरण्या भवभित्तानामनन्तगुणसागराः ॥६८॥ मंत्रमूर्तिसया ध्येयाः कीर्तनीयाः जगत्सताम् । वंदनीया महान्तश्च पूज्या-
 लोकोत्तमाः पराः ॥६९॥ दिव्यश्रीभूषितान्दिया निस्पृहाः स्तवनावपि । देवीनिकरमध्यस्थाः परब्रह्मज्ञतांकिता ॥७०॥
 विश्वभ्यहितदुक्ताः सार्थवाहाः शिवाध्वनि ॥१॥ मुक्ति मुख्यादिदातारो धर्मार्थकामसोत्तदाः । विश्वविष्णाद्यह-
 न्तारो भाक्तिकाना नसंशयः ॥२॥ इत्याद्यन्वगुणौघैर्षे पूर्णा जिनवरा भुक्ति । ते मे वोधि समाधिचदिशन्तु
 कीर्तिता नुताः ॥३॥ सम्यग्दर्शनसद्ज्ञान चारित्र्याद्यत्र यानिच । परमार्थेन तीर्थानि दुष्कर्ममलनाशनात् ॥४॥

वाले हैं, समस्त तत्त्वों को प्रकाशित करने वाले हैं, धर्म के तीर्थकर हैं, समस्त ज्ञान और तीर्थों की प्रवृत्ति करने वाले हैं, मोक्ष के स्वामी हैं, गर्भादिक पंच कल्याणों को प्राप्त हुए हैं, संसार से भयभीत हुये मनुष्यों को शरण भूत हैं, अनंत गुणों के समुद्र हैं, समस्त मंत्रों की मूर्तिस्वरूप हैं, तथा समस्त जगत के सज्जनों को ध्यान करने योग्य और स्तुति करने योग्य हैं । वे भगवान् वंदनीय हैं, महान् हैं, पूज्य हैं, लोकोत्तम हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं । वे भगवान् सदा ही दिव्य विभूतियों से विभूषित रहते हैं, अपने शरीर से भी निस्पृह हैं, अनेक देवियों के मध्य में विराजमान रहते हुये भी परम ब्रह्मचर्य व्रत से सुशोभित रहते हैं । वे भगवान् आत्म चमा आदि उत्तम गुणों से सदा सुशोभित रहते हैं कर्मरूपी शत्रुओं को नाश करने वाले हैं, समस्त भव्य जीवों का हित करने के लिये सदा तत्पर रहते हैं और मोक्ष मार्ग में वे सदा सहायक रहते हैं । वे भगवान् भक्त पुरुषों को भक्ति और मुक्ति-दोनों के देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं तथा समस्त विघ्नों और पापों को नाश करने वाले हैं । इस प्रकार वे भगवान् अनेक गुणों के समूहों से परिपूर्ण हैं । उन भगवान् की मैंने यह स्तुति की है तथा उनको नमस्कार किया है इसलिये वे भगवान् मेरे लिये रत्नत्रय की प्राप्ति करें और समाधि की प्राप्ति करें ॥६७-७०॥ वास्तव में देखा जाय तो अशुभ कर्मों का नाश रत्नत्रय से ही होता है, इसलिये सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य ये ही वास्तव में तीर्थ हैं । इन रत्नत्रय स्वरूप तीर्थों की प्रवृत्ति वे तीर्थकर ही करते हैं अथवा वे तीर्थकर रत्नत्रयरूप महा तीर्थों से सुशोभित रहते हैं अथवा

तेषां ये च प्रणेतारो महद्भिस्त्वैरलं कृता । तन्मया वा जगन्नाथास्तेऽत्रतीर्थीभवन्त्यहो ॥५॥ जितमोहारिसन्ताना-
सतामोह जयन्ति ये । ते जिनाःघातिहन्तार. उच्यन्ते तेनहेतुना ॥६॥ सर्वान् स्तुतिनमस्कारान् सत्कारादीन्-
दृत्ताकिनाम् । पचकल्याणकार्त्वीं च गमनं मुक्तिधामनि ॥७॥ अन्यद्वा मानमन्मानं येत्रार्हन्ति जिनेश्वराः ।
अर्हन्तस्तेऽत्र कथ्यन्ते ह्यमुनाहेतुनाखिला. ॥८॥ कथ्यन्ते त्रिजगन्नाथैःकीर्त्तिया न भूतले । वधाश्रमुनिभिः.थैःसन्मु-
स्तिमार्गःप्रदर्शितः ॥९॥ लोकालोकं समस्त ये जानन्तिकैवलेन च । प्रपरयन्ति दृशा तस्मात्स्तुतेकैवलिनोऽ-
खिलाः ॥१०॥ मोहदृग्ज्ञानचारित्रावरणैर्घातिकमभि. । मुक्ता ये तीर्थकर्तारःउत्तमास्ते जगत्रये ॥११॥ एवं गुण-
विशिष्टाये तीर्थनाथाजगत्सुता । तेमे दिशन्तु बोधिचसमाधिं च स्वगुणान् परान् ॥१२॥ नरादेवतत्रिदानंहि

वे तीर्थंकर रत्नत्रयमय ही है ऐसे तीनों लोकों के स्वामी वे तीर्थंकर तीर्थ कहलाते है ॥४-५॥ उन
भगवान ने मोहरूपी शत्रु की समस्त संतान जीत ली है अथवा वे भगवान सज्जन पुरुषों के मोह को
भी जीत लेते हैं तथा वे भगवान घातिया कर्मों को नाश करने वाले हैं इसलिये उनको जिन कहते
है ॥६॥ अथवा वे भगवान जिनेन्द्रदेव मनुष्य और इन्द्रों के द्वारा की जाने वाली समस्त स्तुतियों के
समस्त नमस्कारो के योग्य हैं, पंचकल्याणकों में होने वाली पूजा के योग्य हैं, मुक्ति स्थान में गमन
करने योग्य हैं तथा और भी संसार में जितना मान सन्मान है सबके वे योग्य हैं इन्हीं सब हेतुओं से वे
भगवान अर्हन् कहलाते है ॥७-८॥ जिन तीर्थंकर परमदेव ने श्रेष्ठ मोक्ष का मार्ग दिखलाया है वे
भगवान इस संसार मे तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा ही प्रशंसनीय नहीं है किंतु मुनियों के द्वारा भी
वंदनीय गिने जाते हैं ॥९॥ वे भगवान केवल ज्ञान के द्वारा समस्त लोक आलोक को जानते है
इसलिये उनको केवली कहते हैं तथा केवल दर्शन के द्वारा वे समस्त लोक अलोक को देखते हैं इसलिये
उनको केवल दर्शी वा सर्वदर्शी कहते हैं ॥१०॥ वे तीर्थंकर परमदेव मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण
और चरित्रावरण (चारित्र मोहनीय वा अंतराय) इन घातिया कर्मों से रहित हैं इसलिये वे भगवान
तीनों लोकों में सर्वोत्तम कहलाते हैं ॥११॥ इस प्रकार अनेक गुणों से सुशोभित और तीनों लोकों
के द्वारा स्तवन किये गये वे भगवान तीर्थंकर परमदेव मेरे लिये रत्नत्रय तथा समाधि को प्रदान करे

किन्नासत्यगृहाहयम् । गणभाषा जिनन्द्रेण प्रणीता कार्यसिद्धये ॥१३॥ यतस्तेर्येषामतव्यं सर्वद्विविद्वत्तादिकम् ।
 हितं भर्गोपदेशादि तद्गतं तेजिनेःसताम् ॥ १४ ॥ अत्रुनाचीतमोक्षस्तेःकृतकृत्याजिनाभियः । नकिंचिदददते लोकै
 विभ्रान्तिमातिगा नृणाम् ॥ १५ ॥ अथवा प्रार्थनात्रौषा भक्तिरागभरंकिता । सफला भक्तिकानां सङ्गर्मा-
 र्जनाद्भिद्यति ॥ १६ ॥ यतोभक्त्यार्धतां पुंसां क्षीयन्तेक्लेशराशयः । सर्वे मनोरथासिद्धिभिध्मापुत्र प्रजन्ति
 च ॥ १७ ॥ अर्हस्तुचीतदोषेज्वाचार्योपाध्यायसाधुषु । धर्म रत्नत्रयेनह्यं जिनवाक्ये ष धर्मिषु ॥ १८ ॥ यतो
 जायतेरागः स्वभावेनयो गुणोद्भवः । सप्रशस्तो मतःसद्भिर्दृष्टिज्ञानादिधर्मकृत् ॥ १९ ॥ मत्वेति श्रीजिनादीनां

तथा अर्पने अन्य गुणों को भी प्रदान करें ॥१२॥ भगवान की इस प्रकार की स्तुति करने को 'रत्नत्रय
 समाधि प्रदान करें' इस प्रकार कहने को निदान नहीं समझना चाहिये किंतु भगवान जिनेन्द्रदेव ने
 कार्य सिद्धि के लिए ऐसी भाषा को अनुभव भाषा कहा है ॥१३॥ इसका भी कारण यह है कि भगवान
 जिनेन्द्रदेव को भव्य जीवों के लिये सम्यग्दर्शन, आत्मा की शुद्धता, व्रत हित धर्मोदेश आदि जो कुछ
 देना था वह सब कुछ वे भगवान भव्य सज्जनों को दे चुके । इस समय तो वे भगवान वीतराग हे
 कृतकृत्य हैं जिनेन्द्र हैं और समस्त चिन्ताओं से रहित हैं इसलिये वे अब इस संसार में मनुष्यों को कुछ
 नहीं देते ॥१४-१५॥ अथवा गों समझना चाहिये कि भगवान की ऐसी स्तुति करना हमें रत्नत्रय
 देवें आदि कहना भक्ति और उनके गुणों के प्रति होने वाले अनुराग से भरी हुई प्रार्थना है और श्रेष्ठ
 धर्म को पालन करने से भक्त पुरुषों की वह प्रार्थना सफल ही होती है ॥१६॥ इसका भी कारण यह
 है कि भगवान अरहंतदेव की भक्ति करने से मनुष्यों के समस्त क्लेशों का समूह नष्ट हो जाता है तथा
 इस लोक और परलोक दोनों लोकों के मनोरथ सब सिद्ध हो जाते हैं ॥१७॥ वीतराग भगवान
 अरहंतदेव में आचार्य उपाध्याय साधुओं में, रत्नत्रय रूप सर्वोत्कृष्ट धर्म में, जिन वचनों में और
 धर्मात्माओं में उनके गुणों से उत्पन्न हुआ जो स्वाभाविक अनुराग है उसको सज्जन पुरुष प्रशस्त
 अनुराग कहते हैं वह प्रशस्त अनुराग सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप धर्म को उत्पन्न
 करने वाला है ॥१८-१९॥ यही समझ कर भक्त पुरुषों को समस्त अर्थों को सिद्धि करने वाली भगवान

भक्तिरागादयोखिलाः । विश्वार्थसाधका निस कर्तव्या भक्तिकैः पराः ॥२०॥ स्तव कुर्वन्तु तद्वचुर्विशितिजिनेशा-
नाम् । सर्वाभ्युदयसिन्धौ नित्यंप्रति मुनीश्वराः ॥२१॥ प्रतिलेख्य धरंगदीश्वित्तशुद्धि विधाय च । स्वकरो
संपटी कृत्य स्थित्वा कृत्वा स्थिरौ क्रमौ ॥२२॥ ऋजू चांतरितौ शक्त्या चतुर्भिरंगुलैर्मुदा । मधुरेण स्वरेणैव
शुद्धव्यक्ताचरत्रजैः ॥२३॥ यतोर्हद्गुणराशीनां स्तवनेन बुधोत्तमैः । लभ्यन्ते तत्समा सर्वगुणाःस्वर्माचदा-
थिनः ॥२४॥ कीर्तनेनाखिला कीर्तिस्त्रैलोक्येच भ्रमेत्सताम् । इन्द्रचक्रि जिनादीनां कीर्तनीयं पदं भवेत् ॥२५॥
सम्पद्यतेऽर्हतां भक्त्या सौभाग्यभोगसम्पदः । पूजया त्रिजगल्लोके श्रेष्ठपूज्यपदानि च ॥२६॥ जिनानां ध्यानयोगेन
तीर्थकरादिभूतयः । जायन्ते मुक्तिनार्यामा का वार्ता परसम्पदाम् ॥२७॥ गुणग्रहणमात्रेण जिनेन्द्राणां चयं

जिनेन्द्रदेव की भक्ति और उनके गुणों में उत्कृष्ट अनुराग सदा करते रहना चाहिये ॥२०॥ इसलिये
मुनिराजों को अपने समस्त कल्याणों की सिद्धि करने के लिये भगवान चौबीसों तीर्थकरों की स्तुति
प्रतिदिन सदा करनी चाहिये ॥२१॥ मुनियों को सबसे पहले अपना शरीर और पृथ्वी को शुद्ध कर
लेना चाहिये, मन को शुद्ध कर लेना चाहिये फिर अपने हाथ जोड़ कर दोनों पैरों को स्थिर रख कर
खड़े होना चाहिये । उस समय उनके दोनों पैरों में चार अंगुल का अंतर होना चाहिये और दोनों
चाहिये और दोनों पैर सीधे रहने चाहिये । फिर प्रसन चित्त होकर मधुर स्वर से शुद्ध और व्यक्त
अक्षरों का उच्चारण करते हुये अपनी शक्ति के अनुसार चौबीसों तीर्थकरों की स्तुति करनी
चाहिये ॥२-२३॥ इसका कारण यह है कि भगवान अरहंतदेव के गुणों के समूह की स्तुति करने से
उत्तम बुद्धिमान पुरुषों को उन गुणों के समान ही स्वर्ग भोग मोक्ष देने वाले समस्त गुण प्राप्त हो जाते
है ॥२४॥ भगवान जिनेन्द्रदेव के गुण कीर्तन करने से सज्जनों की समस्त शुभ कीर्ति तीनों लोकों में
भर जाती है तथा इन्द्र चक्रवर्ती और तीर्थकर के प्रशंसनीय पद प्राप्त हो जाते हैं ॥२५॥ भगवान
अरहंतदेव की भक्ति करने से समस्त सौभाग्य और भोग संपदाएं प्राप्त होती हैं तथा अरहंतदेव की
पूजा करने से तीनों लोकों में श्रेष्ठ और पूज्य पद प्राप्त होते हैं ॥२६॥ भगवान अरहंतदेव का ध्यान
करने से मुक्ति स्त्री के साथ साथ तीर्थकर की समस्त विभूतियाँ प्राप्त होती हैं फिर भला अन्य सम्प-

प्राप्तम् । यानि विद्यायोगाणां योगानि तन्मासि भो ॥२८॥ ज्ञात्वेति यतगो नित्य तद्गुणाय जितेशिनाम् ।
 यत्नोत्पन्नान्गुणानि स्वमाश्रितान् ॥२९॥ जिनवरगुणहेतुं शोषट्पुत्रानि शत्रुं मकलनुखनिधानं ज्ञानधिजान-
 गुत्प । परमित्तगुणोर्मिनद्गुणप्रामभिन्धौ कुरुत बुधजचानित्यं स्तव तीर्थभाजाम् ॥ ३० ॥ विद्येषां तीर्थकर्तॄणां
 निन्द्येभ्यो स्तव नत । भित्ताग्धानां योर्वन्द्ये वन्दना मुक्तिमावृकाम् ॥ ३१ ॥ एकतीर्थकृतमिद्धाचार्यपाठको-
 गिताम् । मायता च सुनामार्थां यत्तन्मस्तथादिभिश्च यत् ॥३२॥ गुणग्रामैरनमस्तोत्र कृतकर्मविधीयते । प्रत्यहं
 गुणिभिर्गुक्त्यै वन्दनावश्यकं हि तव ॥३३॥ नामाथरथापना द्रव्यक्षेत्रं कालः शुभान्वितम् । भावः पडलिनित्येषां

दायों की तां बात ही क्या है ॥२७॥ जिस प्रकार सूर्य की प्रभा से अंगकार सब नष्ट हो जाता है उसी प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव के गुणों को ग्रहण करने से क्षण भर में ही समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं और समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं ॥२८॥ यही समस्त कर मुनियों को भगवान् अरहंतदेव के गुण प्राप्त करने के लिये बड़े प्रयत्न के साथ भगवान् अरहंतदेव के गुणों में अतुराग, उनकी भक्ति और उनकी स्तुति आदि करनी चाहिये ॥२९॥ भगवान् तीर्थकर परमदेव का स्तवन उनके गुणों की प्राप्ति का कारण है, समस्त दोष और अशुभ ध्यानों को नाश करने वाला है समस्त सुखों का निधान है और ज्ञान विज्ञान का मूल कारण है । इसलिये बुद्धिमान् पुरुषों को तीर्थकरों के समस्त श्रेष्ठ गुणों को सिद्ध करने के लिये उनके निर्मल गुणों का वर्णन कर उनकी स्तुति सदा करते रहना चाहिये ॥३०॥ इस प्रकार समस्त तीर्थकरों की स्तुति का स्वरूप कहा अब आगे अपना और दूसरों का कल्याण करने के लिए मोक्ष की जननी ऐसी वंदना का स्वरूप कहते हैं ॥३१॥ गुणी पुरुष मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी एक तीर्थकर की सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का नाम उच्चारण करते हैं ध्यान और भक्ति के द्वारा तथा उनके गुण वर्णन कर के प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं उनको नमस्कार करते हैं उनकी स्तुति करते हैं और कृतिकर्म करते हैं उसको वंदना नाम का आवश्यक गुण कहते हैं ॥३२-३३॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने उस वंदना के भी नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भावरूप नित्यों के द्वारा

वंदनायाजिनैर्मता ॥ ३४ ॥ एकाहंतोच सिद्धानां सूरीणां पाठकात्मनाम् । साधूनांचमुदानामोच्चरणैर्नाम-
सम्भैः ॥ ३५ ॥ गुणग्रामैःसदा स्तोत्रांक्रियते यच्छिवाप्तये । सा नामवंदनाज्ञेया जुतिपूर्वा जगद्धिता ॥३६॥
एकार्हाद्दहिसर्वेषां भक्तिभावभरार्कितैः । स्तूयन्ते प्रतिमा यत्रपुण्यादिफलभाषणैः ॥ ३७ ॥ तद्भक्त्यार्चा प्रणामा-
दीनांधर्मार्थादिसाधनम् । स्थापनोख्यं जिनैःप्रोक्तं वंदनावश्यकं हि तत् ॥ ३८ ॥ अस्मीपां यच्छरीराणां दिव्य-
वर्णादिवर्णनैः । स्तवनं यद्बुधैर्भक्त्या साद्रव्यवंदना शुभा ॥ ३९ ॥ चोत्राण्यार्थाधिष्ठितान्येव तैःसर्वे यत्रयोगिभिः ।
स्तूयन्ते पुण्यकवृणि चोत्राख्या वंदनाहिमा ॥४०॥ तैरेकजिनसिद्धाद्यैःकालोयोऽधिष्ठितःशुभः । स्तूयन्तेसद्गुणोच्चरैः
सा कलवन्दनोर्जिता ॥४१॥ एकाहंदशरीराचार्योपाध्यायमहात्मनाम् । साधूनां शुद्धभावेनभावग्रहणपूर्वकम् ॥४२॥

छह भेद बतलाये हैं ॥३४॥ किसी एक तीर्थकर का, सिद्धों का आचार्यों का उपाध्यायों का और साधुओं का प्रसन्नता पूर्वक नाम उच्चारण करना उनके नाम में होने वाले गुणों का वर्णन करना वा मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनकी स्तुति करना नाम वंदना कहलाती है । यह नाम वंदना नमस्कार पूर्वक ही होती है और संसार भर का हित करने वाली है ॥३५-३६॥ अलग अलग तीर्थकरों की अलग अलग प्रतिमाओं की अत्यंत भक्ति और अनुराग के साथ स्तुति करना इस प्रकार सब तीर्थकरों की प्रतिमाओं की स्तुति करना तथा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा, उनको प्रणाम आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका निरूपण करना स्थापनावंदना नाम का आवश्यक गुण है यह गुण धर्म अर्थ आदि समस्त पुरुषार्थों को सिद्धि करने वाला है । ऐसा भगवान् जिनैन्द्रदेव ने कहा है ॥३७-३८॥ बुद्धिमान् लोग भक्तिपूर्वक जो पाँचों परमेष्ठियों के शरीर का दिव्य वर्णन करते हैं तथा उस वर्णन के द्वारा जो लोग उनकी स्तुति करते हैं उसको शुभ द्रव्य वंदना कहते हैं ॥३९॥ उन पाँचों परमेष्ठियों के द्वारा जो क्षेत्र अधिष्ठित किया गया है रोका गया है उस पुण्य बढ़ाने वाले क्षेत्र की स्तुति करना उसको क्षेत्र वंदना कहते हैं ॥४०॥ एक तीर्थकर, एक सिद्ध एक साधु आदि के द्वारा जो शुभ काल अधिष्ठित किया गया है उसके गुणों को उच्चारण कर उसकी स्तुति करना काल वंदना है ॥४१॥ किसी एक अरहंत एक सिद्ध एक आचार्य एक महात्मा उपाध्याय और एक साधु की शुद्ध भाव पूर्वक विचारवान

सर्वान् पञ्चिगानोः त्रियोगेणुग्भापणैः । माभापयन्दना श्रेया शुभभावप्रवर्द्धिनी ॥४३॥ प्रथमं कृत्तिकर्माथि
विधिरन् त्रिगणकम् । पूजाकर्म वृतीयं च विनयकर्मचतुर्थकम् ॥४४॥ कृत्यतेद्विद्यतेयेनाचारत्रजेन योगिभिः ।
मन्त्रद्वयिं त्मन्त्रिकर्मतदुच्यते ॥४५॥ पापरिनाशनोपायो येनसचीयतेतराम् । तीर्थकृत्वाद्रिसस्युण्यं चित्तिकर्म
सरेण ॥४६॥ पूजन्तेयेनमर्थेऽर्हदायाःपरमेष्ठिनः । विश्वाभ्युत्थकर्तारस्तद्रूजाकर्म कथ्यते ॥४७॥ विनीयन्तेऽ-
ष्टकर्मणि येनान्तगुःश्यादिना । तत्तयाद्विनयकर्मत्र समस्तकार्यसाधकम् ॥४८॥ यस्माद्विनाशयत्याशु यःकर्मा-
ष्टकमजमा । तस्माद्विलीनसंनारास्तमाहुर्विनयं परम् ॥४९॥ पूर्वविश्वैर्लिनाधीशैः सर्वासु कर्मभूमिषु । सतां
सुगुणिलाभाय विनयःप्रतिपादितः ॥५०॥ लोकावृत्तिनामार्थनिमित्तः कामहेतुकः । भयाख्यो मोक्षसंज्ञः पंच-

पुण्यों के द्वारा स्तुति की जाती है उनके भाव ग्रहण कर उनके गुणों के वर्णन द्वारा जो स्तुति की जाती है उसको भाव वंदना कहते हैं । यह भाववंदना अनेक शुभ भावों को बढ़ाने वाली है ॥४२-४३॥ वंदना में पहला कृति कर्म दूसरा चिति कर्म तीसरा पूजा कर्म और चौथा विनय कर्म किया जाता है ॥४४॥ योगी लोग स्तुति के जिन अक्षरों से आठों प्रकार के कर्मों को छिन्न भिन्न कर डालते हैं काट डालते हैं उसको कृत्तिकर्म कहते हैं ॥४५॥ स्तुति के जिन अक्षरों से पापरूप शत्रु के नाश करने का उपाय किया जाता है, अथवा तीर्थकर की विभूति को देने वाला पुण्य संचय किया जाता है उसको चित्तिकर्म कहते हैं ॥४६॥ जिन अक्षरों के समुदाय से समस्त कल्याणों को करने वाले समस्त विभूतियों को देने वाले अरहंत आदि पाँचों परमेष्ठियों की पूजा की जाती है उसको पूजा कर्म कहते हैं ॥४७॥ स्तुति के जिन अक्षरों से आठों कर्मों को उदय उदीर्ण में लाकर नष्ट कर दिया जाता है उसको समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला विनय कर्म कहते हैं ॥४८॥ इस विनय से आठों कर्म बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं इसीलिये संसार को नाश करने वाले भगवान अरहंतदेव इसको विनय कहते हैं ॥४९॥ पहले जितने भी तीर्थकर हुये हैं उन सबने समस्त कर्म भूमियों में सबजनों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये मोक्ष का कारण एक विनय ही बतलाया है ॥५०॥ इस विनय के पाँच भेद हैं लोकानुवृत्ति, अर्थ

धेतिविनयोमतः ॥ ५१ ॥ अशुभान तमकारासनदानादिभिः परैः । भाषानुवृत्तिं छन्दोनुवृत्तिमङ्गोजनादिकैः ॥ ५२ ॥
 लोकास्मीकरणार्थं यो विनयः क्रियते जनैः । लोकानुवृत्तिनामासविनयः कार्यसाधकः ॥ ५३ ॥ अर्थाय यः
 कृतोलोके विनयः सोऽर्थ संज्ञकः । कामाय कार्मिभिर्भ्यश्चसकामविनयोऽशुभः ॥ ५४ ॥ भयेनविनयो योऽनुष्ठीयते
 स भयाह्वयः । मोक्षार्थविनयो योऽत्र समोक्षविसयो महान् ॥ ५५ ॥ त्याज्या लोकानुवृत्त्याद्याश्चत्वारो विनयाः
 सदा । मोक्षाख्यः पंचमः कार्यविनयोऽनुष्ठीयते ॥ ५६ ॥ दृग्विदुत्तपोभैरूपचारेण पंचधो । मोक्षाख्यो विनयो
 ज्ञेयोऽनुष्ठीयते गुणप्रदः ॥ ५७ ॥ यथाविधौ पदार्थां योऽत्रोपदिष्टा जिनोत्तमैः । तेषां तथैव श्रद्धानं यद्दृष्टिविनयो-
 हि सः ॥ ५८ ॥ सम्यक्त्वविनयेनात्र सम्यक्त्वं चन्द्रनिर्मलम् । सोपानं प्रथमं मुक्तिश्रीसौघलाभ्यते महत् ॥ ५९ ॥

निमित्तक, कामहेतुक भय और मोक्ष संज्ञक ॥ ५१ ॥ दूसरे को देख कर खड़ा होना, उसको नमस्कार
 करना, उसको आसन देना, उसके अनुकूल भाषण करना, उसके अनुकूल चलना, उनको भोजन देना
 आदि लोगों को अपना बनाने के लिये जो विनय किया जाता है उसको लौकिक कार्य सिद्ध करने
 वाला लोकानुवृत्ति नाम का विनय कहते हैं ॥ ५२-५३ ॥ इस लोक में धन कमाने के लिये जो विनय
 किया जाता है उसको अर्थ विनय कहते हैं कामी पुरुषों के द्वारा जो काम सेवन के लिये विनय किया
 जाता है उसको अशुभ काम विनय कहते हैं ॥ ५४ ॥ भय से जो विनय किया जाता है वह भय विनय
 है और मोक्ष के लिये जो विनय किया जाता है वह महान् मोक्ष विनय है ॥ ५५ ॥ मुनियों को लोका-
 नुवृत्ति आदि चारों प्रकार का विनय सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये और पाँचवाँ सर्वोत्कृष्ट
 मोक्ष नाम का विनय धारण करना चाहिये ॥ ५६ ॥ यह मोक्ष विनय मोक्ष का कारण है और अनेक गुणों
 को देने वाला है तथा दर्शन विनय ज्ञान विनय चारित्र विनय तप विनय और उपचार विनय ये पाँच
 उसके भेद हैं ॥ ५७ ॥ भगवान् जिनेंद्रदेव ने समस्त पदार्थों का स्वरूपा जैसा बतलाया है उनका उसी रूप
 से श्रद्धान करना दर्शन विनय कहलाती है ॥ ५८ ॥ इस प्रकार सम्यग्दर्शन का विनय करने से चन्द्रमा
 के समान निर्मल और मुक्तिलक्ष्मी के राजभवन की पहिली सीढ़ी ऐसा महान् सम्यग्दर्शन प्राप्त होता

फलायष्टविधाचारैः पठनं पाठनं च यत् । योगशुध्यासुशास्त्राणां स ज्ञानविनयोऽद्भूतः ॥६०॥ सद्ज्ञानविनये-
नाहो जायते ज्ञानलोचनम् । त्रिजगद्दुर्गसंधर्षं सर्वविद्यादिभिः सताम् ॥६१॥ त्रयोदशविधैः वृत्तापालने वृत्त-
शालिभिः । उत्साहो योऽनुरागश्च चारित्रविनयोऽत्रसः ॥६२॥ चारित्रविनयेनात्र केवलज्ञान कारणम् । विद्य-
सौख्याकरं वृत्तं यथाख्यातं नृणां भवेत् ॥६३॥ द्विपद्मेदत्तपोयोगाचरणे च तपस्विषु । भक्तिरगोच्यमः शान्त्या
यस्तपः विनयोऽत्र सः ॥६४॥ स्युस्तपोविनयेनाहो घोरवीर तर्पाधि च । घातिकर्मरिंहंछृणि योगिनां विन्य-
सम्पदः ॥६५॥ यद्यत्तच्चपरोद्देशाचार्याथखिलयोगिनाम् । आज्ञोदिपालनं चोपचारिको विनयोऽत्र सः ॥६६॥
अनेन विनयोनाशु संपायन्तेखिलागुणाः । ज्ञानविज्ञानविद्यायामोक्षदा यमिनां पराः ॥६७॥ मोक्षार्थं विनयं

हे ॥५६॥ मन वचन काय की शुद्ध कर कालाचार, शब्दाचार, अर्थीचार, शब्दार्थीचार, विनयाचार,
उपाथना चार, मानाचार, अनिह्ववाचार इन आठों आचारों के साथ साथ श्रेष्ठ शास्त्रों का पठन
पाठन करना सर्वोत्तम ज्ञानविनय कहलाता है ॥६०॥ इस श्रेष्ठ ज्ञानविनय से सज्जन पुरुषों के समस्त
विद्याओं के साथ साथ दर्पण के समान तीनों लोकों के स्वरूप को दिखलाने वाला केवलज्ञान प्रगट होता
है ॥६१॥ चारित्र पालन करने वालों का तरह प्रकार के चारित्र पालन करने में जो उत्साह वा
अनुराग है उसको चारित्र विनय कहते हैं ॥६२॥ चारित्र विनय को धारण करने से केवलज्ञान का
कारण और समस्त सुखों को उत्पन्न करने वाला ऐसा यथाख्यात चारित्र उत्पन्न होता है ॥६३॥
बारह प्रकार के तपश्चरण को पालन करने में तथा तपस्वियों में शक्तिपूर्वक अनुराग धारण करना
तपो विनय कहलाता है ॥६४॥ तपो विनय धारण करने से मुनियों के घातिया कर्मों को नाश करने
वाले घोर वीर तपश्चरण प्रगट होते हैं और संसार की समस्त संपदाएँ प्राप्त होती हैं ॥६५॥
आचार्य आदि समस्त योगियों की प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप से आज्ञा का पालन करना औपचारिक विनय
है ॥६६॥ मुनियों के इस उपचार विनय से सर्वोत्कृष्ट और मोक्ष देने वाले ज्ञान विज्ञान विद्या आदि
समस्त गुण प्रगट हो जाते हैं ॥६७॥ जो पुरुष मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन इस मोक्ष विनय
को धारण करते हैं उनको संसार की समस्त विभूतियों के साथ साथ मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥६८॥

मोक्षाभिधं ये प्रकुर्वतेऽन्वहम् । इमं तेषां जगल्लक्ष्यासमं मुक्तिप्रजायते ॥६८॥ मत्वेति विनयं दत्त्वा इमं सर्वप्रयत्नतः । त्रिशुच्या प्रत्यहं सारं कुर्वन्तु शिवशर्मणे ॥६९॥ अत्रान्तरे सुमेवावी शिष्यः पृच्छति सादरः । प्रणम्य स्वगुरुं मूर्त्नाकांश्चित्प्रश्नान् शुभात्तये ॥७०॥ भगवन् कृतिकर्मात्र कीदृशं वा कियद्विधम् । कैस्तेषां तद्विकर्तव्यं विधिना केनवाखिलम् ॥७१॥ अवस्थाविषये कस्मिन् कसिवारान्शुभप्रदान् । कृतिकर्मण एवास्य कियत्य- वनतानि वै ॥७२॥ कियन्ति च शिरांसि सुरावर्तानिकियन्ति च । कति दोषैर्विमुक्तं वा कर्तव्यं कृतिकर्म- तत् ॥७३॥ इमां सत्प्रश्नमालां मेऽनुग्रहाय समादिश । ततः प्राह गुरुर्विन्ध्य हितोद्युक्तं इदं वचः ॥७४॥ श्रुणु धीमन् विधाय त्वं स्ववशे हृदयं निजम् । जिनागम वलाद्बद्धो कृतिकर्मविधीन्पराव् ॥७५॥ नित्यनैमित्तिकाभ्यां तत्कृतिकर्म द्विधोच्यते । एकैकं बहुभेदं च कर्षन् शिवकारणम् ॥७६॥ त्रिकालवन्दना योग सत्प्रतिक्रमणा-

यही समझ कर चतुर पुरुषों को मन वचन काय को शुद्ध कर मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रयत्नपूर्वक प्रतिदिन यह सारभूत मोक्ष विनय धारण करना चाहिये ॥६९॥ इसी बीच में किसी चतुर शिष्य ने अपने गुरु के आगे मस्तक झुका कर आदर के साथ शुभ ज्ञान की प्राप्ति के लिये कुछ प्रश्न पूछे ॥७०॥ वह पूछने लगा कि हे भगवन् यहाँ पर कृति कर्म से क्या अभिप्राय है, वह कितने तरह का होता है, उनका विधान किन किन के लिये है वा किनको करना चाहिये, किस विधि से करना चाहिये, किस अवस्था में कितने बार यह शुभप्रद कृति कर्म करना चाहिये, कितने नमस्कार करने यह कृति कर्म करना चाहिये ॥७१-७३॥ हे प्रभो मेरा अनुग्रह करने के लिये इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिये । यह सुन कर सब जीवों का हित करने वाले गुरु नीचे लिखे अनुसार कहने लगे ॥७४॥ कि हे बुद्धिमान् तू अपने मन को वश में कर सुन । मैं जिनागम के अनुसार कृति कर्म की उत्कृष्ट विधियों को कहता हूँ ॥७५॥ उस कृति कर्म के दो भेद हैं एक प्रतिदिन होने वाला कृति कर्म और दूसरा किसी निमित्त से होने वाला कृति कर्म । इनमें भी एक एक कृति कर्म के अनेक भेद हैं जो कर्मों को नाश करने वाले हैं और मोक्ष के कारण हैं ॥७६॥ जो प्रतिदिन त्रिकाल वन्दना की जाती है, योग

द्विहम् । इत्यहं स्थिते यच्चित्रित्यकर्मापनाशकम् ॥७७॥ अष्टम्यां च चतुर्दश्या पक्षपूर्वदिनादिषु । विधीयते
 क्रियाकर्मे यत्तन्नामिदं पुरम् ॥७८॥ त्रिकालवदनायां च विधेया भक्तिः सदा । चैत्यभक्तिस्ततः पंचगुरु-
 भक्तिर्विधानतः ॥७९॥ चतुर्थीदिने सिद्धचैत्यश्रुताख्य भक्त्यप । भक्तिः पंचगुरुरान्तिभक्तिस्ततोतिमा ॥८०॥
 अष्टमीदिवसे सिद्धभुतचारित्र्य भक्त्यपः । चैत्यभक्तिस्ततः पंचगुरुरान्ति समाह्वये ॥८१॥ पाक्षिके दिवसे सिद्ध-
 चारित्र्यान्तिभक्त्यपः । श्रीसिद्धप्रतिमायां श्रीसिद्धिभक्तिर्विधीयते ॥८२॥ अपूर्वचैत्यचैत्यालये सिद्धचैत्यसङ्के ।
 भक्ति चारित्र्यसत्पंचगुरुश्रीशांतिनामिकाः ॥८३॥ नन्दीश्वरत्रये सिद्धचैत्यभक्ति स्वभक्तिः । विधातव्ये ततःपंच
 गुरुरान्त्यविधे परे ॥८४॥ जिनेन्द्रप्रतिमायाश्च तीर्थेशजन्मनो बुधैः । सिद्ध चारित्र्यान्त्याख्या दातव्या सकतयो
 मुदा ॥८५॥ कर्तव्या अभिषेकस्य वंदनाया सुभक्त्ययः । सिद्धचैत्यमहापंचगुरुरांतिजिनेशिनाम् ॥८६॥ जिनेन्द्र-

धारण किया जाता है वा श्रेष्ठ प्रतिक्रमण किया जाता है उसको नित्यकर्म कहते हैं । यह नित्यकर्म
 भी पापों को नाश करने वाला है ॥७७॥ अष्टमी के दिन चतुर्दशी के दिन पक्ष पूरा होने पर वा
 अन्य किसी पर्व के दिन जो किया कर्म किया जाता है उसको नैमिचिक कृतिकर्म कहते हैं ॥७८॥ त्रिकाल
 वंदना में भक्त पुरुषों को विधि पूर्वक सदा चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति बोलनी चाहिये ॥७९॥ चतुर्दशी के
 दिन सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, श्रुतभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शांतिभक्ति बोलनी चाहिये ॥८०॥ अष्टमी
 के दिन सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति चारित्र्यभक्ति चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और शांतिभक्ति बोलनी चाहिये ॥८१॥
 पाक्षिक वंदना में सिद्धभक्ति, चारित्र्यभक्ति, शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये तथा सिद्ध प्रतिमा के सामने
 सिद्ध भक्ति पढ़नी चाहिये ॥८२॥ अपूर्व चैत्य वा अपूर्व चैत्यालय में सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, चारित्र्य-
 भक्ति, पंचगुरुभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥८३॥ नन्दीश्वर के तीनों पर्वों में सिद्धभक्ति,
 चैत्यभक्ति नन्दीश्वरभक्ति पंचगुरुभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥८४॥ भगवान जिनेन्द्रदेव की
 प्रतिमा के सामने तथा तीर्थकर के जन्म कल्याणक के दिन बुद्धिभक्ति चारित्र्यभक्ति
 और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥८५॥ अभिषेक की वंदना में सिद्धभक्ति चैत्यभक्ति पंचमहागुरुभक्ति
 और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥८६॥ भगवान जिनेन्द्रदेव की चल और अचल प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा

प्रतिविम्बानां स्थिरानां वा चलात्मनाम् । प्रतिष्ठायाम् भवेत्सिद्धशान्ति भक्तयोद्धयः द्वयम् ॥ ८७ ॥ स्थिरार्हत्प्र-
 तिमायां च चतुर्थरूपनाहनि । सिद्धभक्तिश्च चारित्रभक्तिरालोचनायुता ॥ ८८ ॥ चैतृग्रभक्तिर्महा पंचगुरुभक्तिः
 प्रयत्नतः । शान्तिभक्ति विधातव्या विधिना विधिहानये ॥ ८९ ॥ चलाहत्प्रतिमायाश्च मुदाकारावुधोत्तमैः ।
 सिद्धचैत्यमहापंचगुरुशान्तिसुभक्तयः ॥ ९० ॥ महत्पः पदारूढसामान्ये प्रवंदना । सिद्धभक्ति विधायोच्चैर्भवत्या
 कार्यान्वयसंयतैः ॥ ९१ ॥ मिद्धांतवेदिनां सिद्धश्रुतभक्तिद्वयं भवेत् । आचार्याणां हि सिद्धाचार्यभक्ति भवतो
 बुतौ ॥ ९२ ॥ सिद्धांतवेदि सूरीणां वदनायां सुशिष्यकैः । कर्तव्या विधिना सिद्धश्रुताचार्याख्यभक्तयः ॥ ९३ ॥
 सुनेर्लघीयसोपि प्रतिमायोगस्थितस्य वै । महत्तस्तपसो भक्त्याप्रणामे परसंयतैः ॥ ९४ ॥ ध्यात्वा युक्तितः
 सिद्धयोगशांत्याख्यभक्तयः । तथा प्रदक्षिणा कार्या योगभक्त्यातिभाक्तिकैः ॥ ९५ ॥ जिननिष्क्रमणेसिद्धचारित्र

में सिद्धभक्ति और शांतिभक्ति ये दो भक्ति पढ़नी चाहिये ॥ ८७ ॥ स्थिर प्रतिमा के चतुर्थ अभिषेक के दिन
 सिद्धभक्ति चारित्रभक्ति आलोचना, चैत्यभक्ति, पंचमहागुरुभक्ति और शांतिभक्ति विधिपूर्वक कर्मों को नाश
 करने के लिये प्रयत्नपूर्वक पढ़नी चाहिये ॥ ८८-८९ ॥ बुद्धिमान पुरुषों को चल अरहत प्रतिमा के चतुर्थ
 अभिषेक के दिन प्रसन्नतापूर्वक सिद्धभक्ति चैत्यभक्ति पंचमहागुरुभक्ति शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥ ९० ॥
 जो सामान्य मुनि उग्र उग्र तपश्चरण करने वाले हैं उनकी वंदना करने के लिये अन्य मुनियों को
 भक्तिपूर्वक सिद्धभक्ति पढ़कर वंदना करनी चाहिये ॥ ९१ ॥ सिद्धांत के जानने वाले मुनियों की वंदना
 करते समय सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति पढ़नी चाहिये । तथा आचार्यों की वंदना करने के लिये सिद्धभक्ति
 आचार्यभक्ति पढ़ कर नमस्कार करना चाहिये ॥ ९२ ॥ यदि वे आचार्य सिद्धांत के जानकार हों तो
 उनके शिष्यों को विधि पूर्वक सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति पढ़नी चाहिये ॥ ९३ ॥ यदि कोई
 मुनि छोटे हों किंतु प्रतिमा योग धारण कर खड़े हों तो उनके लिये तथा बड़े मुनियों के लिये अन्य
 मुनियों को नमस्कार करते समय युक्तिपूर्वक सिद्धभक्ति योगभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ।
 तथा भक्त पुरुषों को योगभक्ति पढ़ कर उनकी प्रदक्षिणा देनी चाहिये ॥ ९४-९५ ॥ भगवान् के दीक्षा
 कल्याणक के समय सिद्धभक्ति चारित्रभक्ति योगभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये तथा योगभक्ति

योगभक्त्याः । योगशान्त्याहोभक्ति योगभक्त्या प्रदक्षिणा ॥६६॥ जिन निर्वाण सत्त्वोत्रो भक्ति सिद्धश्रुता-
मिधे । चारित्र्ययोगनिर्वाण शान्तिभक्तिप्रदक्षिणा ॥६७॥ ज्ञानोत्पत्तो महासिद्धश्रुतचारित्र्यभक्त्यय । शान्तिभक्ति-
स्वर्गायोग भक्त्या फार्या प्रदक्षिणा ॥६८॥ श्रीवर्द्धमाननिर्वाणदिने कार्या क्रियाविधौ । सिद्धनिर्वाण सत्पंच-
गुणान्ध्यालय भक्तपः ॥६९॥ सामान्यर्षो मृतेगस्थ निपयास्थानकस्थ वा । विधेयाः सिद्धयोगश्रीशांतिभक्त्य
एव हि ॥३००॥ सिद्धांतवेःसाधूनां कर्तव्या मरणे बुधैः । श्रीसिद्धश्रुतयोगश्रीशांतिभक्तिसमाह्वयः ॥१॥ उत्तरा-
त्यगहायोगनारिणां योगिनांमृतौ । सिद्धचारित्र्य सद्योगश्रीशांतिभक्तयोऽमलाः ॥२॥ त्रयोत्तरमहायोगधारि-
षिद्धांतवेदिनाम् । श्रीसिद्धश्रुतचारित्र्ययोगश्रीशांतिभक्त्ययः ॥३॥ आचार्येऽत्र मृतेगस्थ निपद्यायाः किलाथवा ।

पढ़ कर प्रदक्षिणा देनी चाहिये ॥६६॥ तीर्थंकरों के निर्वाण क्षेत्र से जाकर सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति
चारित्र्यभक्ति योगभक्ति निर्वाणभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये तथा प्रदक्षिणा भी देनी चाहिये ।
(प्रदक्षिणा योगभक्ति से दी जाती है) ॥६७॥ भगवान के ज्ञान कल्याणक के समय महा सिद्धभक्ति
श्रुतभक्ति चारित्र्यभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये तथा योगभक्ति पढ़ कर प्रदक्षिणा देनी
चाहिये ॥६८॥ भगवान वर्द्धमान स्वामी के निर्वाण के दिन कृतिकर्म की विधि करते समय सिद्धभक्ति
निर्वाणभक्ति पंचगुरुभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥६९॥ किसी सामान्य ऋषि के मरण
हो जाने पर उनके शरीर के लिए तथा उनके निपद्या स्थान के लिये सिद्धभक्ति योगभक्ति और
शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥३००॥ सिद्धांत के जानकार साधुओं के मरण होने पर बुद्धिमानों को
सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति योगभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥३०१॥ उत्तरगुण धारण करने वाले
महायोगी मुनियों के मरण होने पर सिद्धभक्ति, चारित्र्यभक्ति, योगभक्ति और निर्मल शांतिभक्ति
पढ़नी चाहिये ॥२॥ यदि उत्तरगुणों को धारण करने वाले महामुनि सिद्धांत के जानकार हों और
उनका मरण हो जाय तो सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्र्यभक्ति योगभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी
चाहिये ॥३॥ आचार्य के मरण होने पर उनके शरीर के लिये और निपद्या के लिये सिद्धभक्ति

दांतव्याःसिद्धयोगाचार्यश्रीशान्तिभक्त्यः ॥४॥ सिद्धांत वेदिसूरीणां विधेयाः शिष्यकैर्मुंदा । श्रीसिद्धश्रुतयोगा-
 आचार्यश्रीशांतिभक्त्यः ॥५॥ उत्तराभिघलघोर्गिनांसूरीणां मृतेसति । सिद्धचारित्रसद्योगाचार्यश्रीशान्तिभक्त्यः ॥६॥
 सिद्धोन्तोत्तर सद्योगाद्यसूरेः सिद्धपूर्विका. । श्रुतचारित्रसद्योगाचार्यश्रीशान्तिभक्त्यः ॥७॥ इमाष्टौ च क्रियाः-
 कार्याः शिष्यैर्वापरसयतैः । शरीरस्य निषद्यास्थानस्य वा शुभकारणाः ॥८॥ प्रथमं श्रुतपंचम्यांभक्तिसिद्ध-
 श्रुताह्वये । श्रीश्रुताचार्यभक्तिः च कृत्यास्वाध्यायजर्जितः ॥९॥ ग्राह्यस्तत्स्वार्थसूत्राणि पठित्वानुबुधैश्च तम् ।
 निष्ठाप्य श्रुतभक्त्यन्ते शान्तिभक्तिर्विधोयते ॥१०॥ सन्यासारंभकाले भक्ति सिद्धश्रुतसंज्ञिके । कृत्वा गृहीत-

योगभक्ति आचार्यभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥४॥ यदि सिद्धांत के जानकार आचार्य को मरण हो जाय तो उनके शरीर और निषद्या के लिये शिष्यों को सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति योगभक्ति आचार्यभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥५॥ इसी प्रकार उत्तरगुणों को धारण करने वाले आचार्यों के मरण होने पर सिद्धभक्ति चारित्रभक्ति योगभक्ति आचार्यभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥६॥ यदि आचार्य सिद्धांतवेत्ता भी हो और उचारगुणों को धारण करने वाले भी हों और उनका मरण हो जाय तो सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति चारित्रभक्ति योगभक्ति आचार्यभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥७॥ ये आठ क्रियायें (आठ प्रकार के साधुओं के मरण होने पर पढ़ी जाने वाली भक्तियों का पढ़ना) उनके शिष्यों को भी करनी चाहिये तथा अन्य मुनियों को भी करनी चाहिये । तथा ये शुभ क्रियाएं उनके शरीर की भी करनी चाहिये और उनके निषद्या स्थान की भी करनी चाहिये ॥८॥ श्रुत पंचमी के दिन पहले तो सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति पढ़नी चाहिये । फिर श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति पढ़ कर उत्तम स्वाध्याय का प्रारंभ करना चाहिये फिर तत्त्वार्थसूत्र को पढ़ कर बुद्धिमानों को श्रुतभक्ति पढ़ कर उस स्वाध्याय को पूर्ण करना चाहिये और फिर शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥९-१०॥ समाधिमरण के प्रारंभ काल में सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति पढ़नी चाहिये फिर मन में परम वैराग्य धारण करते हुए सन्यास ग्रहण करना चाहिये । फिर श्रुतभक्ति और

?—समाधिस्थान

संन्याससंनैर्गां क्लियमानसः ॥११॥ श्रुताचार्याभिधे भक्ति उवास्वाध्यायमद्भुतम् । गृहीत्वा श्रुतभक्त्यन्ते शुभत्या
निष्ठापयेन्मुदा ॥ १२ ॥ स्वाध्यायग्रहणे ज्ञेयाः संन्यासस्थ महामुने । महाश्रुतमहाचार्यमहा श्रुताख्य भक्तयः ॥१३॥
सप्रतिक्रमणे कार्यं त्रिकालगोचरेन्यहम् । सिद्धभक्तिस्ततो भक्ति प्रतिक्रमणसङ्का ॥ १४ ॥ निष्ठितकरणाद्यंत
वीरभक्तिप्रसयते । चतुर्विंशतितीर्थकरभक्तिर्मलहानये ॥१५॥ पात्निकाख्ये च चातुर्मासिकसंज्ञेऽध्यातके । सप्र-
तिक्रमणेषारे संवत्सरिकनामनि ॥१६॥ आदौ श्रीसिद्धचारित्रप्रतिक्रमण भक्तयः । श्रीनिष्ठितकरणादि वीरभक्ति-
समासयः ॥१७॥ चतुर्विंशतितीर्थकरभक्तिः शुभदायिनी । चारित्रालोचनाचार्यभक्तिश्चास्ति ॥१८॥
बृहदालोचनाचार्यभक्तिर्मलविनाशिनी । ब्रह्मकालोचनाचार्यभक्तिः शुद्धिकरांतिमा ॥१९॥ चारित्रालोचनाचार्य
भक्तिर्भक्तिविधायिनी । बृहदालोचनाचार्य भक्तिर्दोषापहारिणी ॥२०॥ एतद्भक्तिद्वयमुक्त्वा शेपाः पडभक्तयोपराः ।

आचार्यभक्ति पढ़ कर उशम स्वाध्याय को ग्रहण करना चाहिये और अंत में श्रुतभक्ति पढ़ कर उस
स्वाध्याय को समाप्त करना चाहिये ॥११-१२॥ संन्यास धारण करने वाले महाश्रुतभक्ति को स्वाध्याय
ग्रहण करते समय महा श्रुतभक्ति महा आचार्यभक्ति और महाश्रुतभक्ति पढ़नी चाहिये ॥१३॥
प्रतिदिन तीनों कालों में होने वाले प्रतिक्रमण में सिद्धभक्ति प्रतिक्रमण के अंत में वीरभक्ति और दोष
दूर करने के लिए चतुर्विंशति तीर्थकर भक्ति करनी चाहिए ॥ १४-१५ ॥ पापों को नाश करने वाले
पाक्षिक प्रतिक्रमण में चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में और सारभूत वार्षिक प्रतिक्रमण में पहले सिद्धभक्ति
और चारित्रभक्ति करनी चाहिये फिर प्रतिक्रमण भक्ति पढ़नी चाहिये प्रतिक्रमण समाप्त होने पर वीर-
भक्ति और शुभ देने वाली चतुर्विंशति तीर्थकर भक्ति पढ़नी चाहिए फिर चारित्र को शुद्ध करने वाली
चारित्रालोचना आचार्यभक्ति पढ़नी चाहिये । तदनंतर दोष दूर करने वाली बृहत् आलोचना और
आचार्य भक्ति पढ़नी चाहिये अंत में शुद्धि करने वाली लघु आलोचना और लघु आचार्यभक्ति पढ़नी
चाहिये ॥१६-१९॥ इन भक्तियों में से चारित्रालोचना और आचार्यभक्ति भक्ति उत्पन्न करने वाली हैं
तथा बृहत् आलोचना और आचार्यभक्ति दोषों को दूर करने वाली हैं ॥२०॥ पाक्षिक चातुर्मासिक
और वार्षिक प्रतिक्रमण को छोड़कर बाकी के जितने प्रतिक्रमण हैं उन सब में दोष दूर करने के लिये

प्रतिक्रमणशेषकर्तव्या दोषहान्ये ॥ २१ ॥ सद्दीक्षाग्रहणे लोचने सिद्धयोगसमाह्वये । भक्ति लोचावसाने च सिद्ध-
भक्तिर्विरागदा ॥ २२ ॥ श्री सिद्धयोग भक्तीकृत्वाप्रत्याख्यानमूर्जितम् । गृहीत्वाचार्यभक्तिश्रुतार्थं पारणा-
हनि ॥ २३ ॥ सिद्धभक्ति विधायोच्चैः प्रत्याख्यान विमोचयेत् । मध्याह्ने सयमीनातृगेहेगस्थित्ये चिदे ॥ २४ ॥
श्रीश्रुताचार्य भक्तिविधाय स्वाध्याय ऊर्जितः । ग्राह्यो निष्ठापने तत्प्रश्रुतभक्तिर्भवेत्सताम् ॥ २५ ॥ कार्यामगल-
मध्याह्नक्रियायामुनिसत्तमैः । सिद्धश्रीचैत्य सत्पंचगुरुश्रीशान्तिमृतयः ॥ २६ ॥ प्रत्याख्याने शुभमंगलगोचर-
समाह्वये । महासिद्धमहायोगभक्तीकृता चतुर्विधम् ॥ २७ ॥ प्रत्याख्यानं गृहीत्वैकोपवासात्क्रिगोचरम् । आचार्य
शान्तिभक्ती चान्तेऽप्य दुर्वन्तु योगिनः ॥ २८ ॥ ग्रहणे रात्रियोगस्य मोचने सुयोगिनः । योगभक्ति प्रकुर्वन्तु
पापावबन्निरोधिनीम् ॥ २९ ॥ योगस्य ग्रहणे वर्षाकाले निष्ठापने तथा । श्रीसिद्धयोगभक्ति दत्त्वा ग्राह्यो

चारित्रालोचना और आचार्य भक्ति को छोड़कर बाकी की छहों भक्ति पढ़नी चाहिये ॥ २१ ॥ दीक्षा
ग्रहण करते समय और केशलोच करते समय सिद्धभक्ति और योगभक्ति पढ़नी चाहिये तथा केशलोच
करने के अनंतर वैराग्य उत्पन्न करने वाली सिद्धभक्ति पढ़नी चाहिये ॥ २२ ॥ सिद्धभक्ति और योगभक्ति
पढ़कर उत्तम प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये और पारणा के दिन आचार्यभक्ति पढ़नी चाहिये ॥ २३ ॥
फिर संयमियों को आत्म कल्याणार्थ शरीर की स्थिति के लिए दाता के घर मध्याह्न के समय सिद्धभक्ति
पढ़कर प्रत्याख्यान का त्याग करना चाहिए ॥ २४ ॥ सज्जन पुरुषों को श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति
पढ़कर श्रेष्ठ स्वाध्याय ग्रहण करना चाहिए और समाप्त करते समय श्रुतिभक्ति पढ़नी चाहिए ॥ २५ ॥
मध्याह्न की सांगलिक क्रियाओं में मुनियों को सिद्धभक्ति चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी
चाहिये ॥ २६ ॥ किसी सांगलिक शुभ प्रत्याख्यान में महा सिद्धभक्ति, और महा योगभक्ति पढ़कर
एक वा दो वा अधिक उपवास के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर प्रत्याख्यान ग्रहण करना
चाहिए और अन्त में उन मुनियों को अचार्यभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिए ॥ २७-२८ ॥
रात्रि योग धारण करते समय और उसका त्याग करते समय मुनियों को पापासाव को रोकने वाली
योगभक्ति पढ़नी चाहिए ॥ २९ ॥ वर्षाकाल में योग धारण करते समय तथा अंत में उसका त्याग

योगऊर्जितः ॥३०॥ चतुर्विंशु चतस्रोऽनुचैत्य भक्तयः, एवाहि । ततो भक्तिद्वयं पंचगुरुशान्त्याह्वयं परम् ॥३१॥ सिद्धांतवाचनाया ग्रहणे सिद्धश्रुताभिधे । भक्ति कृत्वा पुनर्वत्वा श्रुताचार्याह्वयेपरे ॥३२॥ स्वाभ्यायं किल गृह्णतु तस्य निष्ठीपने यमी । श्रुतशीशान्ति भक्ति च करोतु बहुभक्तय ॥३३॥ सिद्धांतार्थीधिकाराणां समाप्तौ मानहेतवे । एकैकं सत्तन्त्सर्गं मुदा कुर्वन्तु संयताः ॥३४॥ तेषमर्थार्थिकाराणां बहुमान्यत्वतश्चिदे । आदौ सिद्धश्रुताचार्यभक्तिः कृत्याविद्वान्वरैः ॥३५॥ समाप्तावप्यनेत्कमणो प्रवर्तते सति । भवन्ति ज्ञानकर्तारः कायोत्सर्गाः पडेव हि ॥३६॥ ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो महाप्राज्ञो महातपाः । चिरप्रव्रजितो वाग्मी सिद्धांताम्बुधिपारगः ॥३७॥ दान्तोदिशोति निर्लोभधीरः स्वान्यमतादिवित् । गंभीरस्तस्त्वविद्वत्सो ह्यजह्योमृदुमा-

करते समय सिद्धभक्ति योगभक्ति पढ़कर योग धारण करना चाहिए वर्षायोग धारण की प्रदक्षिणा में चारों दिशाओं में एक एक चैत्य भक्ति पढ़नी चाहिए और फिर पंचगुरुभक्ति तथा शांतिभक्ति पढ़नी चाहिए इसी प्रकार वर्षायोग धारण करना चाहिए और इसी प्रकार उसका विसर्जन करना चाहिए ॥ ३०-३१ ॥ सिद्धांत वाचना के ग्रहण करते समय सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति पढ़नी चाहिए, फिर श्रुतिभक्ति आचार्यभक्ति पढ़कर स्वाभ्याय का ग्रहण करना चाहिए और उसको समाप्त करते समय मुनियों को अधिक भक्ति करने के लिए श्रुतभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥३२-३३॥ सिद्धांत ग्रंथों के अधिकार समाप्त होने पर उनका सन्मान करने के लिये मुनियों को प्रसन्न चित्त होकर एक एक कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ ३४ ॥ सिद्धान्त ग्रंथों के अर्थार्थिकारों के प्रारम्भ में अधिक मान देने के लिये सब से पहले सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति बुद्धिमानों को कर लेनी चाहिये ॥३५॥ इसी प्रकार सिद्धांत ग्रंथों के अर्थार्थिकार समाप्त होने पर ये ही भक्तियां पढ़नी चाहिये तथा ज्ञान की वृद्धि करने वाले छह कायोत्सर्ग करने चाहिये ॥३६॥ जो शिष्य ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न है महा बुद्धिमान है, महा तपस्वी है, चिरकाल का दीक्षित है श्रेष्ठ वक्ता है, सिद्धांत महासागर का पारगामी है, इन्द्रियों को वश करने वाला है, अत्यंत निर्लोभ है, धीर धीर है, अपने और दूसरों के मन को अच्छी तरह जानता है, जो गंभीर है तत्त्वों का वेत्ता है चतुर है, जिसका मन कोमल है जो धर्म की प्रभावना करने

नसः ॥ ३८ ॥ धर्मप्रभावना शीलः इत्यादिगुणसागरः । आचार्यपदवीयोग्यः शिष्योगुरोरनुज्ञया ॥ ३९ ॥ श्रीसिद्धाचार्य भक्ति विधायाचार्यपदंमहत् । गृहीत्वासंघसानिध्ये शान्तिभक्ति करोतु च ॥ ४० ॥ इमा उक्ताः क्रियाः कार्याः सकलायोगिभिर्मुदा । श्रावकैश्च यथायोग्यं जघन्यमध्यमोत्तमैः ॥ ४१ ॥ क्षमादिलक्षणैर्युक्ता-रत्नत्रयविभूषिताः । निमंमानिरहंकारा अनालस्या जितेन्द्रियाः ॥ ४२ ॥ दीक्षया लघवो दत्ता विरागा निर्जरार्थिनः । धर्मशीलाः सुसंवेगा विचार चतुरामुवि ॥ ४३ ॥ इत्यादिगुणासम्पन्ना मुनयो ये शिवाप्तये ॥ आचार्यादि वरिष्ठानां कुर्वन्तु कृतिकर्म ते ॥ ४४ ॥ पंचकल्याणपूजार्हा अर्हन्तस्त्रिगन्तुताः । सिद्धाः कर्मोपा-मुक्ताश्च योग्याः सत्कृतिकर्मणाम् ॥ ४५ ॥ पंचाचारपरा दत्ताः षट्त्रिंशद्गुणभूषिताः । विद्योपकारचातुर्या

में चतुर है और जिसका मन निश्चल है इस प्रकार जो अनेक गुणों का समुद्र है, ऐसा शिष्य गुरु की आज्ञानुसार आचार्य पदवी के योग्य होता है ॥ ३७-३९ ॥ ऐसे शिष्य को सिद्धभक्ति और आचार्य भक्ति पढ़कर आचार्य का सर्वोत्कृष्ट पद ग्रहण करना चाहिये और फिर संघ के समीप बैठकर शांतिभक्ति करनी चाहिये ॥ ४० ॥ ये सब ऊपर लिखी हुई क्रियाएं मुनियों को प्रसन्न चित होकर करनी चाहिये तथा जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट भ्रावकों को यथा योग्य रीति से ये क्रियाएं करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ जो मुनि उत्तम क्षमा आदि श्रेष्ठ गुणों से सुशोभित हैं, रत्नत्रय से विभूषित हैं, मोह रहित हैं अहंकार रहित हैं आलस्य रहित हैं जितेन्द्रिय हैं, दीक्षा लघु वा छोटे हैं, चतुर हैं वीतराग हैं, कर्मों की निर्जरा करने वाले हैं धर्मात्मा हैं, संसार से भयभीत हैं, और विचार करने में चतुर हैं । इस प्रकार अनेक गुणों से सुशोभित जो मुनि हैं उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिये आचार्य आदि अपने से श्रेष्ठ मुनियों के लिये कृति कर्म करना चाहिये ॥ ४२-४४ ॥ जो पाँचों कल्याणकों की पूजा के योग्य हैं और तीनों लोकों के इन्द्र जिनको नमस्कार करते हैं ऐसे भगवान् अरहंत देव तथा समस्त कर्मों से रहित भगवान् सिद्ध परमेष्ठी सत्कृति कर्म के योग्य हैं । भावार्थ-मुनियों को श्रेष्ठ मुनियों का कृतिकर्म करना चाहिये । और अरहंत सिद्धों का सत्कृति कर्म करना चाहिये ॥ ४५ ॥ जो पाँचों आचारों के पालन करने में अत्यंत चतुर हैं, जो छत्तीस गुणों से सुशोभित हैं, जो समस्त जीवों का उपकार करने में चतुर

आचार्याः सर्ववृद्धिताः ॥४६॥ रत्नत्रयमहाभूषा अंगपूर्वोब्धिपारगाः । उपाध्याया महान्तो ये श्रुतपाठन-
 तत्पराः ॥४७॥ प्रवर्तकाः स्वसंघानां योगक्षेमविधाधिनिः । मय्यक्षिदेशका ये च स्थविराश्विरद्वीचिताः ॥४८॥
 नृत्यारस्ते जगद्धंशा योग्या भवन्ति भूतले । विनयस्य मुनीनां च सर्वेषां कृतिकर्मणाम् ॥४९॥ शैथल्याचारणा-
 मंदसंवेगा द्रव्यलिङ्गिनः । द्विधासंगत्तंससक्ताः शठाः पंडितमानिनः ॥५०॥ नरेन्द्रमावृत्पित्राच्यै दीक्षाधियाधि-
 दायिनः । गुरवश्चक्रियाहीनाः सर्वे पार्यंडिलिङ्गिनः ॥५१॥ रागिणो विरताविश्वे कुवेवा भववर्तिनः । एते
 सतागवंगो यतोऽयोग्याः कृतिकर्मणाम् ॥५२॥ पार्श्वस्थाश्च कुरीला हि ससक्ता वेपथारिभिः । तथापगतसंज्ञाश्च
 मृगचारित्रनामकाः ॥५३॥ एते पंचैवपार्श्वस्था न वंग्याः संयतैः क्वचित् । अस्मीपां लक्षणं किंचिन्निगारं ब्रुवेऽत्र

हैं और सब मुनि जिनको नमस्कार करते हैं उनको आचार्य कहते हैं ॥ ४६ ॥ जो रत्नत्रय से अत्यंत
 सुशोभित हैं, जो अंग पूर्व रूपा महासागर के पारगामी हैं, और जो शास्त्रों के पठन पाठन में सदा
 तत्पर रहते हैं ऐसे महा साधुओं को उपाध्याय कहते हैं ॥ ४७ ॥ जो अपने संघ में योग क्षेम करने वाले
 हैं उनको प्रवर्तक कहते हैं तथा जो एक देश मर्यादा को पालन करने बतलाने वाले चिरकाल के दीक्षित
 हैं उनको स्थविर कहते हैं ॥ ४८ ॥ ये जगतबंध चारों प्रकार के मुनि इस संसार में अन्य मुनियों की
 विनय के और समस्त मुनियों के कृति कर्म के योग्य होते हैं ॥ ४९ ॥ जिनका आचरण अत्यंत
 शिथिल है, जिनका संवेग भंग है, जो द्रव्य लिङ्गी हैं, बाह्याभ्यंतर परिग्रह धारण करने के कारण जो
 आर्तध्यान में लीन रहते हैं, जो मूर्ख हैं, अपने को पण्डित मानते हैं, जो राजा वा माता पिता के कहने
 से दीक्षा वा विद्या देते हैं, जो गुरु क्रियाहीन हैं, जो जो पाखण्डी है, रागी हैं, ब्रतहीन हैं, जो जो संसार
 में परिश्रमण करने वाले कुदेव हैं वे सब सज्जनों को वंदना करने के अयोग्य है तथा कृतिकर्म करने के
 अयोग्य हैं । उन्हें न वंदना करनी चाहिये और न उनके लिये कृतिकर्म करना चाहिये ॥ ५०-५२ ॥
 जो मुनि पार्श्वस्थ हैं, कुशील हैं वेपथारी संसक्त हैं अपगत संज्ञक हैं और मृगचारित्री हैं वे सब पार्श्वस्थ
 कहलाते हैं मुनियों को ऐसे पार्श्वस्थों की वंदना कभी नहीं करनी चाहिये । आगे में संक्षेप से इन
 पार्श्वस्थों का थोड़ा सा लक्षण और निध आचरण कहताहूँ ॥ ५३-५४ ॥ जो सदा वसतिका में

च ॥५३॥ वसनिप्रतिवद्धा ये बहुमोहाः कुमार्गगाः । सगोपकरणादीनांकारकाः शुद्धिदूरगाः ॥५५॥ दूरस्थाः सयतेभ्यो दुष्टाऽऽसथतादि सेविनः । अजिताक्षकाशश्च द्रव्यलिंगधरा मुवि ॥५६॥ गुणोभ्योऽहगविदादिभ्यः पार्श्वतिष्ठन्तियोगिनाम् । ते पार्श्वस्था जिनैः प्रोक्ताः स्तुतिस्तुत्यादि वर्जिताः ॥५७॥ शीलं च कुत्सितं येषां निधमाचरणं सताम् । स्वभावो वा कुशीलास्ते क्रोधादिप्रस्तमानसाः ॥५८॥ व्रतशीलगुणैर्हीना अयशः करणे मुवि । कुशलाः साधुसंगानां कुशीला उद्विताः खलाः ॥५९॥ असक्ता दुर्धियोन्दिवा असथतगुणेषु ये । सदा-हारादिगुण्या च वैचल्योतिषकारिणः ॥६०॥ राजादिसेवनो मूर्खा मंत्रतंत्रादित्पराः । संसक्तास्ते बुधैः प्रोक्ता धृतवेपाश्चलंपटाः ॥६१॥ विचष्टाः अगताः संज्ञाः सम्यग्ज्ञानादिज्ञाः पराः । येषां ते लिंगनोत्रापगगतसंज्ञा

निवास करते है, जो अत्यन्त मोही है कुमार्ग गामी है, परिग्रह और उपकरण आदि को उत्पन्न करने वाले है, जो शुद्धता से दूर रहते है, संयमियों से दूर रहते है, दुष्ट असंयमियों की सेवा करते है जो न तो इन्द्रियों को जीतते है और न कर्मायों को जीतते है जो संसार में केवल द्रव्य लिंग को धारण करते है, जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान आदि गुणों के लिये मुनियों के पास रहते है उनको भगवान जिनन्द्रदेव पार्श्वस्थ मुनि कहते है ऐसे मुनि स्तुति वा नमस्कार आदि सबसे रहित होते है ॥५५-५७॥ जिनका शील भी कुत्सित है, जिनके आचरण भी निध है, जिनका स्वभाव भी निध है और जिनका मन क्रोधादिक से भरा हुआ है उनको कुशील कहते है ॥५८॥ ये कुशील मुनि व्रत शील और गुणों से रहित होते है साधु और संघ का अपयश करने में जो संसार भर में कुशल होते है तथा जो दुष्ट होते है ऐसे मुनियों को कुशील कहते है ॥५९॥ जो मुनि चारित्र्य पालन करने में असमर्थ है, विपरीत बुद्धि को धारण करने वाले है, असंयमियों में भी निध है, जो आहारादिक की लालसा से ही, वैद्यक वा ज्योतिष का व्यापार करते है, राजादिकों की जो सेवा करते है, जो मूर्ख है, मंत्र तंत्र करने में तत्पर है, और जो लंपटी है ऐसे भेष धारण करने वाले मुनियों को बुद्धिमान लोग संसक्त मुनि कहते है ॥६०-६१॥ जिनकी सम्यग्ज्ञानादिक संज्ञा सब नष्ट हो गई है चली गई है ऐसे भेषधारी मुनियों

भवन्तिभो ॥६२॥ जित्वाकथमजानाना भ्रष्टाः चारित्रवर्जिताः । सांसारिकसुखासक्ताः करणालसमानसाः ॥६३॥
 मृगस्येव चारित्र चोचरणं स्वच्छया भुवि । येषां ते मृगचारित्रा भवेयुः पापकारिणः ॥६४॥ स्वच्छन्दचारिणो
 जैनमार्गदूषणदायिनः । त्यक्त्वाचार्योपदेशांश्चैकाकिनो धृतिवर्जिताः ॥६५॥ दर्शनज्ञान चारित्र तपेभ्यो विनया-
 च्छुतात् । दूरीभूताश्च पार्श्वस्था एते पचैव दुर्भंगाः ॥६६॥ छिद्रादिप्रेक्षिणोज्ञेया गुणियोगिसतां सदा । अवधाः
 सर्वथानिद्या अयोग्या कृतिकर्मणाम् ॥६७॥ एषां पूर्वोदितानां च जालु कार्यो न वंदना । विनयाद्या न शास्त्रा-
 दिलाभाभीत्यादिभिर्बुधैः ॥६८॥ अमीषांभ्रष्टवृत्तानां ये कुर्वन्ति स्वकारणात् । विनयादि नुतिस्तेपांक
 वोधिर्निश्चयः कथम् ॥६९॥ यतः पलायते नूनं सम्यक्त्वं सद्गुणैः समम् । ढौकन्ते दोषाभिः श्रद्धात्वा नीचसंगनुतेः

को अपगत संज्ञक कहते हैं ॥६२॥ जो भगवान् जिनेन्द्रदेव के वाक्यों को समझते ही नहीं जो भ्रष्ट
 हैं चारित्र से रहित हैं, संसार के विषयजन्य सुखों में लीन रहते हैं, जिनका मन चारित्र के पालन
 करने में आलसी रहता है जो इस संसार में हिरण्यों के समान अपनी इच्छानुसार चारित्र वा आचरणों
 को पालन करते हैं उन पापियों को मृगचारित्र नाम के मुनि कहते हैं ॥६३-६४॥ ये ऊपर लिखे पाँचों
 प्रकार के मुनि स्वच्छन्दचारी होते हैं, जैन धर्म में दोष लगाने वाले होते हैं, आचार्यों के उपदेश को
 छोड़ कर एकाकी रहते हैं, धैर्य से सदा रहित होते हैं सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र सम्यक्तप
 विनय और श्रुतज्ञान से सर्वथा दूर रहते हैं, भाग्यहीन होते हैं तथा गुणी मुनि और सज्जनों के दोष
 देखने में ही निपुण होते हैं छिद्रान्वेषी होते हैं । इसीलिये ये अवंदनीय होते हैं सर्वथा निंद्य होते हैं और
 कृतिकर्म के अयोग्य होते हैं ॥६५-६७॥ बुद्धिमान् पुरुषों को किसी शास्त्र आदि के लोभ से वा किसी
 भय से भी ऊपर कहे हुये पार्श्वस्थ आदि मुनियों की वंदना कभी नहीं करनी चाहिये और न इनकी
 विनय करनी चाहिये ॥६८॥ जो पुरुष अपने किसी भी प्रयोजन से भ्रष्ट चारित्र को धारण करने
 वाले इन पार्श्वस्थों की विनय करता है वा इनको वंदना करता है उनके रत्नत्रय और श्रद्धा वा
 निरचय कभी नहीं हो सकता अर्थात् कभी रत्नत्रय नहीं हो सकता ॥६९॥ इसका भी कारण यह है
 कि नीच लोगों के संसर्ग से वा उनको नमस्कार करने से सज्जनों का समस्त श्रेष्ठ गुणों के साथ

सताम् ॥७०॥ मत्वेति जातु कार्थं न तेषां सगोयकीर्तिकृत् । व्रतमूलहरो निधः सद्भिः शास्त्रादि लोभतः ॥७१॥
 पुष्पमालार्हतो यद्वत्संपर्काद्वंधतां व्रजेत् । अस्पृशतां च लोकेहि मृतकरं न संशयः ॥७२॥ तद्वन्महारमनां
 संगान्भूयतां यांति सयताः । नीचात्मनामिहासुत्र निद्यतां च पदेपदे ॥७३॥ यथापद्मादियोगेन सुगंधं शीतलं
 जलम् । भाजानलसंपर्कस्संतप्तं जायतेतराम् ॥७४॥ तथात्रोत्तमसंगेनोत्तमोर्गी तद्गुणैः समम् । भवेन्नीचप्रसंगेन
 नीचश्चतद्गुणैः सह ॥७५॥ अचौरश्चौरससर्गाद्यथा चौरोत्र कथ्यते । साधुश्चासाधुसंसर्गादसाधुर्नान्यथा तथा ॥७६॥
 असाधुः प्रोच्यते साधुर्यथात्र साधुसेवया । निर्गुणोपि तथा लोकेगुणी च गुणसेवया ॥७७॥ किमत्र

सम्यग्दर्शन दूर भाग जाता है और मिथ्यात्व आदि दोष सब उन सज्जनो में आ मिलते हैं ॥७०॥
 यही समझ कर सज्जन पुरुषों को किसी शास्त्र आदि के लोभ से भी इन अष्ट मुनियों का संसर्ग नहीं
 रखना चाहिये क्योंकि इनका संसर्ग अपकीर्ति करने वाला है, व्रतों को जड़ मूल से हरण करने वाला
 है और निंदनीय है ॥७१॥ देखो जिस प्रकार भगवान् अरहंतदेव के संसर्ग से पुष्पमाला भी वंदनीय
 गिनी जाती है और मृत पुरुष के (मुर्दा के) संसर्ग से वही पुष्पमाला अस्पृश्य छूने अयोग्य मानी
 जाती है उसी प्रकार संयमी लोग भी महात्माओं के संसर्ग से पूज्यता को प्राप्त होते हैं और नीचों
 के संसर्ग से इस लोक और परलोक में पद-पद पर निंदनीय हो जाते हैं । इसमें किसी प्रकार का
 संदेह नहीं है ॥७२-७३॥ देखो कमल आदि के संयोग से जल सुगंधित और शीतल हो जाता है
 तथा वर्तन और अग्नि के संसर्ग से वही जल अत्यंत गर्म हो जाता है । उसी प्रकार यह पुरुष भी
 उत्तम पुरुषों के संसर्ग से उनके उत्तम गुणों के साथ साथ उत्तम बन जाता है और नीच पुरुषों के
 संसर्ग से उनके नीच गुणों के साथ साथ नीच हो जाता है ॥७४-७५॥ जिस प्रकार कोई साहूकार
 भी चोर के संसर्ग से चोर कहलाता है उसी प्रकार साधु पुरुष भी असाधुओं के संसर्ग असाधु ही
 कहलाता है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥७६॥ इस संसार में जिस प्रकार असाधु पुरुष भी
 साधु की सेवा करने से साधु कहलाते हैं उसी प्रकार निर्गुणी पुरुष भी गुणी पुरुषों की सेवा करने से
 इस लोक में गुणी ही कहलाते हैं ॥७७॥ बहुत करने से क्या थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये

रुद्रनोस्तंन गुणांशोपाश्र देहिनाम । संमर्गजितान मन्ये सर्वान बुध्या न चान्यथा ॥ ७८ ॥ विद्यायेत्यु-
 वमाना न संमंमुद्रया गुणार्थिभि । कनित्सगो न कर्तव्यो नीचानां कार्यकोटिपु ॥ ७९ ॥ महाव्रतप्रमित्याद्यैः
 क्लितान भर्मभ्रुपितान् । वायान्तर्ग्रथनिर्मुक्तान् युक्तान् सद्गुणसम्पदा ॥ ८० ॥ मुमुक्षून् श्रमणाश्रित्यं ध्या-
 नाप्यानत्तपरान् । वंश्व परया भक्त्या त्वं मेधाश्रित् शिवाप्तये ॥ ८१ ॥ सम्यग्दृष्टानचारित्रतपोविनय
 भूषणीः । भूषिता निर्ममानित्यंमर्वांगादिवस्तुपु ॥ ८२ ॥ सता गुणधराणां च ये दत्तागुणवादिनः । आत्मध्यानरसास्तेत्र
 यदनीया नचापरे ॥ ८३ ॥ केनचिद्धेतुना व्याकुञ्चित्ता मुनयोऽथो । प्रमत्ता निद्रिताः सुप्ता विकथादिरताशयाः ॥ ८४ ॥
 प्राहारं यदि कुर्वाणा नीहारं वा परान्मुखाः । नार्हा सतां नमस्कारे ध्यानाध्ययनवर्जिताः ॥ ८५ ॥ पर्यकायासनस्था

कि जीवों के जितने गुण वा दोष हैं वे सब संसर्गजन्य ही माने जाते हैं । न तो वे गुण दोष बुद्धि से
 उत्पन्न होते हैं और न किसी अन्य प्रकार से उत्पन्न होते हैं ॥ ७८ ॥ यही समझ कर गुण चाहने वाले
 पुरुषों को करोड़ों कार्य होने पर भी उत्तम पुरुषों के संसर्ग को छोड़ कर कभी भी नीच पुरुषों का संसर्ग
 नहीं करना चाहिये ॥ ७९ ॥ इसलिये हे बुद्धिमान् जो मुनि महाव्रत और समिति आदि से सुशोभित
 हैं, धर्म से विभूषित हैं, वाह्य और आभ्यंतर परिग्रहों से रहित हैं, श्रेष्ठ गुणरूपी संपदा से सुशोभित
 हैं जो ध्यान और अध्ययन करने में सदा तत्पर रहते हैं और मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं ऐसे
 मुनियों की मोक्ष प्राप्त करने के लिये परम भक्ति पूर्वक वंदना कर ॥ ८०-८१ ॥ जो मुनि सम्यग्दर्शन
 सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र तप विनय आदि आभूषणो से सुशोभित हैं, जो अपने शरीर आदि पदार्थों
 में भी मोह रहित हैं, जो गुणों को धारण करने वाले सज्जनों के गुण वर्णन करने में निपुण हैं और
 जो आत्मध्यान में लीन हैं ऐसे मुनि ही इस संसार में वंदनीय हैं अन्य नहीं ॥ ८२-८३ ॥ जिन मुनियों
 का चित्त किसी भी कारण से व्याकुल है, जो प्रमादी हैं निद्रित हैं सोए हुए हैं विकथा आदि करने
 में लीन हैं, जो आहार वा नीहार कर रहे हैं अथवा जो परान्मुख हैं और जो ध्यान अध्ययन से
 रहित हैं ऐसे मुनि सज्जन पुरुषों को कभी नमस्कार करने योग्य नहीं होते ॥ ८४-८५ ॥ जो मुनि

ये शुभभ्यान्तपरायणाः । गुर वः शान्तरूपाः शुद्धाचार्यादयोखिलाः ॥८६॥ तेभ्यः स्वस्थान्तरे स्थित्वा हस्तमात्रो-
मुमुक्षुवः । प्रतिलेखन धरपादगुह्यादींश्च प्रवर्तनाम् ॥ ८७ ॥ भवद्भ्यः कर्तुमिच्छाम इति निज्ञाय संयताः
कुर्वन्तु वंदनां तेषां कृतिकर्माणमुक्तये ॥ ८८ ॥ मायागर्वादिदूरस्थैः शुद्धभारैरनुष्ठैः । जनयद्भिः सुसवेगं कृति-
कर्मविधायिनाम् ॥ ८९ ॥ आचार्यवैज्याङ्गव्यैस्तेयोग्यमधुरोक्तिभिः । वंदनाभ्युपगंतव्या स्वान्ययो शुभकारिणी ॥ ९० ॥
प्रश्ने चालोचना काले स्वापराधे सुसयतैः । गुरूणां वंदना कार्यास्वाध्यायावश्यकानिषु ॥ ९१ ॥ एकैकस्मिन्
तन्तूत्सर्गे मूर्ध्नाद्वेवनती पृथक् । आवर्ताद्वादश स्युश्चानुःशिरोनतयो थवा ॥ ९२ ॥ चतुर्भिः च चत्वारः प्रणोमा
भ्रमणेशुभाः । एकैकस्मिन् बुधैर्दोषा आवर्ता द्वादशैवहि ॥ ९३ ॥ इत्थंचसकलसारं कृतिकर्मशुभावहम् । मनोवा-

पर्यकासन वा अन्य किसी आनन से विराजमान हैं जो गुरु शुभभ्यान में तत्पर हैं और अत्यंत
शांत हैं ऐसे शुद्ध आचार्य उपाध्याय वा साधु हैं उनसे एक हाथ दूर बैठ कर तथा पृथ्वी पाद गुह्य
इन्द्रिय आदि का प्रतिलेखन कर (पीछी से शुद्ध कर) 'मैं आपके लिये वंदना करना चाहता हूं'
इस प्रकार उनको सूचित कर मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को उनकी वंदना करनी चाहिये
तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनका कृतिकर्म करना चाहिये ॥८६-८७॥ जो आचार्यादिक माया
अहंकार आदि से रहित हैं, शुद्ध भावों को धारण करने वाले हैं, उद्धतता से रहित हैं, संवेग को
उत्पन्न करने वाले हैं और जगतबंध है ऐसे आचार्य उपाध्याय और श्रेष्ठ साधुओं को योग्य और मधुर
वचन कह कर कृतिकर्म करने वालों की वह अपना और दूसरों का कल्याण करने वाली वंदना
स्वीकार करनी चाहिये ॥८९-९०॥ किसी प्रश्न के पूछने पर, आलोचना करते समय, अपना कोई
अपराध हो जाने पर और स्वाध्याय आदि आवश्यक कार्यों के करते समय मुनियों को अपने गुरु
की वंदना करनी चाहिये ॥९१॥ प्रत्येक कायोत्सर्ग में आदि अंत में दो नमस्कार, बारह आवर्त और
चारों दिशाओं में चार प्रणाम वा शिरोनति करनी चाहिये ॥९२॥ विद्वानों को एक एक प्रदक्षिणा
में चारों दिशाओं में चार शुभ प्रणाम करने चाहिये और बारह आवर्त करना चाहिये ॥९३॥ इस
प्रकार समस्त दोषों से रहित, शुभ भावनाओं को धारण करने वाला, सारभूत यह कृतिकर्म मुनियों को

फायसंशुद्धं प्रथार्योभयभूषितम् ॥ ६४ ॥ द्विविधस्थानसयुक्त मदातीतं सुयोगिनः । दोषातिगं यथाजातं कुर्वन्तु-
विनयादिभिः ॥ ६५ ॥ दोषश्चानादत्त. स्तब्धः प्रविष्टः परिपीडित. । दोलायताख्यदोषोक्नुशित. कच्छपरि-
गितः ॥ ६६ ॥ मत्स्योद्धर्त्तो मनोदुष्टोवेदिकावधएवहि । भयाभिधोविभ्यदेष ऋद्धिगौरवगौरवौ ॥ ६७ ॥ स्तेनितः
प्रतिनीताख्यः प्रदुष्टस्तर्जिताभिधः । शब्दोहीलिननोषस्त्रिवलितः कुंचिताह्वयः ॥ ६८ ॥ दृष्टोदृष्टाभिधः संघकर-
मोचनसंघकः । आलब्धाख्योपनालब्धो हीन उत्तरचूलिकः ॥ ६९ ॥ मूकारुगो दृढुरोदोष तथा च लुलुताख्यकः
वदनाया इमे दोषास्तयाज्याद्वात्रिशदेवाहि ॥ ७० ॥ आदरेणविना यच्च शैथिल्येत्तप्रमाऽभिः क्रियतेत्रक्रियाकर्म
दोषः सोनादृताह्वयः ॥ १ ॥ श्रुतविद्यादिगवैण प्रोद्धताशयसंयतैः । विधीयते क्रियाकर्म यस्तब्धदोषएव सः ॥ २ ॥
अथासन्नोत्रभूत्वायः पंचानां परमेष्ठिनाम् । क्रियाकर्म विधत्सेसः प्रविष्टदोषमानुयात् ॥ ३ ॥ करजानुप्रदेशैर्य
संस्मृतय परिपीड्यवा । करोति वंदनां तस्य दोष स्या त्परिपीडितः ॥ ४ ॥ यः कृत्वा चलमात्मानं दोलामिवात्र-

मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक, शब्द अर्थ और शब्दार्थ से विभूषित होकर, तथा मद रहित होकर
और दोनों प्रकार के स्थानों से सुशोभित होकर विनयादिक के साथ यथार्थ रीति से करना
चाहिये ॥६४-६५॥ इस वंदना के बचीस दोष हैं और वे ये हैं—अनादृत, स्तब्ध, प्रविष्ट, परि-
पीडित, दोलायित, अंक्षुशित, कच्छपरिगत, मत्स्योद्धर्त्त, मनोदुष्ट, वेदिकावद्ध, भय, विभ्दोष, ऋद्धि-
मौरव, गौरव, स्तेनित, प्रतिनीत, दुष्टदोष, तर्जित, शब्द, हीलित, त्रिवलित कुंचित दृष्ट अदृष्ट
संघकर मोचन लब्ध अनालब्ध हीन उत्तर चूलिक मूक ददुर और लुलुक्ति । वंदना के ये बचीस
दोष हैं वंदना करते समय इन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥६६-७०॥ आदर के बिना शिथिलता
पूर्वक प्रमोद के साथ क्रियाकर्म करना अनादृत नाम का दोष है ॥४०१॥ श्रुतज्ञान वा विद्या आदि
के अहंकार से उद्धृत हुए मुनियों के द्वारा जो क्रियाकर्म किया जाता है उसको स्तब्ध दोष
कहते हैं ॥२॥ जो पाँचों परमेष्ठियों के अत्यंत निकट होकर क्रियाकर्म वा वंदना करता है उसके
प्रविष्ट नाम का दोष प्राप्त होता है ॥३॥ जो अपने हाथ से जंघा को स्पर्श करता हुआ वा जंघा
को दबाता हुआ वंदना करता है उसको परिपीडित नाम का दोष लगता है ॥४॥ जो मुनि भूला

वन्दनाम् । संशयित्वाथवा कुर्यात्सत्रोलाथितदोषभाक् ॥ ५ ॥ कृत्वांकुशमिवात्मीये ललाटेगुण्टमेवयः । भजते वन्दनां
 तस्य दीपोकुशित नामकः ॥ ६ ॥ विधाय कच्छपस्येव कटीभागनेचेष्टितम् । कुरुते वन्दनां य सः भजेत्कच्छपरि-
 गितम् ॥ ७ ॥ मत्स्यस्येव कटीभारोद्धर्तनं स विधाय या वन्दना वा द्विपार्श्वेन मत्स्योद्धर्तः स उच्यते ॥ ८ ॥ दुष्टो
 भूत्वा हृदाचार्यादीनां क्लेशयुतेन वा विधत्तेयः क्रियाकर्म समनोदुष्टदोषभाक् ॥ ९ ॥ वेदिकाकारहस्ताभ्यां वध्वा
 जानुद्वयंस्यम् । वन्दनाकरणं यत्सर्वेदिकावद्धसङ्गकः ॥ १० ॥ मृत्वादिभयभीतो यः भयत्रस्तोभयेन वा । करोति
 वन्दनां तस्य भयदोषोत्रजायते ॥ ११ ॥ परमार्थात्तिगाज्ञस्य गुर्वादिभ्योत्रविभ्यतः । वन्दनाकरणं यत्सविभ्यदोषोऽशुभ-
 प्रदः ॥ १२ ॥ चातुर्वर्णसुसंघेभ्योभक्ति कीर्त्यादिहेतवे । वन्दनां यो विधते स ऋद्धिगौरवदोषवान् ॥ १३ ॥ आवि-

के समान आत्मा को चलायमान करता हुआ अथवा संशय में पड़ कर वन्दना करता है उसको दोला-
 यित नाम का दोष लगता है ॥५॥ जो मुनि अंकुश के समान अपने ललाट पर अंगूठे को रख कर
 वन्दना करता है उसको अंकुशित नाम का दोष प्रगट होता है ॥६॥ जो अपनी कमर से कच्छप के
 समान चेष्टा करता हुआ वन्दना करता है उसके कच्छपरिगत नाम का दोष लगता है ॥७॥ जो मछली
 के समान अपनी कमर को ऊंची निकाल कर वन्दना करता है अथवा जो दोनों बगलों से वन्दना करता
 है उसको मत्स्योद्धर्त नाम का दोष लगता है ॥८॥ जो मुनि आचार्यों को क्लेश पहुँचा कर वा
 आचार्यों के प्रति अपने मन में कुछ दुष्टता धारण कर वन्दना करता है उसको मनोदुष्ट नाम का दोष
 लगता है ॥९॥ जो वेदी के आकार के अपने दोनों हाथों से दोनों जंघाओं को बंध कर वन्दना करता
 है उसको वेदिकावद्ध नाम का दोष लगता है ॥१०॥ जो मृत्यु आदि के भय से मयभीत होकर अथवा
 किसी भय से त्रस्त होकर वन्दना करता है उसको भय नाम का दोष लगता है ॥११॥ जो अज्ञानी
 मुनि परमार्थ को न जानता हुआ गुरु से डर कर वन्दना करता है उसके अशुभ उत्पन्न करने वाला
 विभ्य नाम का दोष लगता है ॥१२॥ जो मुनि चारों प्रकार के संघ से भक्ति वा कीर्ति चाहने के लिये
 वन्दना करता है उसको ऋद्धि गौरव नाम का दोष लगता है ॥१३॥ जो मुनि किसी विशेष आसन

कृत्य समाहात्म्यमामनाथैः सुखाय वा कुर्याद्द्वयो वंदनां तस्यजोषो गौरवसंबन्धकः ॥ १४ ॥ चौरबुध्यास्वगुर्वादीनां करोति यः वंदनाम् । चौरयित्वास्वमन्थेषां तस्याघःस्तेनित्ताभिधः ॥ १५ ॥ प्रतिकूलोत्रयो भूत्वा देवगुर्वाद्योगिनाम् । वंदनां कुरुते तस्य प्रतिनीताह्वयोमलः ॥ १६ ॥ विधाय कलहायन्यैः सह चन्तव्यमाशु यः । अकृत्वा वन्दनां कुर्यात्सदुष्टदोषमान्दुयात् ॥ १७ ॥ अन्यायस्तर्जयन्नंगुल्फा वा गुर्वात्तर्जितः । श्रयते वंदनां तस्यदोषस्तर्जितसं-
 क्रकः ॥ १८ ॥ मौनं त्यक्त्वा ब्रुवाणो यः क्रियाकर्मनिजेच्छया । करोति तस्य जायेत शब्ददोषोपभाक् ॥ २० ॥ कृत्वात्रिवलितं कृत्वापिभवं वाक्येनाचार्यादिमहात्मनाम् । क्रियाकर्म विधत्ते यः सः स्याद्वीलितत्रोपभाक् ॥ २१ ॥ हस्ताभ्यां स्वशिरः स्पर्शान् जातु-
 कट्यादौ ललाटेथवात्रयः । विदधाति क्रियां तस्यदोषस्त्रिवलितसह्यः ॥ २२ ॥ आचार्यवैश्वदण्डोयः सम्यक्करोतिवंदनाम् । मध्येविधाय वा यः करोतिक्रियाकर्म तस्य दोषोत्रकुंचितः ॥ २२ ॥

आदि के द्वारा अपना माहात्म्य प्रगट कर वंदना करता है अथवा जो अपने किसी सुख के लिये वंदना करता है उसको गौरव नाम का दोष लगता है ॥१४॥ जो मुनि चौर की बुद्धि रख कर अन्य मुनियों से छिपा कर गुरु आदि की वंदना करता है उसके स्तनित नाम का दोष लगता है ॥१५॥ जो मुनि देव शास्त्र गुरु से प्रतिकूल होकर वंदना करता है उसके प्रतिनीत नाम का दोष लगता है ॥१६॥ जो मुनि किसी से कलह कर के बिना उससे क्षमा कराये वंदना करता है उसके दुष्ट नाम का दोष लगता है ॥१७॥ जो मुनि दूसरों को तर्जना करता हुआ वंदना करता है अथवा गुरु के द्वारा तर्जना किया हुआ वंदना करता है उसको तर्जित नाम का दोष लगता है ॥१८॥ जो मुनि अपनी इच्छानुसार बोलता हुआ क्रियाकर्म (वंदना) करता है उसको पाप उत्पन्न करने वाला शब्द नाम का दोष लगता है ॥ १९ ॥ जो मुनि किसी वाक्य आदि के द्वारा आचार्य आदि महापुरुषों का तिरस्कार कर वंदना करता है उसको हीलित नाम का दोष लगता है ॥ २० ॥ जो मुनि अपनी कमर में त्रिवली डालकर अथवा ललाट पर त्रिवली डालकर वंदना करता है उसके त्रिवलित नाम का दोष होता है ॥ २१ ॥ जो मुनि अपने हाथ से मस्तक को स्पर्श करता हुआ अथवा अपने मस्तक को जंघाओं के बीच में रखकर वंदना करता है उसको कुंचित नाम का दोष लगता है ॥ २२ ॥ आचार्यों

नान्यथा वा दिशः पश्यन् दृष्टदोषोत्र तस्य वै ॥ २३ ॥ त्यक्त्वा दृष्टिपथोत्राचार्यादीनां च वंदनाम् । करो-
त्यप्रतिलेखांगभूमिं सो दृष्टिदोषभाक् ॥ २४ ॥ संघस्य करदानार्थं वासंघभक्तिवाञ्छया । क्रियते यत्क्रियाकर्म
तत्संघकरमोचनम् ॥ २५ ॥ लब्धोपकरणादि य सानंदः सर्ववंदनम् । कुरुते नान्यथा तस्य लब्धदोषः प्रजा-
यते ॥ २६ ॥ योयोपकरणं लस्येहमत्रेतथियामुनिः । विधत्ते वंदनां तस्यदोषोनालब्धसज्ञकः ॥ २७ ॥ अर्थार्थकाल-
हीनां सत्परिणामविवर्जिताम् । तनोति वंदनां तस्य हीनदोषो शुभोभवेत् ॥ २८ ॥ वंदनां स्तोत्रक कालेन
निर्वर्त्यकार्यसिद्धये । वंदना चूलिकाभूतस्थालोचनात्मकस्य वै ॥ २९ ॥ कालेनमहता कृत्वा निर्वर्तनं करोति यः ।
वंदनां स्थावतस्योत्तर चूलिकाह्वयोमलः ॥ ३० ॥ मूकवन्मुखमध्येयो वंदनां वितनोति वा । कुर्वन् हस्ताद्यहंकारसंज्ञां

वा अन्य किसी के देख लेने पर तो जो अच्छी तरह वंदना करता है और किसी के न देखने पर सब
दिशाओं की ओर देखता हुआ वंदना करता है उसके दृष्ट नाम का दोष लगता है ॥ २३ ॥ जो
आचार्यों की दृष्टी को बचा कर तथा शरीर भूमि आदि को बिना प्रतिलेखन किये वंदना करता है
उसको अदृष्ट नाम का दोष लगता है ॥ २४ ॥ जो मुनि वंदना को संघका कर समझ कर क्रिया कर्म
वा वंदना करता है अथवा संघ से भक्ति चाहने की इच्छा से वंदना करता है उसको संघकर मोचन
नाम का दोष लगता है ॥ २५ ॥ जो मुनि किसी उपकरण आदि को पाकर आनन्द के साथ पूर्ण वंदना
करता है तथा उपकरण आदि को न पाने से वंदना नहीं करता उसको लब्ध नाम का दोष लगता
है ॥ २६ ॥ यहाँ पर आज मुझे कोई उपकरण अवश्य प्राप्त होगा इस प्रकार की बुद्धि रख कर जो
मुनि वंदना करता है उसके अनालब्ध नाम का दोष लगता है ॥ २७ ॥ जो मुनि शब्द अर्थ से रहित
काल से रहित और शुभ परिणामों से रहित वंदना करता है उसके हीन नाम का अशुभ दोष लगता
है ॥ २८ ॥ जो मुनि अपने कार्य की सिद्धि के लिये वंदना को बहुत थोड़े समय में पूर्ण कर लेता है
तथा वंदना की चूलिका भूत जो आलोचना है उसके करने में बहुत समय लगाता है उसको
उत्तर चूलिका नाम का दोष लगता है ॥ २९-३० ॥ जो मुनि गूंगे के समान मुख के भीतर ही भीतर
वंदना करता है अथवा हाथ आदि के इशारे से अहंकार को सूचित करता हुआ वंदना करता है उसको

स मूक दोषवान् ॥ ३१ ॥ स्वशब्देनाभिभूयान्शब्दान् वृहद्गलेन वा । वंदनां कुक्ते तस्य दोषो द्दुर नामकः ॥ ३२ ॥ स्थित्यैकस्मिन् प्रदेशे यः सर्वेषां वंदनांभजेत् । दोषश्चुलितस्तस्यपंचमादिस्वरेण वा ॥ ३३ ॥ एते दोषः सदा त्याग्याः कृतिकर्म मलप्रदाः । द्वात्रिंशत्सर्वयस्लेन पडावश्यकशुद्धये ॥ ३४ ॥ अमीपां केनचिद्दोषेण समं कृतिकर्म च । कुर्वन् सर्वभवेन्निरर्जराभागी जातुनोयतिः ॥ ३५ ॥ सत्वेतामूश्च तद्दोषान् सम्यक्कथयत्वासुसयताः । कुर्वन्तु कृतिकर्माणि सर्वाणि निर्जरामये ॥ ३६ ॥ नृसुरजित्पत्नीनां विश्वसम्पत्तिखानि वरपदजननी वा सद्गुणाराम वृष्टिम् । अतुलसुखनिधिसद्वंदना धर्ममान्यां प्रभजत शिवकामाः सर्वदोषैःपटास्थैः ॥ ३७ ॥ तीर्थेशान् धर्ममूलान् त्रिसुवचपतिभिः सेव्यमानानाग्रियद्भान् सिद्धानन्तातिंगान् सद्गुणकलितान् ज्ञानदेहानदेहान् । स्रीनाचारदत्तान्

मूक नाम का दोष लगता है ॥३१॥ जो मुनि अपने ऊंचे गले की आवाज से दूसरे मुनियों के शब्दों को दवाता हुआ तिरस्कार करता हुआ वंदना करता है उसके दुर्दुर नाम का दोष लगता है ॥३२॥ जो मुनि एक ही प्रदेश में बैठ कर सब मुनियों की वंदना कर लेता है अथवा जो पंचम स्वर से ऊंचे स्वर से वंदना करता है उसके चुलुलित नाम का दोष लगता है ॥३३॥ मुनियों को अपने अर्हों आवश्यक शुद्ध रखने के लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ इन बर्तीस दोषों का सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये क्योंकि ये दोष वंदना में मल उत्पन्न करने वाले है ॥३४॥ जो मुनि इन दोषों में से किसी भी दोष के साथ वंदना करता है वह पूर्ण निर्जरा का भागी कभी नहीं हो सकता ॥३५॥ यही समझ कर मुनियों को कम की निर्जरा करने के लिये इन समस्त दोषों का त्याग कर कृतिकर्म वा वंदना करनी चाहिये ॥३६॥ यह वंदना नाम का आवश्यक मनुष्य देव और जिन्द्रेदेव की समस्त सम्पत्तियों की खानि है, इन्द्रादिक श्रेष्ठ पदों को देने वाली है, श्रेष्ठ गुण रूपी वगीचे के लिये वर्षा के समान है अनुपम सुखों की निधि है और धर्मात्मा लोगों को सदा मान्य है इसलिये मोक्ष की इच्छा करने वालों को उच्च पद प्राप्त करने के लिये यह वंदना सदा करते रहना चाहिये ॥३७॥ जो तीर्थकर परम देव धर्म के मूल हैं और तीनों लोकों के समस्त इन्द्र जिनके चरण कमलों को नमस्कार करते है ऐसे तीर्थकरों को मैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूं । जो अनंत सिद्ध

स्वपरहितकरान् पाठकान् ज्ञानच्छद्धान् साधून्सर्वांश्चमूलोत्तरगुणजलधीनसंस्तुवेतद्गुणाप्त्यै ॥ ४३८ ॥

इति मूलाचार प्रदीपाख्ये महाग्रंथे भट्टारक श्री सकलकीर्ति विरचते मूलगुण व्यावर्णन पंचेन्द्रियरोध सामाधिकस्तवदना वर्णनो नाम तृतीयोधिकारः ।

सम्यक्त्व आदि आठों श्रेष्ठ गुणों से सुशोभित हैं तथा ज्ञान ही जिनका शरीर है और स्वयं शरीर रहित हैं ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को भी मैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ । जो आचार्य पाँचों आचारों को पालन करने में चतुर हैं जो उपाध्याय अपना और दूसरों का हित करने वाले हैं जो साधु ज्ञान और ऋद्धियों से सुशोभित हैं तथा मूलगुण और उत्तरगुण के समुद्र हैं उन सबकी मैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये स्तुति करता हूँ ॥४३८॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप की भाषा टीका में मूलगुणों के वर्णन में पाँचों इन्द्रियों का निरोध तथा सामाधिक स्तुति वंदना को निरूपण करने वाला यह तीसरा अधिकांश समाप्त हुआ ।



चतुर्थोधिकारः ।



पूर्णविश्वककर्तारो ये पंचपरमेष्ठिनः । गुणानामभ्यस्तोषां वंदेर्दीस्तद्गुणात्तये ॥ १ ॥ अथ वक्ष्ये समासेन
 व्रतरत्नमलापहाम् । प्रतिक्रमणं नियुक्तिस्वान्येषां मुक्तिसिद्धये ॥ २ ॥ द्रव्यदोत्रादिकैर्भक्तिः कृतापराधशोधनम् ।
 स्वनिदागर्हणाभ्यां यत्क्रिया तत्रमुमुक्षुभिः ॥ ३ ॥ मनोवाक्काययोगैश्च कृतकारितमाननैः । तत्प्रतिक्रमणं प्रोक्तं
 व्रतदोषापहं शुभम् ॥ ४ ॥ नामाथ स्थापना द्रव्यं क्षेत्रकालोनिजाश्रितः । भावोमीपड्वानिदोषाः स्युःप्रतिक्रमणो-
 शुभाः ॥ ५ ॥ शुभाशुभादि नामौघैर्जातातीचारशोधनम् । निदाघै यत्ससतां नामप्रतिक्रमणमेवतत् ॥ ६ ॥

चौथा अधिकार ।

जो पाँचों परमेष्ठी पूर्ण आवश्यकों के करने वाले है और गुणों के समुद्र हैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये मैं उनके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ ॥१॥ अब मैं अपने और दूसरों के मोक्ष की सिद्धि के लिए व्रत रूपी रत्नों के दोषों को दूर करने वाले प्रतिक्रमण के स्वरूप को संक्षेप से कहता हूँ ॥२॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले जो मुनि मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से द्रव्य क्षेत्र वा भावों से उत्पन्न हुए अपराधों को शुद्ध करते हैं अथवा अपनी गही निंदा के द्वारा अपराधों को शुद्ध करते हैं उसको व्रतों के दोषों को दूर करने वाला शुभ प्रतिक्रमण कहते हैं ॥३-४॥ यह प्रतिक्रमण भी द्रव्य क्षेत्र काल नाम स्थापना और अपने आश्रित रहने वाले भावों के द्वारा छह प्रकार का माना जाता है ॥५॥ शुभ वा अशुभ नामों से उत्पन्न हुए अतीचारों को अपनी निंदा आदि के

मनोदोषरमूर्तेभ्यो जातादोषाद्विवर्जनम् । योगैर्यथापन्तारुं तत्प्रतिक्रमणमूर्जितम् ॥ ७ ॥ सावद्यद्रव्यसेवाया उत्पन्नदोषवारणम् । त्रिशुभ्यायत्सतां द्रव्यप्रतिक्रमणमेवतत् ॥ ८ ॥ सरागदोषत्रवासोत्थातीचारपरिहायनम् । निंदा-
धैर्यत्सदादोषप्रतिक्रमणमेवतत् ॥ ९ ॥ रजनीदिनवर्षादिकालज्वरतदोषतः । निवृत्तिर्या हृद्राकालप्रतिक्रमणमेवतत् ॥ १० ॥ रागदोषाश्रिताद्वावाज्जातस्यातिक्रमस्य या । विरतिः क्रियते भावप्रतिक्रमणमेवतत् ॥ ११ ॥ एतैः षड्विधनिक्षेपैः सर्वेष्वन्वतात्मनाम् । कृतानां कृत्स्नदोषाणां निराकरणमूर्जितम् ॥ १२ ॥ हृदा च वपुषा वचा निदनेर्गह्णादिभिः क्रियते मुनिभिर्यत्तत्प्रतिक्रमणमद्भुतम् ॥ १३ ॥ एकं दैवासिकं रात्रिकमैर्यापथसंज्ञकम् । पादिकं नाम चातुर्मासिकं दोषचयंकरम् ॥ १४ ॥ सांवत्सरिकमेगोत्तमार्थं सन्याससमवम् । सप्तधेति जिनैः प्रोक्तं प्रतिक्रमणनुत्तमम् ॥ १५ ॥

द्वारा शुद्ध करना नाम प्रतिक्रमण कहलाता है ॥ ६ ॥ मनोज्ञ वा अमनोज्ञ मूर्ति से उत्पन्न हुए दोषों को मन वचन काय से त्याग करना स्थापना नाम का श्रेष्ठ प्रतिक्रमण है ॥ ७ ॥ पापरूप द्रव्यों के सेवन करने से उत्पन्न हुए दोषों को मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक निवारण करना द्रव्य प्रतिक्रमण कहलाता है ॥ ८ ॥ सरागरूप दोषों के निवास से उत्पन्न हुए अतीचारों को निंदादि के द्वारा दूर करना उसको दोष प्रतिक्रमण कहते हैं ॥ ९ ॥ रात दिन वर्षा आदि काल जन्य व्रतों के दोषों को हृदय से निवारण करना काल प्रतिक्रमण कहलाता है ॥ १० ॥ राग द्वेष आदि के आश्रित रहने वाले भावों से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करना भावप्रतिक्रमण कहलाता है ॥ ११ ॥ व्रत करने वाले समस्त व्रतियों के इन छहों निक्षेपों के द्वारा अनेक दोष उत्पन्न होते हैं मुनि लोग जो मन वचन काय से होने वाली निंदा गर्हा के द्वारा उन समस्त दोषों को दूर करते हैं उसको उत्तम प्रतिक्रमण कहते हैं ॥ १२-१३ ॥ इस प्रतिक्रमण के सात भेद हैं एक दैवासिक प्रतिक्रमण, दूसरा रात्रिक प्रतिक्रमण, तीसरा इर्यापथ प्रतिक्रमण, चौथा पादिक प्रतिक्रमण, पाँचवाँ दोषों को क्षय करने वाला चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, छठा सांवत्सरिक प्रतिक्रमण और सातवाँ उत्तम अर्थ को देने वाला सन्यास के समय होने वाला प्रतिक्रमण । इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव ने इस उत्तम प्रतिक्रमण के सात भेद बतलाये हैं ॥ १४-१५ ॥

प्रतिक्रामक आत्मा यः प्रतिक्रमणमेवतत् । यत्प्रतिक्रमित्यंतन्यं सर्वंबुधुना ॥ १६ ॥ मुमुक्षु र्यत्तचारीयः पापभीतो महाव्रती । मनोवाकायसंशुद्धो निर्दागर्हादित्परः ॥ १७ ॥ द्रव्यैर्नानाविधैः क्षेत्रैः कालैर्भवित्रं तात्मानाम् । अतीचारागतस्याशु सन्निराकरणेद्यतः ॥ १८ ॥ निर्मायो निरहंकारो व्रतशुद्धिसमीहकः स प्रतिक्रामको क्षेत्रैः उत्तमोमुनिपुंगवः ॥ १९ ॥ सर्वथा कृतदोषाणां यन्निराकरणं त्रिधा । पञ्चात्तपाक्षरोच्चारैस्तत्प्रतिक्रमणं शुभम् ॥ २० ॥ सच्चित्ताचित्तमिश्रं यत्त्रिधा द्रव्यमनेकधा । वा प्रतिक्रमित्व्यंतसर्वं तदोषहायनैः ॥ २१ ॥ सोषादिरम्यक्षेत्रं कालो दिनं निशादिकः । यः प्रतिक्रमितव्यः स तज्जातीचारशोधनैः ॥ २२ ॥ काले कालेथवा नित्यं योगिभिर्ब्रतशुद्धये । भो प्रतिक्रमितव्यंस्वदोषं हान्यं च मुक्तये ॥ २३ ॥ रांग्द्वेषाश्रितो भावो मिथ्यात्वा-

इस प्रतिक्रमण के करने में आत्मा प्रतिक्रमण होता है जो क्रिया जाता है उसको प्रतिक्रमण कहते हैं और जिसका प्रतिक्रमण क्रिया जाता है उसको प्रतिक्रमितव्य कहते हैं । अब आगे इन तीनों का स्वरूप कहते हैं ॥ १६ ॥ जो उत्तम मुनि मोक्ष की इच्छा करने वाला है, यत्नाचार से अपनी प्रवृत्ति करता है, जो पापों से भयभीत है महाव्रती है, जिसका मन वचन काय अत्यंत शुद्ध है, जो निंदा गर्हा आवि करने में तत्पर है, जो अनेक प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के द्वारा लगे हुए व्रतों के दोषों को निराकरण करने में सदा तत्पर रहता है, जो छल कपट से रहित है, अहंकार से रहित है और जो व्रतों को शुद्ध रखने की सदा इच्छा करता रहता है ऐसा मुनि प्रतिक्रमण करने वाला प्रतिक्रामक कहलाता है ॥ १७-१९ ॥ पश्चात्पाप के द्वारा तथा अक्षरों का उच्चारण कर जो सर्वथा किए हुए दोषों का मन वचन काय से निराकरण करना है उसको शुभ प्रतिक्रमण कहते हैं ॥ २० ॥ सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद से द्रव्य के तीन भेद हैं अथवा द्रव्य के अनेक भेद हैं वे सब द्रव्य दीप दूर करते समय प्रतिक्रमितव्य कहलाते हैं ॥ २१ ॥ राजभवन आदि मनोहर क्षेत्र तथा दिन रात आदि काल भी तज्जन्य (क्षेत्र वा काल से उत्पन्न होने वाले) अतिचारों को शुद्ध करने के लिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रतिक्रमितव्य कहलाते हैं ॥ २२ ॥ अथवा मुनियों को अपने दीप दूर करने के लिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तथा व्रतों को शुद्ध रखने के लिये प्रत्येक समय प्रतिक्रमण करते रहना चाहिये अतएव उनके लिये सदा काल प्रतिक्रमितव्य है ॥ २३ ॥

संयमान्निभाक् । कषायवह्लोयः प्रतिक्रमितव्यः एव सः ॥ २४ ॥ मिथ्यात्वपचपापानां सर्वस्यासंयमस्य च । कषायाणां च सर्वेषां योगानामशुभात्मनाम् ॥ २५ ॥ प्रयत्नेन विधातव्यंप्रतिक्रमणसंज्ञमा । तज्जातिव्रतदोषानि-
राकरणशुद्धिभिः ॥ २६ ॥ सिद्धभक्त्यादिकं कृत्वा सन्मार्ज्यगंधराटिकान् । कृतांजलिपुटः शुद्धो मायायानो
विहाय च ॥ २७ ॥ शिष्यो व्रत विशुद्ध्यर्थं गुरुवेज्ञानशालिने । आलोचयेत्समस्तान् व्रतातिचारान् यथोद्भवान् ॥ २८ ॥
आद्यदैवसिक रात्रिकसैर्यापथनामकम् । पात्रिकाख्यं तथा चातुर्मासिकं च मलापहम् ॥ २९ ॥ मावत्सरिकनामो-
त्तमार्थं चानशान्तोद्भवम् । सप्तभेदमिति प्रोक्तं सतामालोचनं जिनैः ॥ ३० ॥ अद्भ्य किंचित्कृतं कर्मकारितं
चानुमोदितम् । वपुषा मनषा वाचा व्रतातिचारगोचरम् ॥ ३१ ॥ प्रकटं संघलोकानां प्रच्छन्नं वा प्रमादजम् ।

जो भाव राग द्वेष के आश्रित है अथवा मिथ्यात्व असंयम के आश्रित है अथवा जो भाव अधिक
कषाय विशिष्ट है वह भी प्रतिक्रमितव्य है उसका भी प्रतिक्रमण वा त्याग करना चाहिये ॥ २४ ॥
शुनियों को मिथ्यात्व आदि से उत्पन्न होने वाले दोषों को निराकरण करने और व्रतों को शुद्ध रखने
के लिये मिथ्यात्व, पाँचों पाप, सब तरह का असंयम, समस्त कषाय और समस्त अशुभ योगों का प्रयत्न-
पूर्वक शीघ्र ही प्रतिक्रमण करना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ शिष्य मुनियों को पृथ्वी और अपने शरीर को पीछी
से शुद्ध कर तथा सिद्धभक्ति आदि पढ़ कर दोनों हाथ जोड़ कर मान तथा माया का त्याग कर
अंतःकरण से शुद्ध होकर अत्यंत ज्ञानवान् ऐसे अपने गुरु के सामने अपने व्रतों को अत्यंत शुद्ध
करने के लिये जैसे जैसे उत्पन्न हुए हैं उसी तरह समस्त व्रतों के अतिचारों की आलोचना करनी
चाहिये ॥ २७-२८ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने इस आलोचना के भी सात भेद बतलाये हैं पहली आलो-
चना दैवसिक, दूसरी रात्रिक, तीसरी ईर्यापथ, चौथी पात्रिक, पाँचवीं चातुर्मासिक, छठी दोषों को
दूर करने वाली सांवत्सरिक और सातवीं उत्तम अर्थ को देने वाली औपवासिक (उपवास से उत्पन्न
होने वाली) ॥ २९-३० ॥ जिन कर्मों से व्रतों में दोष वा अतिचार लग जाय ऐसे कर्म जो मुनिराज
मन वचन काय से करते हैं वा कराते हैं वा अनुमोदना करते हैं, चाहे उन्होंने वह कार्य संव वा
लोगों के सामने किया हो चाहे छिपकर किया हो और चाहे प्रमाद से किया हो वह सब पाप उन

तत्सर्वं बालवत्पापं त्रिशुध्यालोचयेद्यति. ॥ ३२ ॥ यस्मिन् क्षेत्रे च कालादौ द्रव्यभावाश्रयेण यः । जातो व्रताद्य-
तीचारी मायां त्यक्त्वा तदेवमः ॥ ३३ ॥ निहितव्यः प्रयत्नं निदा गर्हा शुचादिभिः । गुर्वीदिसात्तिकं ददौ
व्रतन्नोऽरिचोऽस्थित ॥ ३४ ॥ मत्तसा निदं स्वस्य गर्हणं गुरुसात्तिकम् । पश्चात्तापजशोकेनयदशुपतनीदि च ॥ ३५ ॥
क्रियते मुक्तिमार्गस्यैः सतिव्रताद्यतिक्रमे । प्रतिक्रमणंभावाख्यं तदन्तः शुद्धिकारणम् ॥ ३६ ॥ यः प्रतिक्रमणं सर्वं
द्रव्यभूतं करोति वा । शृणोति सूत्रमात्रेण निदागर्हादि दूरम् ॥ ३७ ॥ परमार्थातिगस्तस्य शुद्धिर्न जायते मनाक् ।
व्रतानां न च दोषाणां हानिर्न निर्जराशिवम् । यतः संवेगवैराग्यशुद्धभावावाश्रितो मुनिः । अनन्यमानसो धीमान्-
स्वनिदा गर्हणादिभाक् ॥ ३८ ॥ प्रतिक्रमणसूत्रेणविधाय शुद्धिसुख्यणम् व्रतानां तरफलेनाशुलभतेशाश्वतपदम् ॥ ४० ॥

मुनियों को मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक बालक के समान गुरु से कह देना चाहिये और फिर उनकी आलोचना करनी चाहिये ॥ ३१-३२ ॥ जिस क्षेत्र में जिस काल में जिन द्रव्यों से और जिन भावों से व्रतों में अतिचार उत्पन्न हुआ है वह सब चतुर मुनियों को छलकपट छोड़ कर निंदा गर्हा और शोक के साथ गुरु आदि की साक्षी पूर्वक बड़े श्रयत्न से दूर करना चाहिये तथा उस दोष को व्रतों को नाश करने वाले शत्रु के समान समझ कर उनका निराकरण करना चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ मन से अपनी निंदा करना गर्हा है परचात्ताप से उत्पन्न हुए शोक से अँखि गिरना आदि शोक कहलाता है । मोक्षमार्ग में रहने वाले मुनियों को व्रतों में दोष लगने पर गर्हा निंदा वा शोक के द्वारा प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिये । यह भाव प्रतिक्रमण कहलाता है और अंतःकरण की शुद्धि का कारण है ॥ ३५-३६ ॥ जो मुनि केवल द्रव्य प्रतिक्रमण तो सब तरह का कर लेता है तथा सूत्रमात्र से उसको सुन भी लेता है परंतु निंदा गर्हा से दूर रहता है और परमार्थ से भी दूर रहता है उसके व्रतों की शुद्धि किंचितमात्र भी नहीं होती है, न उसके दोष दूर होते हैं न उसकी निर्जरा होती है और न उसको मोक्ष प्राप्त होती है ॥ ३७-३८ ॥ इसका भी कारण यह है कि जो बुद्धिमान मुनि संवेग वैराग्य और शुद्ध भावों को धारण करते हैं जो संवेग वैराग्य के सिवाय अन्य किसी काम में अपना मन नहीं लगाते जो अपनी निंदा गर्हा करते रहते हैं और जो प्रतिक्रमण सूत्र के अनुसार अपने

मत्वेति धीमता नित्यनिदागर्हादिपूर्वके सत्यतिक्रमणालोचने कार्ये व्रतशुद्धये ॥ ४१ ॥ सत्यतिक्रमणो धर्मो महान्
रत्नत्रयात्मक । शिष्याणां मुक्ति कर्तासीन्नाभेय वीरनाथयोः ॥ ४२ ॥ तथोर्मध्यजिनेशानांशिष्याणां च प्रमादतः ।
कविद्यस्मिन्नव्रते दोषो जायते तस्य शुद्धये ॥ ४३ ॥ तावन्मात्रं भवेत्स्तोकं सत्यतिक्रमणं शुभम् । नच सर्वं यत्-
स्तोस्तुर्निग्रमादा महाधियः । ॥ ४४ ॥ आदि तीर्थकृतः शिष्या. स्वभावाद्भ्रजवुद्धयः तस्मात्तेषांमतीचाराः
भवेयुर्वहवो व्रते ॥ ४५ ॥ श्रीवर्द्धमानतीर्थशिष्यास्तुच्छ्रधियस्तत । कालदोषेण तेषां सप्रोदतीचारा व्रतो ॥ ४६ ॥
तस्मादतिक्रमस्ते दुःस्वप्नेऽयगोचरादिकः । जात. स्वल्पोमहाचचात्र तस्यशुद्ध्यैस्वशंकिताः उच्चारयन्ति सर्वास्तात्
प्रतिक्रमणदंडकात् । त्रिकालं नियमेनैव व्रतशुद्धिविधाधिनः ॥ ४८ ॥ विद्यायेति व्रतादीनां शुद्ध्यर्थं कर्महानये ।

व्रतों की उचम शुद्धि करते हैं वे ही मुनि उस प्रतिक्रमण के फल से शीघ्र ही मोक्ष पद प्राप्त करते
हैं ॥ ३६-४० ॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को अपने व्रत शुद्ध रखने के लिए निंदा गर्हा पूर्वक
श्रेष्ठ प्रतिक्रमण और आलोचना प्रति दिन करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ यह श्रेष्ठ प्रतिक्रमण रूप धर्म
रत्नत्रयात्मक है और महान् है तथा भगवान् वृषभदेव और भगवान् वीरनाथ के शिष्यों को मोक्ष का
देने वाला है ॥ ४२ ॥ भगवान् अजितनाथ से लेकर भगवान् पार्श्वनाथ तक के बाईस तीर्थकरों के शिष्यों
को किसी भी प्रमाद से जिस व्रत में दोष लगा है उसी की शुद्धि के लिये उतना ही थोड़ा सा शुभ
प्रतिक्रमण बतलाता है उनके लिये सब प्रतिक्रमण नहीं बतलाया । क्योंकि मध्य के बाईस तीर्थकरों
के शिष्य बड़े बुद्धिमान् थे और स्वभाव से ही प्रमाद रहित थे ॥ ४३-४४ ॥ प्रथम तीर्थकर भगवान्
वृषभदेव के शिष्य स्वभाव से ही सरल बुद्धि वाले थे इसलिये उनके व्रतों में भी बहुत से अतिचार
लगते थे । तथा अंतिम तीर्थकर भगवान् वर्द्धमान स्वामी के शिष्य तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं । अतएव
कालदोष के कारण उनके व्रतों में भी बहुत से अतिचार लगते हैं ॥ ४५-४६ ॥ अतएव दुःस्वप्न
ईर्यागमन आदि से होने वाले जितने भी छोटे वा बड़े अतिचार है उनको शुद्ध करने के लिए व्रतो को
शुद्ध करने वाले मुनि अच्छी तरह निःशंकित होकर नियम पूर्वक तीनों समय समस्त प्रतिक्रमण के
दंडकों का उच्चारण करते हैं ॥ ४७-४८ ॥ यह समझ कर चतुर पुरुषों को अपने व्रत शुद्ध करने के लिए

कर्तव्यं यत्ततो ददौः प्रतिक्रमणमंजसा ॥ ४६ ॥ यतः कश्चिद्भ्रतेदोषादिनिराक्रियते बुधैः । सत्यतिक्रमणेनैव कचिदालोचनादिभिः ॥ ५० ॥ तस्मात्तद्धितयं नित्यं विधेयं विधिपूर्वकम् । सर्वदोषापहं यत्नाद् ब्रतशुद्धिविधा-
थिभिः ॥ ५१ ॥ यतः सर्वगुरौः साद्धं समस्ता ब्रतपक्त्तः । चन्द्रज्योत्सना इवात्थर्थनिर्मलाःस्युश्रतद्भ्रयात् ।
चित्तशुद्धिआजायेत तथाभ्यानं शिवप्रदम् । तेनकर्मविनाशश्चतन्नाशो निवृत्तिः सताम् ॥ ५३ ॥ प्रमादी योऽथवा गर्वीमत्वा
निजं तपोमहत् । मूढधाः प्रत्यहं कुर्यान्नप्रतिक्रमणादिकम् ॥ ५४ ॥ दोषैर्मलीमसं तस्य व्यर्थं स्यात्तपोखिलम् । नीक्षा
च निष्फला पापस्त्रावा जन्म निरर्थकम् ॥ ५५ ॥ मत्वेत्यालोचनायुक्तं सत्यतिक्रमणं विदः । कुर्वन्तु सर्वयत्नेन
नित्यं युक्त्या शिधाप्रये ॥ ५६ ॥ सर्वैवात्रतगुमिगोसामितीनां शुद्धिहेतुं परमन्वातीतगुणात्मनां च शिवदं

और कर्मों को नष्ट करने के लिये बहुत शीघ्र प्रतिक्रमण करना चाहिये ॥४६॥ बुद्धिमान् लोग किसी दोष को तो प्रतिक्रमण से निराकरण करते हैं और किसी दोष को आलोचना आदि से निराकरण करते हैं अतएव यत्नपूर्वक व्रतों की शुद्धि करने वाले सुनियों को विधि पूर्वक समस्त दोषों को दूर करने वाले प्रतिक्रमण और आलोचना दोनों ही सदा करने चाहिये ॥५०-५१॥ इसका भी कारण यह है कि प्रतिदिन प्रतिक्रमण और आलोचना करने से समस्त व्रतों के समूह समस्त गुणों के साथ साथ चन्द्रमा की चांदनी के समान अत्यंत निर्मल हो जाते हैं ॥५२॥ इसके सिवाय प्रतिक्रमण और आलोचना करने से चित्त की शुद्धि होती है तथा चित्त की शुद्धि होने से मोक्ष देनेवाला ध्यान प्रगट होता है उस ध्यान से समस्त कर्मों का नाश होता है और समस्त कर्मों के नाश होने से सज्जनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥५३॥ जो सुनि अपने तपश्चरण को बहुत बड़ा समझकर प्रमादी तथा अहंकारी हो जाता है और इसीलिये जो मूर्ख प्रतिदिन प्रतिक्रमण आदि नहीं करता उसका समस्त तपश्चरण दोषों से मलिन रहता है और इसीलिये व्यर्थ समझा जाता है । इसी प्रकार पापों का आस्रव करने वाली उसकी दीक्षा भी निष्फल समझी जाती है और उसका जन्म भी निरर्थक माना जाता है ॥५४-५५॥ इसलिये चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ युक्ति पूर्वक प्रतिदिन आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहिये ॥५६॥ यह प्रतिक्रमण नाम का आवश्यक अनंत गुणों को धारण

दोषापहं निर्मलम् । पापबन्ं मुनयः कलंकहतकं यत्नात्कुरुध्वं सदा स्वान्तः शुद्धिकरं प्रतिक्रमण नामावश्यकं मुक्तये ॥ ५७ ॥ प्रतिक्रमणनिर्मुक्तिमिसामुक्त्वा समासतः । सत्प्रत्याख्यान निर्मुक्ति प्रवक्ष्यामि ततःशुभाम् ॥ ५८ ॥ अयोग्यानां स्वयोग्यानां वस्तूनां तपसेथवा यन्निराकरणं यत्नात्क्रते नियमेन च ॥ ५९ ॥ नामादि षड्विधानां वा कर्मसंवरहेतवे । आगतानामनागतानां तत्प्रत्याख्यानं मतंजिनैः ॥ ६० ॥ नामानुस्थापना द्रव्यं क्षेत्रं कालोऽशुभा-श्रितः । भावश्चेत्यत्र निक्षेपः प्रत्याख्यानैजपि षड्विधः ॥ ६१ ॥ पापरागादिहेतूनि क्रूराशुभान्यनेकशः । नामानि बुधनिद्यानि स्वान्येषां दोषदानि च ॥ ६२ ॥ जातुचिद्यत्रनोच्यन्ते हास्याद्यैः स्वपरादिभिः । नियमेनैव तन्नाम-प्रत्याख्यानं स्युतं बुधैः ॥ ६३ ॥ मिथ्यादेवादिमूर्तीनां रवनीनां सकलैतसाम् । मिथ्यात्वहेतुभूतानां वीक्षणो

करने वाले समस्त व्रत गुप्ति योग और समितियों को शुद्ध करने वाला है, सर्वोत्कृष्ट है मोक्ष देने वाला है, दोषों को दूर करने वाला है, अत्यंत निर्मल है, पापों को नाश करने वाला है, कलंक को दूर करने वाला है और अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है । इसीलिये मुनियों को ऐसा यह प्रतिक्रमण नाम का आवश्यक प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन करते रहना चाहिये ॥५७॥ इस प्रकार हमने संक्षेप से प्रतिक्रमण का स्वरूप कहा अब आगे शुभ प्रत्याख्यान का स्वरूप कहते हैं ॥५८॥ जो पदार्थ अपने योग्य है अथवा अयोग्य है उन पदार्थों का नियम पूर्वक तपश्चरण के लिये त्याग कर देना प्रत्याख्यान है । अथवा कर्मों का संवर करने लिये नामादिक छहों निक्षेपों के द्वारा आगत अथवा अनागत पदार्थों का त्याग करना भगवान् जिनेन्द्रदेव ने प्रत्याख्यान बतलाया है ॥५९-६०॥ इस प्रत्याख्यान में भी नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये छह निक्षेप माने गये हैं, अर्थात् छहों निक्षेपों से यह प्रत्याख्यान भी छह प्रकार है ॥६१॥ इस संसार में अनेक नाम ऐसे हैं जो पाप और राग के कारण हैं, क्रूर हैं अशुभ हैं, विद्वानों के द्वारा निन्दनीय हैं, और अपने तथा दूसरों के लिये दोष उत्पन्न करने वाले हैं ऐसे नामों को हंसी आदि के कारण वा अपने पराये की किसी प्रेरणा से भी नियम पूर्वक उच्चारण नहीं करना विद्वानों के द्वारा नाम प्रत्याख्यान कहलाता है ॥६२-६३॥ पाप से डरने मुनिलोग समस्त पापों की खानि, मिथ्यात्व बढ़ाने का कारण, क्रूर और सरागी मिथ्या देवों की मूर्तियों के देखने का

नियमो कर्मबंध करा द्रव्या शुभा वा तपसेखिलाः । स्वेन जालु न भोक्तव्या भोजितव्या नचापरैः ॥ ६६ ॥ मनसा नातुमंतव्या एवं यो नियमो वरः । मुनीशौ गृह्यते द्रव्यप्रत्याख्यानं तदूर्जितम् ॥ ६७ ॥ रागवाहुल्यकट्टं षामसंयम-प्रवर्तिनाम् । सेवितानां विटस्थायोः सवदोषविधायिनाम् ॥ ६८ ॥ चोत्राणां दुष्टमिथ्यादृग्भूतानां परिहापनम् । नियमाद्यत्सतां चोत्रप्रत्याख्यानं तदुच्यते ॥ ६९ ॥ यच्चवृष्टितुषारादि व्यातकालस्य वर्जनम् : असंयमादि द्वेतोः कालप्रत्याख्यानमेवतत् ॥ ७० ॥ मिथ्यात्वान्सांयमानां प्रसादानां चाशुभात्मनाम् कषायवेदहास्यादीनां सर्वेषां जिनेन्द्रियैः ॥ ७१ ॥ सर्वथा शुद्धभावेन त्यजनं क्रियते बुधैः नियमाद्यैश्च यद्भावप्रत्याख्यानं तदुत्तमम् ॥ ७२ ॥ एतैश्च षड्विधोपायैर्निचोदैः षड्विधशुभैः । प्रत्याख्यानं विधातव्यं प्रत्यहं संयमाप्तये ॥ ७३ ॥ प्रत्याख्यापक

कृत कारित अनुमोदना से त्याग कर देते हैं उनके न देखने का नियम कर लेते हैं उसको उत्तम स्थापना प्रत्याख्यान कहते हैं ॥६४-६५॥ जो द्रव्य कर्मबंध को करने वाले हैं अथवा शुभ हैं ऐसे पदार्थों को तपरचरण पालन करने के लिए कभी उपभोग नहीं करना और न दूसरों से कभी उपभोग कराना और मन से उनके उपभोग करने की अनुमोदना भी नहीं करना इस प्रकार मुनिराज जो नियम कर लेते हैं उसको उत्तम द्रव्य प्रत्याख्यान कहते हैं ॥६६-६७॥ जो चोत्र अत्यंत राग उत्पन्न करने वाले हैं, असंयम की प्रवृत्ति करने वाले हैं, जो व्यभिचारी वा कुट्टिनियों के रहने के स्थान हैं जो समस्त दोषों को उत्पन्न करने वाले हैं और दुष्ट वा मिथ्यादृष्टियों से भरे हुए हैं ऐसे चोत्रों का नियम पूर्वक त्याग कर देना चोत्र प्रत्याख्यान कहलाता है ॥६८-६९॥ जिस समय वृष्टि पड़ रही हो वा तुषार पड़ रहा हो ऐसे काल का असंयमादि के डर से त्याग कर देना काल प्रत्याख्यान कहलाता है ॥७०॥ जिनेन्द्रिय बुद्धिमान पुरुष अपने पूर्ण शुद्ध भावों से नियम पूर्वक मिथ्यात्व प्रसाद अशुभ कषाय वेद हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा आदि का त्याग कर देते हैं उसको उत्तम भाव प्रत्याख्यान कहते हैं ॥७१-७२॥ मुनियों को अपना संयम पालन करने के लिये ऊपर लिखे शुभ छहों प्रकार के निचोप रूप उपायों से छहों प्रकार का प्रत्याख्यान अवश्य करना चाहिये ॥७३॥ यहाँ पर प्रत्याख्यान

आत्मान्न यः प्रत्याख्यानमेवयत् । प्रत्याख्यातव्यमन्यद्यदेतेषां विस्तरं ब्रुवे ॥ ७४ ॥ श्रीगुरो जिनदेवस्याज्ञया चरणपालकः । मूलोत्तर गुणान् सर्वान्निर्मली कर्तुमुद्यतः ॥ ७५ ॥ जिनसूत्रानुचारी यो दोषागमन भीतिकृत । तयोऽर्धीजितकामाक्षः स प्रत्याख्यापकोमहान् ॥ ७६ ॥ अशनादिपरित्यागप्रत्याख्या न्मनेकधा । मूलोत्तर गुणादौ च दशधानागतादि वा ॥ ७७ ॥ अनागतमतिक्रान्तं कोटीसहितसंज्ञकम् । अखंडितं च साकारमनाकारसमाह्वयम् ॥ ७८ ॥ परिणामगतं नामा परिशेषाभिधानकम् । तथाध्वगतसंज्ञं च प्रत्याख्यानं सहेतुकम् ॥ ७९ ॥ कर्तव्यमुपवासादि चतुर्दश्यादिके च यत् । क्रियतेत्त्रयोदश्यांभावनागतमेवतत् ॥ ८० ॥ विधेयमुपवासादि चतुर्दश्यादिके च यत् । ततः प्रतिपदादौ क्रियतेऽतिक्रान्तमेवतत् ॥ ८१ ॥ प्रातः स्वाध्यायसंपूर्णं यदि शक्ति भविष्यति ।

करने वाला आत्मा प्रत्याख्यापक कहलाता है, त्याग करना प्रत्याख्यान है और जिसका त्याग किया जाता है उसको प्रत्याख्यातव्य कहते हैं । आगे संक्षेप से इनका स्वरूप कहते हैं ॥७४॥ जो मुनि श्री गुरु की आज्ञा से वा भगवान् जिनेंद्रदेव की आज्ञा से चारित्र का पालन करता है, समस्त मूलगुण और उचारगुणों को निर्मल करने के जो सदा उद्यत रहता है, जो जिन शास्त्रों के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करता है, जो दोषों के आगमन से सदा भयभीत रहता है, जो निर्मल तपश्चरण करना चाहता है, जो इन्द्रिय और काम को जीतने वाला है और जो उत्कृष्ट है उसको प्रत्याख्यापक कहते हैं ॥७५-७६॥ भोजन पान का त्याग करना प्रत्याख्यान है वह अनेक प्रकार है, अथवा मूलगुण वा उचारगुणों में अनागत आदि जो दश प्रकार का त्याग है उसको भी प्रत्याख्यान कहते हैं ॥७७॥ अनागत, अतिक्रान्त, कोटीसहित, अखंडित, साकार, अनाकार, परिणामगत, परिशेष, अध्वगत और सहेतुक ये दश प्रकार के प्रत्याख्यान हैं ॥७८-७९॥ जो उपवास चतुर्थशी के दिन करता है उसका नियम त्रयोदशी के दिन ही कर लेना अनागत प्रत्याख्यान कहलाता है ॥८०॥ जो उपवास चतुर्दशी के दिन करना है, उसका नियम प्रतिपदा के दिन ही कर लेना अतिक्रान्त प्रत्याख्यान है ॥८१॥ प्रातःकाल स्वाध्याय पूर्ण होने पर यदि शक्ति होगी तो मैं उपवास करूंगा इस प्रकार के नियम करने

उपवासं करिष्यामि तत्कोटिसहितंमतम् ॥ ८२ ॥ अवश्यं यद्विधातव्यं पक्षमासादिगोचरम् । उपवासादिकं तदस्याख्यख्यानमखंडितम् ॥ ८३ ॥ सर्वतोभद्रनक्षत्ररत्नावल्याथनेकथा । विधानकरणं यद्बहुधासाकारमत्रतत् ॥ ८४ ॥ निजेच्छोपवासादि करणं यद्विधि विना । प्रत्याख्यानमर्चाकारं कथ्यते तत्तत्सिन्धुनाम् ॥ ८५ ॥ यत्पष्ठाष्टमपक्षैकमासादि वर्षगोचरम् । करणं स्वोपवासादेः परिणामगतं हि तत् ॥ ८६ ॥ चतुर्विधाखिलाहार वर्जनं यद्विधीयते । यावज्जीवं स्वसंन्यासे परिशेषं तदुच्यते ॥ ८७ ॥ मार्गाटव्याद्रिनद्यादिगमनानां प्रतिज्ञया क्रियतेऽत्रोपवासादि यत्तद्व्यगतं सृष्टम् ॥ ८८ ॥ उपसर्गनिमित्तेऽत्रजातेसति विद्योयते उपवासादिकं यत्तत्प्रत्याख्यानं सहेतुकम् ॥ ८९ ॥ प्रत्याख्या-
नविधेः सारान् दशभेदानिमान् सहा । ज्ञात्वा नाना तपोवृत्तैश्चुपचरन्तु तपोधनाः ॥ ९० ॥ अशनं पानकं खाद्यं स्वाद्यं सर्वं चतुर्विधम् । आहारं विविधं द्रव्यं सचित्ताचित्तमिश्रकम् ॥ ९१ ॥ उपधिः श्रमणायोयः क्षेत्रं

को कोटि सहित प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८२ ॥ किसी पक्ष वा किसी महीने में जो उपवास अवश्य किया जाता है उसको अखंडित प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८३ ॥ सर्वतोभद्र नक्षत्रमाला रत्नावली आदि अनेक प्रकार के विधान वा व्रत करना साकार प्रत्याख्यान कहलाता है ॥ ८४ ॥ बिना किसी विधि के अपनी इच्छानुसार उपवास आदि करना तपसियों का अनाकर प्रत्याख्यान कहा जाता है ॥ ८५ ॥ जो दो दिन का तीन दिन का एक पक्ष का एक महीने का वा एक वर्ष का उपवास किया जाता है उसको परिणाम गत प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८६ ॥ अपने सन्यास मरण के समय जीवन पर्यंत तक जो चारों प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है उसको परिशेष प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८७ ॥ किसी मार्ग में वन में पर्वत पर वा नदी आदि के गमन करने में जो उपवास आदि की प्रतिज्ञा की जाती है उसको अव्यगत प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८८ ॥ किसी उपसर्ग आदि के निमित्त मिलने पर जो उपवास आदि की प्रतिज्ञा की जाती है उसको सहेतुक प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८९ ॥ ये ऊपर लिखे हुए प्रत्याख्यान विधि के सारभूत दश भेद हैं इन सबको समझ कर मुनियों को अपने अनेक प्रकार के तपश्चरणों की वृद्धि के लिए इन प्रत्याख्यानों का पालन करना चाहिये ॥ ९० ॥ अन्न पान स्वाद्य खाद्य के भेद से चार प्रकार का आहार है । इनके सिवाय सचित अचित मिश्र के भेद

कालाद्योऽखिलाः इत्याद्यन्यतरं वस्तु प्रत्याख्यातव्यसंज्ञसा ॥ ६२ ॥ द्रव्यमिश्रितपानेनोपवासो यातिखंडताम् । सचिन्तं न जलं पातुं योग्यं तस्मात्प्रजेद्द्रुघः ॥ ६३ ॥ रागोष्ण कालदाहार्यैर्यदि त्यक्तुं न शक्यते । नीरं षड्शब्दमावौ तर्ह्युष्णं ब्राह्मं कचिज्जनैः ॥ ६४ ॥ पारणाहनि जातासु रागक्लेशादिकादिषु । प्राणान्तेपि न चादेयं भोजनानन्तरेजलम् ॥ ६५ ॥ आद्यं विनयशुद्धाख्यमनुभाषासमाह्वयम् । प्रतिपालनशुद्धाख्यं भावशुभ्याभिधानकम् ॥ ६६ ॥ शुद्धं चतुर्विधं हीदं प्रत्याख्यानं भवापहम् । मुक्तये युक्तिमद्वाक्यैः पृथक् पृथक् ब्रुवेसताम् ॥ ६७ ॥ सिद्धयोगाभिधेभक्ति कृत्वानत्वागुरुकर्मौ । पंचधा विनयेनामा प्रत्याख्यानं चतुर्विधम् ॥ ६८ ॥ गृह्यतेयरादन्तेवा-

से अनेक प्रकार के पदार्थ है, मुनियों के अयोग्य अनेक प्रकार के उपकरण हैं, अयोग्य क्षेत्र अयोग्य काल आदि सब त्याग करने योग्य प्रत्याख्यान पदार्थ है ॥ ६१-६२ ॥ किसी द्रव्य से मिला हुआ पानी पीने से उपवास खंडित हो जाता है तथा सचिन्त जल भी पीने के अयोग्य है । इसलिये बुद्धिमानों को इन सब का त्याग कर देना चाहिये ॥ ६३ ॥ राग की अधिकता के कारण वा उष्ण काल होने के कारण अथवा दाह होने के कारण यदि वेला तेला आदि में पानी का त्याग न हो सके तो लोगों को ऐसे समय में उष्ण जल ग्रहण करना चाहिये ॥ ६४ ॥ पारणा के दिन यदि रोग क्लेश भी उत्पन्न हो जाय और प्राणों के अंत होने का समय आ जाय तो भी उस दिन भोजन के बाद जल ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ ६५ ॥ इस प्रत्याख्यान में चार प्रकार की शुद्धि रखना चाहिये पहली विनयशुद्ध, अनुभाषाशुद्ध, प्रतिपालनशुद्ध और और भावशुद्ध इस प्रकार चार प्रकार की शुद्धतापूर्वक जो प्रत्याख्यान है वही संसार को नाश करने वाला है । अब हम सज्जनों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये युक्ति पूर्वक वचनों के द्वारा अलग अलग इनका स्वरूप कहते हैं ॥ ६६-६७ ॥ प्रत्याख्यान लेते समय सिद्धभक्ति योगभक्ति पढ़नी चाहिये फिर गुरु के दोनों चरण कमलों को नमस्कार कर पाँच प्रकार की विनय के साथ चारों प्रकार का प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये तथा अंत में आचार्यभक्ति पढ़नी चाहिये । इस प्रकार शिष्यों के द्वारा मोक्ष देने वाला प्रत्याख्यान ग्रहण किया जाता है उसको विनयशुद्ध

र्गभक्तिः प्रदीयते । शिल्पैर्विनिमयशुद्धं तत्प्रत्याख्यानं शित्रप्रदम् ॥ ६६ ॥ प्रत्याख्यानान्तराः सर्वे गुरुणोच्चरितायथा ।
अन्तस्परमात्रादिशुभ्या ये तांस्तथैव च ॥ १०० ॥ शिष्योऽनुभाषते यत्र प्रत्याख्यानविधौ शुभे । अनुभाषणशुद्धाख्यं
प्रत्याख्यानं तद्गृह्यते ॥ १ ॥ महोपमर्गं दुःखार्थश्रमक्ते शारिण्येषु । जातेषु सुखदुःखादिष्ववस्थाद्विचिन्तादिषु ॥ २ ॥
दुर्भिक्षादिपुनर्वत्राखंडं गत्प्रतियाल्यते । अनुपालनशुद्धाख्यं तत्प्रत्याख्यानमूजितम् ॥ ३ ॥ रागद्वेषमदोन्मादः
कायागारि त्रैलैः क्वचिन् । कामाद्रेकाख्यधूतैश्च परिणामेन योगिनाम् ॥ ४ ॥ न मनाद्बुद्धितं शुद्धं प्रत्याख्यानं
यदुत्तमम् । भावशुद्धाभिधं नैवं प्रत्याख्यानं तदेव हि ॥ ५ ॥ प्रत्याख्यानमिदं सर्वं कृत्वा कायस्थितिं द्रुतम् ।
प्राणं चतुर्विधं सुम्है गुरोऽन्तेगुराबुधैः ॥ ६ ॥ क्वचिद्धानिर्न कर्तव्या प्रत्याख्यानस्यसंयतैः । प्राणान्तेपि

प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ६८-६९ ॥ प्रत्याख्यान के समस्त अक्षर जो गुरु ने उच्चारण किये हैं व्यंजन
स्वर और मात्राएँ जिस प्रकार शुद्ध उच्चारण की हैं उसी प्रकार शिष्य को भी शुभ प्रत्याख्यान लेते
समय उच्चारण करना चाहिये । इस प्रकार के प्रत्याख्यान को अनुभाषण शुद्ध नाम का प्रत्याख्यान कहते
हैं ॥ १००-१०१ ॥ किसी महा उपसर्ग के आजाने पर किसी महा व्याधि के हो जाने पर, किसी
दुःख वा क्लेश के हो जाने पर अथवा किसी जंगल वन पर्वत आदि में किसी सुख दुःख के उत्पन्न हो
जाने पर अथवा दुर्भिक्ष के उत्पन्न हो जाने पर सर्वत्र अपने प्रत्याख्यान का पालन करना अनुपालन-
शुद्ध नाम का प्रत्याख्यान कहलाता है ॥ २-३ ॥ राग, द्वेष, मद, उन्माद आदि के द्वारा वा कयाय
रूप शत्रुओं के द्वारा अथवा काम के उद्रेकरूपी धूर्तों के द्वारा घृणियों के परिणामों में किसी प्रकार की
अशुद्धता नहीं आती है । उनका उत्तम प्रत्याख्यान शुद्ध बना रहता है उसको भावशुद्ध प्रत्याख्यान कहते
हैं ॥ ४-५ ॥ बुद्धिमान् मुनियों को यह सब प्रत्याख्यान कर के उसका नियम पूर्ण होने पर शरीर स्थिति
के लिये आहार ग्रहण करना चाहिये और फिर गुरु के समीप जाकर मोक्ष प्राप्त करने के लिये फिर
चारों प्रकार का प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये ॥ ६ ॥ मुनियों को अपने कंठगत प्राण होने पर भी
तीव्र परिपह आदि के द्वारा जगत भर में निंदा उत्पन्न करने वाली प्रत्याख्यान की हानि कभी नहीं

जगन्निद्या तीव्रैः परीषहादिभिः ॥ ७ ॥ प्रत्याख्यानस्य भंगेन भंग्यान्तियतोखिलाः । गुणा मूलोत्तराद्याश्च तद्भं-
गाच्छून्यकारणम् ॥ ८ ॥ महापापं प्रजायेत तेन्दुःख वचोतिगम् । भ्रमणशिथिलानांच अत्रादिदुर्गतौचिरम् ॥ ९ ॥
मत्वेति विषयत्वेनपालयन्तु तपोधन्ताः । प्रत्याख्यानं जगत्सारंसत्सूपद्रवकोटिपु ॥ १० ॥ सर्वानर्थहरंमनोच्चजयिनं
कर्मारिविध्वंसकं स्वमौदौकनिबंधनंशुभनिधिं तीर्थेश्वरैः सेवितम् । अन्तर्तात्तगुणाम्बुधि सुमुनयः संपालयेताखिलं
प्रत्याख्यानवरं सदासुविधिनासर्वार्थसंसिद्धये ॥ ११ ॥ प्रत्याख्यानस्य नियुक्तिं निरुत्येमांसमासतः । कायोत्सर्गस्य
नियुक्तिमितकृद्दंदिशाम्यहम् ॥ १२ ॥ त्यक्त्वांगादिसमत्वं यद्द्विधासंगंविधीयते लंबमानभुजास्थानं गुणचित्तन-
पूर्वकम् ॥ १३ ॥ परमेष्ठिपदादीनामहोरात्रादिगोचरः । कायोत्सर्गः स मन्तव्योन्तर्वीर्यादि कारकः ॥ १४ ॥

करनी चाहिये ॥७॥ इसका भी कारण यह है कि प्रत्याख्यान के भंग होने से मूलगुण उत्तरगुण आदि
सबका भंग हो जाता है तथा मूलगुण उत्तरगुण के भंग होने से नरक का कारण ऐसा महापाप
उत्पन्न होता है और उस महापाप से वचनातीत दुःख होता है । तथा इस प्रकार शिथिलाचार को
धारण करने वाले मुनि नरकादिक दुर्गतियों में चिरकाल तक परिभ्रमण करते रहते हैं ॥८-९॥ यही
समझ कर मुनियों को करोड़ों उपद्रव आने पर भी जगत में सारभूत यह प्रत्याख्यान पूर्ण प्रयत्न के
साथ पालन करना चाहिये ॥१०॥ यह प्रत्याख्यान समस्त अनर्थों को हरण करने वाला है, मन और
इन्द्रियों को जीतने वाला है, कर्मरूप शत्रुओं को जीतने वाला है, स्वर्ग और मोक्ष का एक अद्वितीय
कारण है, शुभ का निधि है, तीर्थंकर परमदेव भी इसकी सेवा करते हैं और अनंत गुणों का समुद्र
है । इसलिये श्रेष्ठ मुनियों को संपूर्ण पुरुषार्थ सिद्धि करने के लिये विधि पूर्वक सदा पूर्ण प्रत्याख्यान पालन
करना चाहिये ॥११॥ इस प्रकार संक्षेप से प्रत्याख्यान का स्वरूप कहा अब आगे कायोत्सर्ग का स्वरूप कहते
हैं ॥१२॥ रात्रि में वा अन्य किसी समय में अपने शरीर से समत्व का त्याग कर तथा दोनों प्रकार के
परिग्रहों का त्याग कर खड़े होकर दोनों भुजाएँ लंबी लटका कर पाँचों परमेष्ठियों के गुणों का चितवन
करना कायोत्सर्ग कहलाता है । यह कायोत्सर्ग अनंत वीर्य को उत्पन्न करने वाला है ॥१३-१४॥

नामाव्यस्थापना द्रव्यंचेत्रं कालोशुभाश्रितः । भावण्योस्यनिचेपः कायोत्सर्गस्यपड्विधः ॥१५॥ सरागक्रूरनिदादिना-
मोत्यदोषपुद्गले । कायोत्सर्गोत्र यो नाम कायोत्सर्गोद्भवोहि सः ॥ १६ ॥ कुत्सितस्थापनादारागतालीचारशान्तये ।
कायोत्सर्गः कृतोयः स स्थापनासंज्ञग्वहि ॥ १७ ॥ सावधद्रव्यसेवायौर्जातदोषस्महानये । क्रियते यस्तनूत्सर्गो
'द्रव्यव्युत्सर्गणव सः ॥ १८ ॥ सरागक्रूरमिथ्यात्वावाक्तेत्रजंमलात्सनाम् । विशुद्धौ यस्तनूत्सर्गः चोत्रव्युत्सर्ग
एव सः ॥ १९ ॥ ऋत्वहोरात्रवर्षादि व्याप्तकालोद्भवस्य यः । दोषस्यहानये कायोत्सर्गः स कालसंज्ञकः ॥ २० ॥
मिथ्यासंयमकोपादियुक्तदुर्भावजस्य यः । दोषस्यशुद्धये कायोत्सर्गः सभावनामकः ॥ २१ ॥ अग्नीभिःषड्विधैःसारै
निचेपैर्मुत्सिस्तमैः कायोत्सर्गः सदाकार्यो जातदोषविशुद्धये ॥ २२ ॥ कायोत्सर्गश्च कायोत्सर्गीकायोत्सर्गकारणम् ।
अग्नीपां त्रितयानां हि प्रत्येकं लक्षणं ब्रुवे ॥ २३ ॥ बाह्यान्तः सकलैः संगैः समं कायस्य धीधनैः । क्रियते यः

नाम स्थापना द्रव्य चेत्र काल और शुभ भाव के भेद से वहाँ निचेपों से यह कायोत्सर्ग भी छह प्रकार
है ॥१५॥ किसी सारगी, क्रूर और निंघ आदि नाम से उत्पन्न हुए दोषों को शुद्ध करने के लिए
जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको नाम कायोत्सर्ग कहते हैं ॥१६॥ किसी कुत्सित स्थापना के आए
हुए अतीचारों को शांत करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको स्थापना कायोत्सर्ग कहते
हैं ॥१७॥ पापरूप द्रव्यों के सेवन करने से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया
जाता है उसको कायोत्सर्ग कहते हैं ॥१८॥ सारगी क्रूर और मिथ्यात्व से दूषित चेत्र से उत्पन्न हुए
दोषों को दूर करने के लिये जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको चेत्र कायोत्सर्ग कहते है ॥१९॥
ऋतु दिन रात और वर्षाऋतु आदि किसी भी काल से उत्पन्न हुए दोषों को नाश करने के लिये जो
कायोत्सर्ग किया जाता है उसको काल कायोत्सर्ग कहते हैं ॥२०॥ मिथ्यात्व, असंयम और क्रोधादिक
दुर्भावों से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने के लिये जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह भाव कायोत्सर्ग
कहलाता है ॥२१॥ उत्तम मुनियों को उत्पन्न हुए दोषों को विशुद्ध करने के लिये सारभूत इन वहाँ
निचेपों से होने वाला कायोत्सर्ग सदा करते रहना चाहिये ॥२२॥ अब आगे कायोत्सर्ग कायोत्सर्गी
और कायोत्सर्ग के कारणों का अलग अलग लक्षण कहते हैं ॥२३॥ जहाँ पर बुद्धिमानों के द्वारा बाह्य और

परित्यागः कायोत्सर्गः समुक्त्ये ॥ २४ ॥ प्रालंबितभुजः पादांतश्चतुःस्वांगुलाश्रितः । सर्व्यांग चलनातीतः कश्चिन्नेत्र-
चतुर्विधः ॥ २५ ॥ उत्थितोत्थितनामोत्थितोपविष्टसमाह्वयः । उपविष्टोत्थिताख्यकिलासीनासीनसंज्ञकः ॥ २६ ॥
एतैः शुभाशुभैर्भेदैः कायोत्सर्गश्चतुर्विधः । द्विधा त्याजोद्विधा प्राह्यस्तेषां मध्येसयोगिभिः ॥ २७ ॥ धर्मशुक्लाभिर्द्वेधा-
ध्यानं यत्क्रियते बुधैः । कायोत्सर्गेण मुक्त्यैसः व्युत्सर्ग उत्थितोत्थितः ॥ २८ ॥ आर्तरोद्राख्यदुर्ध्यानि कायोत्सर्गेण
यः स्थितः ध्यायेत्तस्य तनूत्सर्गः उत्थितासीनसंज्ञकः ॥ २९ ॥ धर्मशुक्लशुभध्यानानालिविष्टो भजतेत्रयः । हृदा तस्य
तनूत्सर्गो निविष्टोत्थितनामकः ॥ ३० ॥ ध्यायत्यत्र निविष्टो यः आर्तरोद्राणि चेतसा । ध्यानानि तस्य चासी-
नासीनव्युत्सर्ग एवहि ॥ ३१ ॥ उत्थितासीनएकोन्य आसीनासीनसंज्ञकः । द्वाविमौ सर्वथा त्नाज्यौ शेषौ

आभ्यंतर समस्त परिग्रहों के साथ साथ शरीर का भी त्याग कर दिया जाता है परिग्रह और शरीर के ममत्व सर्वथा त्याग कर दिया जाता है उसको कायोत्सर्ग कहते हैं । ऐसा कायोत्सर्ग मोक्ष देने वाला होता है ॥२४॥ उस कायोत्सर्ग में भुजाएँ लंबायमान होती हैं दोनों पैरों में चार अंगुल का अंतर रहता है और समस्त शरीर का हलन चलन बंद कर दिया जाता है । ऐसा यह कायोत्सर्ग चार प्रकार का होता है ॥२५॥ पहला उत्थितोत्थित, दूसरा उत्थितोपविष्ट, तीसरा उपविष्टोत्थित और चौथा उपविष्टोपविष्ट अथवा आसीनासीन ये चार कायोत्सर्ग के भेद हैं ॥२६॥ इन चारों प्रकार के कायोत्सर्ग में दो शुभ हैं और दो अशुभ हैं । मुनियों को दोनों अशुभ कायोत्सर्गों का त्याग कर देना चाहिये और दोनों शुभ कायोत्सर्ग ग्रहण कर लेना चाहिये ॥२७॥ जो बुद्धिमान मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिए खड़े होकर कायोत्सर्ग करते समय धर्मध्यान वा शुक्लध्यान का चिंतवन करते हैं उसको उत्थितोत्थित कायोत्सर्ग कहते हैं ॥२८॥ जो मुनि खड़े होकर कायोत्सर्ग के द्वारा आर्तध्यान और रौद्रध्यान का चिंतवन करता है उसको उत्थितासीन कायोत्सर्ग कहते हैं ॥२९॥ जो मुनि बैठ कर कायोत्सर्ग करता है और उसमें हृदय से धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान का चिंतवन करता है उसके निवि-
ष्टोत्थित नाम का कायोत्सर्ग कहलाता है ॥३०॥ जो मुनि बैठ कर कायोत्सर्ग करता है और उसमें हृदय से आर्तध्यान वा रौद्रध्यान का चिंतवन करता है उसके असीनासीन नाम का कायोत्सर्ग होता है ॥३१॥ इनमें से एक उत्थितासीन और दूसरा आसीनासीन इन दोनों कायोत्सर्गों का सदा के

कार्यो प्रवृत्ततः ॥ ३२ ॥ सम्यग्दृग्ज्ञानचारित्रश्रुताभ्यासायमादिषु । महाव्रतेषु सर्वेषु संयमाचरणेषु च ॥ ३३ ॥
दशलक्षणधर्मेषु तपःसमितिगुणेषु । प्रत्याख्याते कपायाक्षाशुभध्यानादिरोधने ॥ ३४ ॥ आत्मतत्त्वेऽन्यतत्त्वेषु ध्यानेषु
परमेष्ठिनाम् । कर्माखिवनिरोधे च संवरे निर्जरा शिवे ॥ ३५ ॥ हृदि शुद्धसुकल्पः क्रियते यो गुणाप्तये । महान्
व्युत्सर्गमापन्नेस्तथ्यानुत्तमंमतम् ॥ ३६ ॥ परिवारमहासम्यग्पूजासत्कारहेतवे । अन्नपानादिसिष्टात्यैव्याति-
कीर्तिप्रसिद्धये ॥ ३७ ॥ स्वमाहात्म्यप्रकाशाय स्वेष्टवस्त्वात्तयेऽन्वहम् । स्वर्गराज्यपदादीनांप्राप्तयेऽमुत्र वा हृदि ॥ ३८ ॥
इत्याद्यन्यतमाप्स्यै यः संकल्पः क्रियतेऽशुभः । कायोत्सर्गसर्मापन्नेस्तद्ध्यानमशुभस्मृतम् ॥ ३९ ॥ अप्रशस्तं प्रशस्तं
च ध्यानं ज्ञात्वाबुधा इदम् । त्यक्त्वाशुभं शुभध्यानं कायोत्सर्गं भजन्तुभोः ॥ ४० ॥ मोक्षार्थी जितनिद्रोयस्तत्त्व-

त्याग कर देना और बाकी के दोनों कायोत्सर्ग प्रयत्नपूर्वक धारण करने चाहिये ॥ ३२ ॥ कायोत्सर्ग
धारण करने वाले मुनि गुण प्राप्त करने की इच्छा से जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, शास्त्रों का
अभ्यास, यम, नियम, समस्त महाव्रत, समस्त संयमाचरण, दश लक्षण धर्म, तप, समिति, गुप्ति, प्रत्या-
ख्यान, कपायों का निरोध, इन्द्रियों का निरोध, अशुभ ध्यान का निरोध, आत्म तत्व, अन्य तत्त्व, परमेष्ठियों
का ध्यान, कर्मों के आसन्न का निरोध, संवर निर्जरा और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो हृदय में शुद्ध
संकल्प करते हैं महा संकल्प्य करते हैं उसको उचम ध्यान कहते हैं ॥ ३३-३६ ॥ इसी प्रकार कायोत्सर्ग
करने वाले जो मुनि अपने परिवार को महा संपत्ति प्राप्त करने के लिये, वा पूजा सत्कार कराने के लिये,
वा भीठे भीठे अन्न पान प्राप्त करने के लिये वा अपनी कीर्ति फैलाने वा प्रसिद्ध होन के लिये, वा अपना
महात्म्य प्रगट करने के लिये, वा प्रतिदिन अपनी इच्छानुसार इष्ट पदार्थ प्राप्त करन के लिये वा परलोक
में स्वर्ग की प्राप्ति राज्य की प्राप्ति वा सेना की प्राप्ति के लिये वा इनमें से किसी एक की प्राप्ति के लिये
अपने हृदय में अशुभ संकल्प करते हैं उसको अशुभध्यान कहते हैं ॥ ३७-३९ ॥ इस प्रकार प्रशस्त और अप्रशस्त
ध्यान को समझ कर बुद्धिमानों को कायोत्सर्ग में अशुभध्यान का त्याग कर देना चाहिए और अशुभ ध्यान
धारण करना चाहिये ॥ ४० ॥ जो मुनि मोक्ष की इच्छा करने वाला है, निद्रा को जीतने वाला है, तत्त्व और

शास्त्रविशारदः । मनोवाक्कायसंशुद्धौ बलवीर्यबलं कृतः ॥ ४१ ॥ महातपासहांकायोमहाघैर्भोजितेन्द्रियः परीषहो-
यसर्गादि जयशीलो चलाकृतिः ॥ ४२ ॥ महात्रती परात्मज्ञः इत्याद्यन्यगुणाकरः । कायोत्सर्गी भवेन्नूनमुत्तमो
मुक्तिसाधकः ॥ ४३ ॥ व्रतानां समितीनां च गुप्तीनां संयमात्मनाम् । चमादिलक्षणानां च मूलान्यगुणद्रुक
चिदाम् ॥ ४४ ॥ कर्मायै नेकिषायैश्चमदोन्माइ भयादिभिः । यात्तायातैः प्रमादैश्च मनोचवागवपुश्लैः ॥ ४५ ॥
जाता षेडतिक्रमास्तेषां दक्षैः शुद्ध्यथमत्र यः । विधीयते तनूत्सर्गः तद्देश्यं तस्य कारणम् ॥ ४६ ॥ दुर्द्धरा उपसर्गा
ये नृदेवादि कृता सुवि सर्वे परीषहा घोरामहन्तस्तपसादयः ॥ ४७ ॥ कायोत्सर्गेण तामविद्योन्सर्वहं सुक्लिहेतवे ।
इत्यादि कारणैर्नित्यं कुर्वन्तु मुनयोऽत्र तम् ॥ ४८ ॥ कायोत्सर्गे कृते यद्ब्रह्मगोपांगादिसधयः । भिद्यन्ते सुधियां

शास्त्रों के जानने में अत्यंत चतुर है, जिसके मन वचन काय शुद्ध हैं, जो बल और वीर्य से (शक्ति से)
सुशोभित है, जो महा तपस्वी है हृष्ट पुष्ट पूर्ण शरीर को धारण करने वाला है, महा धीर वीर है,
जितेन्द्रिय है, परिषह और उपसर्गों को जीतने वाला है, जिसकी आकृति निश्चल रहती है, जो महाव्रती
है परमात्मा को जानने वाला है और मोक्ष को सिद्ध करने वाला है तथा और भी ऐसे ही ऐसे
गुणों की खानि है । ऐसा मुनि उत्तम कायोत्सर्गी (कायोत्सर्ग करने वाला) कहा जाता है ॥४१-४३॥
व्रत, समिति, गुप्ति, संयम, चमा मार्दव आदि धर्म मूलगुण उत्तरगुण सम्यग्दर्शन और आत्मा की
शुद्धता आदि में कषाय, नोकषाय, मद, उन्माद, भय, गमनागमन, प्रमाद, मन इन्द्रियाँ वचन और
शरीर की चंचलता से जो अतिचार लगते हैं चतुर पुरुष उन्हीं को शुद्ध करने के लिए कायोत्सर्ग करते
हैं । इसीलिये व्रतादिकों में दोष लगना कायोत्सर्ग का कारण समझना चाहिये ॥४४-४६॥ इस संसार
में मनुष्य वा देवों के द्वारा किए हुए जितने भी दुर्धर उपसर्ग हैं, जितनी घोर परिषह हैं और जितने
महात् तपश्चरण हैं उन सबको मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिये कायोत्सर्ग धारण कर सहन करूंगा यही
समझ कर वा इन्हीं कारणों से मुनियों को प्रतिदिन कायोत्सर्ग धारण करना चाहिये ॥४७-४८॥
कायोत्सर्ग के करने में जिस प्रकार अंग उपांग की संधियाँ भिन्न होती हैं उसी प्रकार बुद्धिमानों

वायुचलांगि रणेवाये ॥ ४६ ॥ कायोत्सर्गप्रभावेन जायन्तेहिमहर्गयः । समस्ता अचिरेणैवयोगिनां नात्रसंशयः ॥ ५० ॥
 धर्मशुक्रशुभाधानाः शुभान्तेययाः प्रयान्त्यहो । कायात्सर्गेण धर्मात्मनां सर्वोत्कृष्टतामिह ॥ ५१ ॥ प्रकल्पन्ते
 सुरैरानामामनादि जगन्तरे । महाध्यानप्रभावेन कायोत्सर्गस्थयोगिनाम् ॥ ५२ ॥ व्याघ्रसिंहादयः क्रूरा शान्त्यन्ति
 नागस्तकाः कायोत्सर्गस्थधीराणां महायोगप्रभाततः ॥ ५३ ॥ उपसर्ग व्रजाः सर्वे विन्नादिजालकोटयः । कायोत्स-
 र्गैरमाहात्म्याद्द्विगदन्ते च तत्क्षणम् ॥ ५४ ॥ कायोत्सर्गेण दक्षाणां केवलज्ञानमाशुभोः । जायतेप्रकटं लोके
 उन्नात्यशानरयफाकथा ॥ ५५ ॥ व्युत्सर्गं कुफ्तेधीरो योधर्मशुक्रपूर्वकम् । अत्यासक्त्या स्वयं हेल्यमुक्तिरामावृणोति
 तम् ॥ ५६ ॥ कायोत्सर्गेणसादृश्यं नापरं परमं तपः । उपायस्तत्समो नान्यः कर्मरहितिनिकदने ॥ ५७ ॥ यतो

के कर्म भी चरण में नष्ट होते रहते हैं ॥ ४६ ॥ इस कायोत्सर्ग के प्रभाव से मुनियों को बहुत ही
 शीघ्र समस्त महा अद्विष्टाँ प्राप्त हो जाती हैं इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥ ५० ॥ इस
 कायोत्सर्ग के प्रभाव से धर्मात्मा पुरुषों के धर्मध्यान वा शुक्रध्यान तथा शुभ लेस्याएँ सर्वोत्कृष्ट अवस्था
 को प्राप्त हो जाती है ॥ ५१ ॥ कायोत्सर्ग में विराजमान हुए मुनियों के महाध्यान के प्रभाव से क्षणभर
 में ही इन्द्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं ॥ ५२ ॥ इस कायोत्सर्ग में विराजमान हुए महा धीर वीर
 मुनियों के महाध्यान के प्रभाव से सिंह व्याघ्र आदि क्रूर पशु भी शांत हो जाते हैं और उनके चरणों
 में आकर अपना मस्तक झुका देते हैं ॥ ५३ ॥ इस कायोत्सर्ग में विराजमान हुए मुनियों के महात्म्य
 से चरण भर में ही समस्त उपसर्गों के समूह नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों विघ्नों के जाल क्षण भर में
 कट जाते हैं ॥ ५४ ॥ चतुर पुरुषों को इस कायोत्सर्ग के प्रभाव से इसी लोक में शीघ्र ही केवलज्ञान
 प्राप्त हो जाता है फिर भला अन्य ज्ञानों की तो बात ही क्या है ॥ ५५ ॥ जो धीर वीर पुरुष धर्मध्यान
 और शुक्रध्यान पूर्वक कायोत्सर्ग धारण करता है उस पर मुक्तिरूपी स्त्री अत्यंत आसक्त हो जाती है
 और स्वयं आकर उसको बर लेती है ॥ ५६ ॥ इस कायोत्सर्ग के समान न तो अन्य कोई परमोत्कृष्ट
 तप है और न कर्मरूपी शत्रुओं को नाश करने के लिये अन्य कोई उपाय है ॥ ५७ ॥ इसका भी कारण

व्युत्सर्गकर्तृणां कर्मजालानि कोटिशः । नश्यति क्षणमात्रेण तस्मांसि भाजुना यथो ॥ ५८ ॥ इत्यादि प्रवरं चास्य फलंभत्वा शिवार्थिनः । स्ववीर्यं प्रकटीष्ट्य सिद्धौ कुर्वन्तु तंसदा ॥ ५९ ॥ कायोत्सर्गस्य चोदृष्टेन वर्षकं प्रमाणकम् । अन्तमु हूतमात्रं स्याज्जघन्यं कालसंख्यया ॥ ६० ॥ मन्थमेन तयोर्बन्धेप्रमाणं बहुधाभवेत् । अहो-रात्रादिपदैकमासद्वित्रयादिगोचरम् ॥ ६१ ॥ सत्प्रतिक्रमणे वीरभक्तौद्वैवसिकाभिधे । कायोत्सर्गं स्यादुच्छ्वासा अष्टांतरे शतप्रभाः ॥ ६२ ॥ उच्छ्वासानां च चातुर्मासिके कार्यश्चित्तुः पंचाशद्वच । परमेष्ठिपदोच्चारैः शतान्त्रिंशि पात्रिके ॥ ६३ ॥ उच्छ्वासानां च चातुर्मासिके चतुःशतानि वै । शताने पंच सांवत्सरके स्युःनियमात्सताम् ॥ ६४ ॥ वीरभक्तिं विना शेषसिद्धमक्त्यादिधुरफुटम् । सर्वेषुस्युरन्तनूत्सर्गे उच्छ्वासा. सप्तविंशतिः ॥ ६५ ॥ प्राणिहिंसाद्यु स्तेया

यह है कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अधकार क्षणभर में ही नष्ट हो जाता है उसी प्रकार कायोत्सर्ग करने वालों के करोड़ों कर्म जाल क्षणभर में नष्ट हो जाते हैं ॥ ५८ ॥ इस प्रकार इस कायोत्सर्ग का सर्वोत्कृष्ट फल समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति प्रगट कर वह कायोत्सर्ग सदा करते रहना चाहिये ॥ ५९ ॥ इस कायोत्सर्ग का उत्कृष्ट काल एक वर्ष है और जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है तथा मध्य का जो एक दिन, एक रात, एक पक्ष, एक महीना दो महीना तीन महीना छह महीना आदि काल है वह सब कायोत्सर्ग का मध्यम काल गिना जाता है ॥ ६०-६१ ॥ श्रेष्ठ प्रतिक्रमण करते समय, वीरभक्ति करते समय, और दैवसिक कायोत्सर्ग में एकसौ आठ उच्छ्वासों से छत्तीसवार नमस्कारमंत्र पढ़ना चाहिये । रात्रि के कायोत्सर्ग में चौवन श्वासोच्छ्वासों से अठारह बार नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये । पात्रिक कायोत्सर्ग में तीनसौ उच्छ्वासों से परमेष्ठी वाचक पदों का उच्चारण करना चाहिये अर्थात् सौवार नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये ॥ ६२-६३ ॥ चातुर्मास कायोत्सर्ग में चारसौ श्वासोच्छ्वासों से नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये और वार्षिक कायोत्सर्ग में पाँचसौ उच्छ्वासों से पंचनमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये ॥ ६४ ॥ वीरभक्ति के विना शेष सिद्धभक्ति आदि में जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह सचाईस श्वासोच्छ्वास से करना चाहिये ॥ ६५ ॥ हिंसा, भूँठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह के निमित्त से जो पाँचों महाव्रतों में अतिचार

प्रणायाधप्रसगतः । सन्महाव्रतपचाना जातातिचारशुद्धये ॥ ६६ ॥ पृथक्पृथग्विधातव्यः कायोत्सर्गो व्रतार्थिभिः । अण्डोत्तरशतोच्छ्वासः प्रमाणोविधनाकचिन् ॥ ६७ ॥ ग्रंथारम्भे समाप्ते च स्वाध्याये वंदनाद्रिपु । कायोत्सर्गो कर्तव्या उच्छ्वासाः सप्तविंशतिः ॥ ६८ ॥ कायोत्सर्गेषु सर्वेषु हीयुच्छ्वासाच्च विधाय च । परमेष्ठिपदानां जपनेनाघविशुद्धये ॥ ६९ ॥ प्रशस्तं धर्मशुक्लाख्यं द्विधाध्यानशिवप्रदम् । स्वशक्त्या स्वैकचित्तेनचिरध्यायन्तु धीधनाः ॥ ७० ॥ यतोव्युत्सर्गो एकोत्र धर्मशुक्लशुभान्वितः । छान्निशहोपनिष्क्रान्तः कृतः आशुसुयोगिनाम् ॥ ७१ ॥ महती सकला ऋद्धी व्योमगत्यादिकारिणी । ज्ञानं च केवलं विश्वजडीप जनयत्यहो ॥ ७२ ॥ घोटकोऽथलताख्य-स्तंभकुड्यौमालसंज्ञः । दोषः स वरवध्वाख्यस्ततो निगलनामकः ॥ ७३ ॥ लम्बोत्तराभिधोदोपस्तनदृष्टिश्चवायसः ।

लगे हों तो उनको शुद्ध करने के लिये व्रतियों को अलग अलग व्रत के अलग अलग अतिचार एकसौ आठ उच्छ्वास के द्वारा विधि पूर्वक कायोत्सर्ग धारण कर अलग ही शुद्ध करना चाहिये । भावार्थ— एकसौ आठ उच्छ्वासों के द्वारा अहिंसा व्रत के दोष शुद्ध करने चाहिये फिर एकसौ आठ उच्छ्वासों के द्वारा सत्यव्रत के दोष दूर करने चाहिये इस प्रकार सबके लिये अलग अलग कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥६६-६७॥ ग्रंथ के प्रारंभ में वा ग्रंथ की समाप्ति में, स्वाध्याय में, वंदना करने में वा और भी ऐसे कार्यों में सचाईस श्वासोच्छ्वास से कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥६८॥ उपर कहे हुए समस्त कायोत्सर्गों में उपर कहे हुए उच्छ्वासों के द्वारा पंच परमेष्ठियों को कहने वाले पदों को जपना चाहिये । ऐसे ही जप से पापों की शुद्धि होती है ॥६९॥ धर्मध्यान और शुक्लध्यान ये दो ध्यान ही प्रशस्त हैं और ये ही दो ध्यान मोक्ष देने वाले हैं इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को अपनी शक्ति के अनुसार एकचित्त होकर चिरकाल तक ये दोनों ध्यान धारण करने चाहिये ॥७०॥ क्योंकि यह कायोत्सर्ग यदि बत्तीस आकाश गामिनी आदि बड़ी बड़ी समस्त ऋद्धियाँ प्राप्त हो जाती है तथा लोक अलोक सबको दिखलाने वाला केवलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥७१-७२॥ कायोत्सर्ग के बत्तीस दोषों के नाम कहते हैं । घोटक, लता, स्तंभ, कुड्य, माल, वरवधू, निगल, लंबोत्तर, स्तनदृष्टि, वायस खलीन, युग, कपित्थ, शिर

खलिनो युगपित्थौ शिरः प्रकपिताख्यकः ॥ ७४ ॥ मूक्तितोगुलिदोषोथभ्रूविकारसमाह्वयः । दोषश्चवारुणीपायी
 दिग्दशालोकनादिशः ॥ ७५ ॥ त्रीवोन्नमनदोषोथ दोषःप्रणमनाख्यकः । निष्ठीवनोगमशाख्योऽथाभीपां लक्षणं
 ब्रुवे ॥ ७६ ॥ यः स्वैकं पादमुत्तिक्ष्यविन्यस्य वात्र तिष्ठति । अश्ववद्विद्धित नूत्सर्गं सः स्याद्घोटकदोषभाक् ॥ ७७ ॥
 लतेवात्रनिजांगानि चालयन् यः प्रतिष्ठते । कायोत्सर्गेण तस्य स्याल्लतादोषश्चलात्मनः ॥ ७८ ॥ स्तंभमाश्रित्य
 यस्तिष्ठेच्च कायोत्सर्गेण संयतः । वा शून्यहृदयस्तस्य स्तंभदोषोत्र जायते ॥ ७९ ॥ कुड्यमाश्रित्य तिष्ठेद्यो व्युत्स-
 र्गोणाथवापरम् । कुड्यदोषो भवेत्तस्य कायोत्सर्गमलप्रदः ॥ ८० ॥ पीठिकादिवमारुह्य बोर्ध्वभागंस्वमस्तकान् ।
 आश्रित्य यस्तनूत्सर्गं कुर्यात्स मालदोषवान् ॥ ८१ ॥ जंघाभ्यांजघनपीड्य सवरादिवधूरिव । यस्तं धत्सेऽत्र स
 स्यात्सवरवध्वाद्रव्यहोषभाक् ॥ ८२ ॥ कृत्वा वहन्तरालं यः पादयोर्निगलस्थवत् । कायोत्सर्गं विधत्ते स निगला-

प्रकंपित, मूकित, अंगुलि, भ्रूविकार, वारुणीपायी, दिग्दशालोकन त्रीवोन्नमन प्रणमन, निष्ठीवन अंग-
 मर्श ये कायोत्सर्ग के वत्सीस दोष हैं अंगे अनुक्रम से इनका लक्षण कहते हैं ॥७३-७६॥ जो मुनि
 कायोत्सर्ग करते समय घोड़े के समान एक पैर को उठा कर अथवा एक पैर को रख कर कायोत्सर्ग
 करता है उसके घोटक नाम का दोष लगता है ॥७७॥ जो मुनि लता के समान अपने शरीर को वा
 अंग उपांगों को हिलाता हुआ कायोत्सर्ग करता है उस चंचल मुनि के लता नाम का नाम का दोष
 लगता है ॥७८॥ जो मुनि किसी खंभे के आश्रय खड़ा होकर कायोत्सर्ग करता है अथवा खंभे के समान
 शून्य हृदय होकर कायोत्सर्ग करता है उसके स्तंभ नाम का दोष लगता है ॥७९॥ जो मुनि किसी
 दीवाल के सहारे खड़ा होकर कायोत्सर्ग करता है उसके कायोत्सर्ग को दूषित करने वाला कुड्य नाम
 का दोष लगता है ॥८०॥ जो मुनि किसी पीठिका पर (वेदी आदि पर) चढ़ कर और उसके ऊपर
 के भाग पर मस्तक का सहारा लेकर कायोत्सर्ग करता है उसके माल नाम का दोष प्रगट होता
 है ॥८१॥ जो मुनि वर वधू के समान दोनों जंघाओं से जंघा को दबाकर कायोत्सर्ग करता है उसके
 वरवधू नाम का दोष लगता है ॥८२॥ जिसके पैर सँकल से बंधे हैं पैरों के बीच में वेड़ी वा लोहे के
 डंडे पड़े हैं उसके समान जो अपने पैरों को बहुत दूर दूर रख कर कायोत्सर्ग करता है उसके निगल

मंमलभयेन ॥ ८३ ॥ व्युत्सर्गस्थयस्यात्रोन्नमनंभवेन्मुने. बहुधोतसनं तस्य दोषोलम्बोत्तराह्वयः ॥ ८४ ॥
 गुरुसर्गयोगे च. पर्येत्स्वस्तनी चचनोदशा । तस्य दोषः प्रजायेत स्तनदृष्टिसमाह्वयः ॥ ८५ ॥ कायोत्सर्गस्थ
 एवाप्यपावर्षपयति यो दशा । काकवत्तस्य जायेतदोषो वायससङ्गकः ॥ ८६ ॥ कायोत्सर्गं विधत्ते चाश्वत्खलिन-
 नीउतः । यो इन्तकट्टकंमस्तकं तस्यखलिनोमलः ॥ ८७ ॥ श्रीवां प्रसार्य तिष्ठेद्युगपीडितवृषादिवत् । कायोत्सर्गेषु
 तस्यास्ति युगश्रेयोविरूपकः ॥ ८८ ॥ कपित्थफलवन्मुष्टिं कृत्वातिष्ठति यो मुनिः । व्युत्सर्गेण भवेत्तस्य कपित्थ-
 योगवर्धि ॥ ८९ ॥ कायोत्सर्गोन्वितो यः शिरः प्रकंपितं दोषं लभते समलप्रदम् ॥ ९० ॥
 करोति चंचलत्वेन कायोत्सर्गस्थसंयतः । मुखनासाधिकारं यस्तस्यशोषोह्निमूकितः ॥ ९१ ॥ कायोत्सर्गं युतो योऽत्र

नाम का दोष लगता है ॥ ८३ ॥ कायोत्सर्ग करते समय जो मुनि ऊंचे को अधिक तन जाय अथवा नीचे
 को नय जाय उसके लंबोत्तर नाम का दोष लगता है ॥ ८४ ॥ जो चंचल मुनि कायोत्सर्ग करते समय नेत्रों से
 अपने स्तनों को देखता है उसके स्तनदृष्टि नाम का दोष लगता है ॥ ८५ ॥ कायोत्सर्ग करता हुआ जो मुनि
 कौए के समान इधर उधर दोनों बगलों की ओर देखता है उसके वायस नाम का दोष लगता
 है ॥ ८६ ॥ लगाम से दुःखी हुए घोड़े के समान जो मुनि मस्तक को हिलाता हुआ और दाँतों को
 कट कटाता हुआ कायोत्सर्ग करता है उसके खलीन नाम का दोष होता है ॥ ८७ ॥ जिस प्रकार जुआ
 से दुःखी हुआ बैल अपनी गर्दन को लंबी कर देता है उसी प्रकार जो मुनि अपनी गर्दन को लंबी
 कर कायोत्सर्ग करता है उसके युग नाम का अशुभ दोष होता है ॥ ८८ ॥ जो मुनि कैथ के समान
 अपनी मुठ्टियों को बाँध कर कायोत्सर्ग करता है उसके कपित्थ नाम का दोष लगता है ॥ ८९ ॥ जो मुनि
 कायोत्सर्ग करता हुआ शिर को हिलाता जाता है उसके शिरःप्रकंपित नाम का मल उत्पन्न करने वाला
 दोष लगता है ॥ ९० ॥ जो मुनि अपनी चंचलता से कायोत्सर्ग करता हुआ भी सुख वा नासिका में
 विकार उत्पन्न करता रहता है उसके मूकित नाम का दोष लगता है ॥ ९१ ॥ कायोत्सर्ग करता हुआ
 जो मुनि हाथ पैर वा अंगुली से विकार उत्पन्न करता रहता है उसके अंगुलि नाम का दोष लगता

विकारं कुरुतेयतिः । हस्तपादांगुलीनामंगुलिदाषं लभेत सः ॥ ६२ ॥ व्युत्सर्गस्थेयमी नेत्रं भ्रूविकारं तन्नोति यः ।
 नर्तनं वांगुलीनां पादयोः सभ्रूविकारभाक् ॥ ६३ ॥ सुरापायीव यो घूर्णमानास्तिष्ठतिसंयमी । व्युत्सर्गं वारुणीपायी
 दोषस्तस्य चलात्मनः ॥ ६४ ॥ व्युत्सर्गस्थः प्रपश्येद्यो नेत्राभ्यां हि दिशोदश । लभते दश दोषान् स दिगालोकन-
 सन्नकान् ॥ ६५ ॥ कायोत्सर्गोणसंयुक्तः स्वग्रीवोन्नमनं हि यः । करोति तस्य दोषः स्याद्ग्रीवोन्नमन नामकः ॥ ६६ ॥
 कायोत्सर्गा कितो यः प्रणमनं कुरुतेयतिः । तस्यप्रणमनाब्ध्योस्ति दोषो दोषकरोऽशुभः ॥ ६७ ॥ व्युत्सर्गलंकृतोयत्र
 निष्ठीवनं करोति चः तथा षड्वारणं तस्यदोषो निष्ठीवनाह्वयः ॥ ६८ ॥ कायोत्सर्गयुतः कुर्याच्चिपलत्वेन योमुनिः ।
 स्वशरीरपरामशं सौगामशरिखदोषवान् ॥ ६९ ॥ एते दोषाःप्रयत्नेन द्वात्रिंशत्संख्यकाः सदा । योगशुद्ध्या परि-
 त्याज्याः कायोत्सर्गस्थसंयतैः ॥ ७० ॥ यतोमीभिर्विनिर्मुक्तं दोषैः सर्वैः प्रबुध्वते । व्युत्सर्गं प्रकटीकृत्य ये सामार्थ्यः

है ॥६२॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करते समय नेत्रों में वा भोंहों में विकार उत्पन्न करता है अथवा अपने
 पैर की अंगुलियों को नचाता है उसको भ्रूविकार नाम का दोष लगता है ॥६३॥ जो मुनि मध्य पीने
 वाले मनुष्य के समान लहरें लेता हुआ कायोत्सर्ग करता है उस चंचल मुनि के वारुणीपायी नाम का
 दोष लगता है ॥६४॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करता हुआ भी अपने नेत्रों से दशों दिशाओं की ओर
 देखता है उसके दश दिगालोकन नाम के दश दोष लगते हैं । भावार्थ—एक एक दिशा को देखना
 एक एक दोष है । इस प्रकार दशों दिशाओं को देखना दश दोष हैं ॥६५॥ जो मुनि अपनी गर्दन को
 ऊंची कर कायोत्सर्ग करता है उसके ग्रीवोन्नमन नाम का दोष लगता है ॥६६॥ जो मुनि कायोत्सर्ग
 करता हुआ भी नीचे की ओर झुक जाता है उसके अनेक दोष उत्पन्न करने वाला प्रणमन नाम का
 अशुभ दोष होता है ॥६७॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करता हुआ भी थूकता रहता है अथवा खकारता
 रहता है उसके निष्ठीवन नाम का दोष होता है ॥६८॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करता हुआ भी चंचल
 होने के कारण अपने शरीर को स्पर्श करता रहता है उसके अंगमर्श नाम का दोष लगता है ॥६९॥
 कायोत्सर्ग धारण करने वाले मुनियों को अपने मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक प्रयत्नपूर्वक इन
 बचीस दोषों का त्याग कर देना चाहिये ॥७०॥ क्योंकि जो मुनि अपने पराक्रम वा सामर्थ्य को

परमात्मन् ॥ १ ॥ तेषा नश्यन्ति तत्पारि यातिकर्माणि जायते । केवलायामं सर्वैर्गुणैः सहाचिरेण भो ॥२॥
 रिशोनि फलं तारया शक्ता वा मन्त्रशक्त्य । कुर्वन्तु प्रताहं कायोत्सर्गं सर्वार्थसिद्धये ॥ ३ ॥ यतोत्र निजशक्त्या
 म फि त्पार्याणागतत्नाम । भवत्येव न सर्वेहो महाफलनिवचन । ॥ ४ ॥ समर्था बलिनो यत्र प्रसादेन न कुर्वते ।
 कायोत्सर्गं शान्तोपां व्यर्थं जघावलाग्निम् ॥ ५ ॥ मत्वेति कर्मनाशाय कायोत्सर्गो भवापह । कर्तव्य । प्रत्यह
 थोरः प्रसादेन तिनोत्तिल ॥ ६ ॥ विद्याग्रं धर्ममूलं सपलविधिहर तीर्थनाथैर्निगेव्य मुक्तिश्रीदानदचंगुणमणिजलधि
 रीरवीरैकगम्यम् । दृश्यन् शर्मव्यानि कुन्त मुविधिना ध्यानमालव्य दक्षाः कायोत्सर्गं शिवाप्सुवपुपि जगतिवा-
 निमेमत्वं विधाय ॥ ७ ॥ अवश्यकरणाद्ये प्रोक्ता आवश्यकानि जिन । सर्वे सार्थक नामनो योगिना योगकारिणः ॥८॥

प्रगट कर इन ममस्त दोषों से रहित होकर कायोत्सर्ग करते हैं उनके चारो घातिया कर्म नष्ट हो जाते
 हैं और शीघ्र ही अन्तः चतुष्टय आदि गुणों के साथ साथ केवलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥१-२॥
 इस कायोत्सर्ग का ऐसा फल समझ कर समर्थ मुनियों को व कमरामर्थ मुनियों को भी अपने समस्त
 पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए प्रतिदिन कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥३॥ क्योंकि अपनी शक्ति के अनुसार
 किया हुआ कायोत्सर्ग जगत के सब्जन पुरुषों को महा फल का कारण होता है इसमें किसी प्रकार का
 संदेह नहीं है ॥४॥ जो मुनि समर्थ और बलवान होकर भी प्रसाद के कारण कायोत्सर्ग नहीं करते
 हैं उनकी जंवा का बल व्यर्थ ही समझना चाहिये ॥५॥ यही समझ कर धीर वीर पुरुषों को अपने कर्म
 नष्ट करने के लिये प्रसाद को छोड़ कर संसार को नाश करने वाला यह कायोत्सर्ग प्रतिदिन करना
 चाहिये ॥६॥ यह कायोत्सर्ग संसारमर भं मुख्य है, धर्म का मूल है, समस्त कर्मों को नाश करने
 वाला है, भगवान तीर्थंकर परमदेव भी इसको धारण करते हैं, यह मोक्षरूरी लक्ष्मी के देने में अत्यंत
 चतुर है गुणरूपी सणियों को उत्पन्न करने क लिये समुद्र के समान है, धीर वीर पुरुष ही इसको धारण
 कर सकते हैं, यह समस्त दुःखों को नाश करने वाला है और कल्याण की खानि है । ऐसा यह
 कायोत्सर्ग चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने शरीर से तथा संसार से समत्व छोड़ कर
 और शुभ ध्यान को आलंबन कर विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिये ॥७॥ इस प्रकार जो ब्रह्म आव-
 श्यक कहे हैं वे मुनियों को अवश्य करन चाहिये इसलिये भगवान जिनेन्द्रदेव इनको आवश्यक कहते है ।

अथवा मुक्तिरसावश्यवशीकरण बुधैः । आवश्यका महान्तः पडुक्ताः सर्वार्थसाधकाः ॥ ६ ॥ इत्येति परिपूर्णाणि दक्षैरावश्यकानि षट् । काले काले विधेयानिमहाफलकराण्यपि ॥ १० ॥ यथा धान्यानि सर्वाणि काले काले कृतानि च । महाफलप्रदानि स्थु.सामग्र्यात्र कुटंविनाम् ॥ ११ ॥ तथावश्यक कुत्त्वानियोग्यकालेकृतान्यपि । इन्द्राहभिद्रतीर्थेशादिशीप्रदानि योगनाम ॥ १२ ॥ अकाले कृतसस्यानि यथा नाभीप्टसिद्धये । कृतान्यावश्यकान्यत्रसामग्र्यादिविना तथा ॥ १३ ॥ विज्ञायेति विचारज्ञाः पडावश्यवसजसा । कालेकालेप्रकृर्वन्तु त्रिशुध्या शिवभूतये ॥ १४ ॥ सर्वसिद्धांतसारार्थमादाय श्रीगणाधिपैः । रचितानि मुनीनां च विशुध्वै धर्मसिद्धये ॥ १५ ॥ यान्यावश्यकसाराणि तानि योगतर्थाश्रयि । हीनानि बुरुते मृढ शास्त्रपाठादिलोभत. ॥ १६ ॥ तस्मात्पलायते

ये सब आवश्यक सार्थक नाम को धारण करते है और योगियों को ध्यान उत्पन्न करने वाले है ॥८॥ अथवा इनके द्वारा मुक्तिरूपी स्त्री अवश्य ही बश में हो जाती है इसलिये बुद्धिमान लोग इनको आवश्यक कहते है । ये छहों आवश्यक मंत्रांच है और समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाले है ॥९॥ यही समझ कर चतुर पुरुषों को अपने अपने समय पर महाफल देने वाले ये छहों आवश्यक पूर्ण रूप से पालन करने चाहिये ॥१०॥ जिस प्रकार समय समय पर उत्पन्न किए हुए धान्य कुट्टि लोंगों को पूर्ण सामग्री के साथ महा फल देने वाले होते है उसी प्रकार योग्य समय पर किए हुए समस्त आवश्यक भी मुनियों को इन्द्र अहमिंद्र और तीर्थंकर आदि के समस्त पद और उनकी लक्ष्मी को देने वाले होते है ॥११-१२॥ जिस प्रकार असमय पर उत्पन्न किये हुये धान्यों से अपनी इष्ट सिद्ध नहीं होती उसी प्रकार सामग्री आदि के विना किए हुए आवश्यकों से भी मुनियों को इष्ट सिद्ध नहीं होती ॥१३॥ यह समझ कर विचारवान् पुरुषों को मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करने के लिये मन वचन काय को शुद्ध कर समयानुसार छहों आवश्यक करने चाहिये ॥१४॥ गणधर देवों ने धर्म की सिद्धि के लिए और मुनियों के चारित्र को शुद्ध रखने के लिये समस्त सिद्धांत के सारभूत अर्थ को लेकर ये आवश्यक बतलाये है ॥१५॥ जो बुद्धि रहित मूर्ख मुनि शास्त्रों के पठन पाठन के लोभ से सारभूत समस्त आवश्यकों को पूर्णरूप से नहीं करता है कम करता है उसकी बुद्धि दूर भाग जाती है मूर्खता उस पर सवार हो जाती है

बुद्धिर्जडत्वं तस्यटीकते । इहामुत्रसुखलक्षणयेद् व्रतादिसद्गुणैः समम् ॥ १७ ॥ मत्वेति योगिनः पूर्वं कृत्वावश्यक-
मजसा । ततः पठन्तु शास्त्रादीन् ये स्युः सर्वार्थसिद्धयः ॥ १८ ॥ विनात्रावश्यकैर्यो धीरावासमीहेतेशिवे ।
कायक्लेशेन गंतुं स मेर्वग्रं चरणार्हते ॥ १९ ॥ दंतभग्नो यथा हस्तीदंष्ट्राहीनोमृगाधिपः । त्यक्तधर्मोजनो जातु
न क्षमः कार्यसाधने ॥ २० ॥ तथावश्यकहीनश्च यतिः क्वचिन्नजायते । कुशली वा समर्थोत्रस्वर्गमोक्षादिसाधने ॥ २१ ॥
राज्यांगरहितो यद्वन्नारीनर्हंतुं क्षमो नृपः । कर्मारतीन् मुनिस्तद्वदावश्यक वलातिगः ॥ २२ ॥ मत्वेति सर्वयत्नेन
रत्नत्रयविशुद्धये । सम्पूर्णानि सदा दत्त्वाः कुर्वन्त्वावश्यकानिपट ॥ २३ ॥ विश्वाचार्यान् विश्ववंथान् शिवसुखजनकान्

और व्रत आदि श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ इस लोक और परलोक दोनों लोकों के उसके समस्त सुख नष्ट
हो जाते हैं ॥१६-१७॥ यहीं समझ कर योगी पुरुषों को सबसे पहले आवश्यक करने चाहिये और फिर
शास्त्रादिक का पठन पाठन करना चाहिये । ऐसा करने से ही समस्त पदार्थों की सिद्ध होती है ॥१८॥
जो धीर वीर रहित मुनि विना आवश्यकों के केवल काय क्लेश के द्वारा मोच चाहते हैं । वे विना पैरों
के मेरु पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं ॥१९॥ जिस प्रकार टूटे दाँत वाला हाथी अपना कार्य सिद्ध नहीं
कर सकता बिना डाढ़ों के सिद्ध अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता उसी प्रकार धर्म रहित मनुष्य भी
कभी अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता ॥२०॥ इसी प्रकार आवश्यक रहित मुनि भी स्वर्ग मोक्ष की सिद्धि
करने में कभी कुशल वा समर्थ नहीं हो सकते ॥२१॥ जिस प्रकार राज्य के अंगों से रहित राजा अपने
शत्रुओं को नष्ट नहीं कर सकता उसी प्रकार आवश्यक रूपी बल से रहित मुनि भी कर्मरूपी शत्रुओं
को कभी नाश नहीं कर सकता ॥२२॥ यही समझ कर चतुर पुरुषों को अपना रत्नत्रय विशुद्ध रखने
के लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ समस्त छहों आवश्यक पालन करने चाहिये ॥२३॥ ये छहों आवश्यक
तीनों लोकों में पूज्य हैं, तीनों लोकों में वंदनीय हैं, मोच सुख को देने वाले हैं, समस्त दोषरूपी
शत्रुओं को नाश करने वाले हैं, भगवान् जिनेन्द्रदेव वा गणधर देव आदि संसार के समस्त उत्तम पुरुष
इनकी सेवा करते हैं, इनकी धारण करते हैं, ये आवश्यक धर्म के स्वरूप को कहने वाले हैं, पापरहित
हैं, पवित्र हैं, सारभूत हैं, अनेक गुणों से सुशोभित हैं और श्रुतज्ञान के समस्त महा अर्थों से भरे हुए

सर्वदोषारिहन्तुन् सेव्यान् लाकोत्तमाद्यैर्गणधरलिनपैः धर्मवाद्धीननघ्नन् पूतानसारान् गुणान्कान्श्रुतसकलमहाअर्थि-
 कद्धांस्त्रिगुण्या पूर्णान्निर्ग्रयत्नात्कुरुतमुत्तय. पड्विधावश्रयकान् भोः ॥ २४ ॥ त्रयोदशक्रियाणां हि मध्ये त्रेत्रोटिते
 जिनैः । निषिद्धिकासिके सारे धुनातेत्र दिशाम्यहम् ॥ २५ ॥ भवेद्योत्र निषिद्धात्मा महायोगीजित्तेन्द्रियः । कृपा-
 यांगमस्त्वादौ मनोवाक्कायकर्मभिः ॥ २६ ॥ प्रोक्ता महामुनेस्तस्यसार्थापूज्यानिषिद्धिका । नीर्यभूता जगद्धंद्या
 धर्मत्वान्निर्गणाधिपैः ॥ २७ ॥ अपरस्थानिषिद्धस्य योगिनश्चंचलात्मनः । निषिद्धिकाभिधः शब्दो भवत्येवात्र
 केवलम् ॥ २८ ॥ इहामुत्रात्तमोगादौख्यातिपूजादि कीर्तिषु । सर्वाशाभ्योविनियुक्तो मुक्तिकांक्षी मुनीश्वरः ॥ २९ ॥
 योत्र तस्ययतीन्द्रस्यासिका संज्ञा जिनोदिता । आकाक्षिणोऽपरस्यासिका शब्दः केवलंभवेत् ॥ ३० ॥ यथायोग्य-
 भिमैयुक्त्यै निषिद्धिकासिकेशुभे । त्रयोदशक्रियासिद्ध्यै क्रियते वचसा बुधैः ॥ ३१ ॥ इत्यावश्यकमाख्याययतीनां

है । इसलिये हे मुनिराजो मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक पूर्ण प्रयत्न से इन छहों आवश्यकों को पूर्ण
 रीति से सदा पालन करो ॥२४॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने तेरह क्रियाओं में निषिद्धिका और आसिका
 ये सारभूत दो क्रियाएँ बतलाई हैं आगे इन्हीं दोनों का स्वरूप कहते हैं ॥२५॥ जो जितेन्द्रिय महायोगी
 कषाय और शरीर के ममत्व आदि में मन वचन काय के तीनों योगों से निषिद्ध स्वरूप रहते हैं कषाय
 और शरीर ममत्व नहीं करते उन महा मुनियों के पूज्य और सार्थक निषिद्धिका कही जाती है । यह
 निषिद्धिका तीर्थभूत है जगतवंद्य है और धर्म की खानि है ऐसा गणधरदेवों ने कहा है ॥२६-२७॥
 जिन मुनियों के मन वचन काय चंचल हैं और जिनके कषाय और ममत्व घटे नहीं हैं उनके लिये
 निषिद्धिका शब्द केवल नाममात्र के लिये कहा गया है ॥२८॥ जो मुनिराज इस लोक और परलोक
 दोनों लोक संबंधी इन्द्रिय भोगों में तथा ख्याति पूजा और कीर्ति में समस्त आशाओं से रहित हैं और
 जो केवल मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन मुनिराजों की आसिका संज्ञा भगवान् जिनेन्द्रदेव ने बतलाई है ।
 तथा जो मुनि भोगादिकों की इच्छा करते हैं अथवा ख्याति पूजा वा कीर्ति की इच्छा करते हैं उनके
 लिये आसिका शब्द केवल नाममात्र के लिये कहा गया है ॥२९-३०॥ बुद्धिमान् पुरुषों को मोक्ष
 प्राप्त करने के लिये तथा तेरह क्रियाओं को सिद्ध करने के लिये यथायोग्य रीति से वचन पूर्वक निषि-
 द्धिका और आसिका ये दोनों क्रियाएँ करनी चाहिये ॥३१॥ इस प्रकार यतियों का हित करने के

हितसिद्धये । शेषमूलगुणान् वक्ष्ये लोचादिप्रमुखानहम् ॥ ३२ ॥ हस्तेनमस्तके कूर्चंश्मश्रूणां यद्विधीयते । उत्पाटनं
विना क्लेशं सद्भिः लोचः स उच्यते ॥ ३३ ॥ क्रियते यो द्विमासाभ्यां लोचः उत्कृष्ट एव सः । त्रिमासैर्मध्यमस्तु-
र्यमासैर्जघन्य एव च ॥ ३४ ॥ तुष्ट्यार्मासान्तरे लोचः कर्तव्यो मुनिभिः सदा । रागक्लेशादिकोटीभिः पंचमेमासि
जातु न ॥ ३५ ॥ लोचिन प्रकट वीर्यं जिनलिंगं च योगिनाम् । अहिंसात्रय मत्पर्यं कायक्लेशं तपो भवेत् ॥ ३६ ॥
तथास्य करणेनैव वैराग्यं वद्धतेतराम् । हीयते रागशत्रुश्चांगात्रीनिर्ममता परा ॥ ३७ ॥ इत्यादिगुण वृध्यर्थं
योगिभिलोचएव हि । उग्रवासदिन कार्या न जातुमुडनादिकः ॥ ३८ ॥ यतो न काकनीमात्रः संग्रहोस्त्विमहात्मनाम् ।
येनात्र कार्यते चौर तस्माल्लोचः कृतोमहान् ॥ ३९ ॥ हिंसाहेतुभयाद्यस्मात्त्रमात्रं न चाश्रितम् । मुनिभिः पापभीतिर्यै

लिये आवश्यकों का स्वरूप कहा अब आगे केशलोच आदि अन्य मूल गुणों को कहते हैं ॥ ३२ ॥ मुनिराज
जो बिना किसी क्लेश के अपने हाथ से ही मस्तक के तथा डाढ़ी मूछों के बाल उखाड़ डालते हैं उसको
सज्जन पुरुष लोच कहते हैं ॥ ३३ ॥ जो लोच दो महीने में किया जाता है वह उत्कृष्ट कहलाता है,
जो तीन महीने में किया जाता है वह मध्यम कहलाता है और जो चार महीने में किया जाता है वह
जघन्य कहलाता है ॥ ३४ ॥ मुनियों को चौथे महीने के भीतर ही लोच कर लेना चाहिये । करोड़ों रोग
वा क्लेश होने पर भी पाँचवें महीने में लोच नहीं करना चाहिये ॥ ३५ ॥ केश लोच करने से मुनियों
की सामर्थ्य प्रगट होती है जिनलिंग प्रगट होता है अहिंसा व्रत की वृद्धि होती है और कायक्लेश नाम
का तपश्चरण होता है ॥ ३६ ॥ इसके सिवाय इस केश लोच के करने से वैराग्य की वृद्धि होती है,
राग रूप शत्रु नष्ट होता है और शरीर से होने वाले निर्ममत्व की अत्यंत वृद्धि होती है ॥ ३७ ॥ इस
प्रकार अनेक गुणों की वृद्धि करने के लिये मुनियों को उग्रवास के दिन लोच ही करना चाहिये उन्हें
मुंडन आदि कभी नहीं करना चाहिये ॥ ३८ ॥ इसका भी कारण यह है कि महात्मा मुनियों के पास
सर्वाई मात्र भी परिग्रह नहीं होता जिससे वह चौर कर ले इसीलिये मुनियों को लोच करना ही
सर्वोत्कृष्ट माना है ॥ ३९ ॥ कोई भी अस्त्र रखना हिंसा का कारण है अतएव पापों से डरने वाले
मुनि हिंसा के हेतु के भय से कोई अस्त्र नहीं रखते । इसलिये भगवान् जिनैन्द्रदेव ने मुनियों के लिए

तेषां लोचो जित्तेर्मतः ॥ ४० ॥ इतिगुणगणित्वादिं सर्वतीर्थशरोब्धं मुनिवरगतिहेतुं सत्तपो भर्मवीजम् । गुरशिव-
गतिमार्गं मुक्तिकामाः कुरुष्वं दुरिततिगिर भानुं लोचमात्मागद्विशुभ्यै ॥ ४१ ॥ वस्त्रेणाजिनतल्काभ्यां रोमगत्रवृणान्निभिः
पद्मकुलेन वान्मैश्वर्यं सवैरावरणैः परैः । ॥ ४२ ॥ संस्कारैर्वजितं जातरूपं गद्ग्रायते शुचि । सर्वनाशुक्तिकामंस्तान्ने-
तकत्वमुच्यते ॥ ४३ ॥ इदमेव जगत्पूज्यं मोक्षमार्गप्रदीपकम् । गृहीतं श्रीजिनेन्द्राणैर्वैश्वं देवनराधिपैः ॥ ४४ ॥
यतः पुरुपसिंहा ये जिनचक्रित्वाद्यः । एतल्लिंगं गृहीतं तैर्धरिर्विशाशर्मिद्धये ॥ ४५ ॥ कातरा ये निराकतुं मन्वामा
दि कुलंगिनः । कामादिकविकारांस्तेर्गृहीतं चीवराधिकम् ॥ ४६ ॥ जायन्ते जैननिर्ग्रथरूपेण त्रिजगन्निद्रयः ।

लोच ही बतलाया है ॥४०॥ यह केश लोच ऊपर लिखे हुए अनेक गुणरूषी मणियों की खानि है, समस्त तीर्थकर इसकी सेवा करते हैं अर्थात् लोच करते है, यह मुनियों को श्रेष्ठ गति का कारण है, धर्म का बीज है, मोक्ष वा स्वर्गगति का मार्ग है, और पापरूषी अंधकार को नाश करने के लिये सूर्य के समान है । ऐसा यह लोच मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिये अवश्य करना चाहिये ॥४१॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि न तो वस्त्र धारण करते है न चमड़े से शरीर ढकते हैं न धुत्तों की छाल पहनते हैं, न उनी वस्त्र पहनते हैं न पत्ते तृण आदि से शरीर ढकते हैं न रेशमी वस्त्र धारण करते हैं तथा और भी किसी प्रकार का आवरण धारण नहीं करते । समस्त संस्कारों से रहित उत्पन्न होने के समय जैसा इसका नग्न रूप धारण करते हैं इसको अचेलकत्व मूल गुण कहते हैं ॥४२-४३॥ यह नग्न रूप धारण करना ही जगत में पूज्य है मोक्षमार्ग को दिखलाने वाला दीपक है, भगवान् जिनेन्द्रदेव भी इसको धारण करते हैं और इसीलिये यह देवेन्द्र और नरेन्द्रों के द्वारा भी वंदनीय है ॥४४॥ क्योंकि तीर्थकर चक्रवर्ती बलभद्र आदि जितने उत्तम पुरुष हुए हैं उन समस्त धीर वीर पुरुषों ने अपने समस्त पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिये यह जिनलिंग धारण किया है ॥४५॥ जो कुलिंगी और कातर पुरुष कामादिक विकारों को नष्ट करने में समर्थ नहीं है वे ही वस्त्र ग्रहण करते हैं शूरवीर नहीं ॥४६॥ इस जिनलिंग वा निर्ग्रथ अवस्था से सज्जन पुरुषों को तीनों लोकों

शक्रचक्रिजिनेशादिपदान्यचिरतः सताम् ॥ ४७ ॥ तथा नैर्ऋत्येण रत्नत्रितयभागिनाम् । किंकरा इवसेवन्ते पादपद्मान् सुरेश्वराः ॥ ४८ ॥ अहो मुक्तिवधूरेत्य दत्तोत्रालिंगं मुदा । दिगलंकार भाजों का कथादेवादिव्योषिताम् ॥ ४९ ॥ ब्रह्मचर्यं परं मन्ये तेषां ब्रह्ममयात्मनाम् । सर्वमाचरणं त्यक्तं ये निर्गावृतादहिनाम् ॥ ५० ॥ नगना अपि न तेनगना ये ब्रह्मांशुक भूषिताः । वस्त्रावृताश्च ते नगना ये ब्रह्मव्रतदूरगाः ॥ ५१ ॥ नगनत्वे ये गुणां व्यक्तो ब्रह्मचर्यप्रदीपकाः । वस्त्रावृते च ते सर्वे दोषाः स्युर्ब्रह्मघातकाः ॥ ५२ ॥ तथा कौपीनमात्रेपि सत्तिभोगे भवन्त्यपि । योगिनां बहवो दोषाश्चिन्तादुर्ध्यानहेतवः ॥ ५३ ॥ कौपीनेपि क्वचिन्नष्टे चित्त व्याकुलता भवेत् । तयो दुर्ध्यानमन्यस्य प्रार्थना विषयनिदिता ॥ ५४ ॥ इत्यादि चेलसंगस्य ज्ञात्वा दोषान् बहून्विदः । अचेलस्य गुणान् सारान्

की लक्ष्मी प्राप्त होती है और इन्द्र चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि के उत्तम पद शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं ॥४७॥ इसके सिवाय इस निर्ग्रथ अवस्था को धारण करने से रत्नत्रय धारण करने वाले मुनियों के के चरण कमलों को इन्द्र भी आकर किंकर के समान सेवा करते हैं ॥४८॥ आश्चर्य तो यह है कि दिशा रूपी वस्त्र अलंकार धारण करने वाले मुनियों को मोक्ष रूपी स्त्री भी स्वयं आकर आलिंगन करती है फिर देवियों की तो बात ही क्या है ॥४९॥ जिन्होंने अपने वस्त्र लंगोटी आदि समस्त आवरणों का त्याग कर दिया है जिनके शरीर पर कुछ भी आवरण नहीं हैं परंतु पूर्ण ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं उन्हीं का ब्रह्मचर्य सर्वोत्कृष्ट समझना चाहिये ॥५०॥ जो मुनि ब्रह्मचर्य रूपी वस्त्रों से सुशोभित हैं वे नगन होते हुये भी नगन नहीं कहलाते । तथा जो ब्रह्मचर्य व्रत से दूर रहते हैं और वस्त्रावरण धारण करते हैं वे नगन न होने पर नगन वा नंगे कहलाते हैं ॥५१॥ नगन अवस्था धारण करने से ब्रह्मचर्य को दिखलाने वाले दीपक के समान जो जो गुण हैं वे सब वस्त्र पहन लेने पर ब्रह्मचर्य को घात करने वाले दोष कहलाते हैं ॥५२॥ यदि कौपीन मात्र का भी उपयोग किया जाय तो भी योगियों को उससे चिंता और अशुभध्यान के कारण ऐसे अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं ॥५३॥ यदि कहीं वह कौपीन नष्ट हो जाय तो चित्त में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है और आर्तध्यान होने लगता है तथा संसार में अत्यंत निन्दनीय ऐसी उसके लिये प्रार्थना दूसरों से करनी पड़ती है ॥५४॥ इस प्रकार इस वस्त्र धारण करने

धर्मशुक्लादिसिद्धये ॥ ५५ ॥ दुर्ध्यानहानये नित्यं कुर्वन्ति श्रीजिनादयः । निर्दोषं स्वाखिलांगे हो दिगष्टावरणं परम् ॥ ५६ ॥ यतस्तीर्थशरोप्यत्र यावद्वस्त्रं त्यजेन्न च । तावन्न लभते मोक्षं काकथापरयोगिनाम् ॥ ५७ ॥ मत्वेति मुक्ति कामा हि त्यक्त्वा चेलादिमंजसा । कलंकमिव मुक्त्याद्यै स्वाधेतत्वं भजन्तु च ॥ ५८ ॥ असमगुणनिधानंमुक्तिधामाग्रमार्गं, जिनगणधरसेव्यं विश्वसौख्यादिखानिम् । त्रिभुवनपतिबंधं धीधनाः स्वीकुरुष्वं शुभशिय-गतयेत्रा चेलकतंबं त्रिशुध्या ॥ ५९ ॥ स्नानोद्धर्तनसेकादीन् मुखप्रक्षालनोदिकान् । संस्कारान्सकलान् त्यक्त्वा स्वेदजलमलादिभिः ॥ ६० ॥ लिप्तांगं धार्यते यच्च स्वान्तः शुध्वैर्विशुद्धये । तदस्नान व्रतं प्रोक्तंजिनैरंतर्मलाप-

के अनेक दोष समझ कर और नग्नत्व के सारभूत अनेक गुण समझ कर चतुर तीर्थकर परमदेव भी धर्मध्यान और शुक्लध्यान की सिद्धि के लिये तथा अशुभध्यानों को दूर करने के लिए अपने समस्त शरीर पर सब दोषों से रहित ऐसा दिशाओं का आवरण ही धारण करते हैं ॥ ५५-५६ ॥ इसका भी कारण यह है कि तीर्थकर परमदेव भी जब तक वस्त्रों का त्याग नहीं करते हैं तब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती फिर भला अन्य योगियों की तो बात ही क्या है ॥ ५७ ॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को कलंक के समान वस्त्रादि का त्याग बड़ी शीघ्रता के साथ कर देना चाहिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिये नग्न अवस्था धारण करनी चाहिये ॥ ५८ ॥ यह नग्नत्व गुण अनेक सर्वोत्कृष्ट गुणों का निधान है, मोक्ष महल का मुख्य मार्ग है, तीर्थकर और गणधर देव भी इसको धारण करते हैं, समस्त सुखों की खानि है और तीनों लोकों के स्वामी तीर्थकर भी इसकी वंदना करते हैं । इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने के लिये मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक यह नग्नत्व धारण करना चाहिये ॥ ५९ ॥ जो मुनि अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए और आत्मा की शुद्धता प्राप्त करने के लिए स्नान, उवटन, शरीर का सिचन और मुख प्रक्षालन आदि समस्त संस्कारों का त्याग प्राप्त करने के तथा पसीना कफ आदि मल से लिप्त हुए शरीर को धारण करते हैं उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव समस्त मल को दूर करने वाला अस्नान नाम का व्रत कहते हैं ॥ ६०-६१ ॥ इस अस्नान नाम के उत्तम व्रत

६५ ॥ ६६ ॥ अन्न व्रतमारण तिसमेत्वाद्यो गुणाः । जामन्तेयमिनां वृत्तं शुद्धयोधमलान्तकाः ॥ ६२ ॥ रागहृपा-
 शिरोहानां हानयथा व्रतास्यः । अहिंसादिक सम्पूर्ण वैराग्यानिवृद्धयः ॥ ६३ ॥ यतः स्नानेन जायन्ते पङ्गीवानां
 परिश्रयः । तेन पापं पररागो महान् ब्रह्मादिघातकः ॥ ६४ ॥ ततः स्नानेन जायन्तेऽभ्यन्तरे दुर्धियां तराम् ।
 रागार्थैः पापकर्मादिमलास्तद्गुण नाशिनः ॥ ६५ ॥ अस्नान व्रतभ्रूयानामन्तःशुद्धिः पराभवेत् । रागादि
 त्यजनैः कर्म नाशजामुक्त्स्माट्का ॥ ६६ ॥ मणकुम्भा यथा धौता जलैः शुद्धा न जातुञ्चित् । तथा मिथ्यादृशः
 स्नानैरन्तःपापमलीमसाः ॥ ६७ ॥ घृतकुम्भा यथा शुद्धा मलिनाः जालनैर्विना । तथान्तः शुद्धिसापन्ना योगिनो
 निर्मलाः सदा ॥ ६८ ॥ यदि स्नानेन शुद्धिव्येत्तर्हि वंश्या विशुद्धये । मूढैर्मत्स्याद्यो व्याधा नान्तःशुद्धाश्चसज्जनाः ॥ ६९ ॥

से मुनियों के निर्भमत्व आदि पापरूपी मल को दूर करने वाले शुद्ध गुण प्रगट होते हैं । इस अस्नान
 व्रत से राग द्वेष मोह आदि सब विकार नष्ट हो जाते हैं तथा अहिंसादिक पूर्ण वैराग्य को प्रगट करने
 वाले व्रत वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं ॥ ६२-६३ ॥ इसका भी कारण यह है कि स्नान करने से छहों
 काय के जीवों का घात होता है और उन जीवों का घात होने से परम पाप होता है । इसके सिवाय
 स्नान करने से ब्रह्मचर्य को घात करने वाला महा राग प्रगट होता है ॥ ६४ ॥ अतएव स्नान करने से
 उत्पन्न हुए राग के कारण दुर्बुद्धि के हृदय में उनके आत्मगुणों को नाश करने वाले पापकर्म रूप
 महा मल प्रगट होते हैं ॥ ६५ ॥ जो मुनि अस्नान व्रत से सुशोभित है उनके रागादिक का त्याग हो
 जाने के कारण कर्मों को नाश करने वाली और मोक्ष को देने वाली सर्वोत्कृष्ट अंतःकरण की शुद्धि
 प्रगट होती है ॥ ६६ ॥ जिस प्रकार मद्य से भरा हुआ घड़ा जल से धोने पर भी कभी शुद्ध नहीं होता
 उसी प्रकार अंतःकरण के पापों से महा मलिन मिथ्या दृष्टी भी स्नान से कभी शुद्ध नहीं हो
 सकते ॥ ६७ ॥ जिस प्रकार घी का घड़ा ऊपर से मलिन होने पर भी धिना धोने पर शुद्ध माना जाता
 है उसी प्रकार अंतःकरण में अत्यंत शुद्धता को धारण करने वाले मुनिराज भी सदा निर्मल रहते
 हैं ॥ ६८ ॥ यदि स्नान करने से ही शुद्धि मानी जाय तो फिर मूढ पुरुषों को अपनी शुद्धता प्रगट करने
 के लिये मछलियों की वा धीवरों की वंदना करनी चाहिये अंतरंग में शुद्धता धारण करने वाले सज्जनों

अत्यंत मलिनः कायः पूतो जातु न जायते । जलैर्निसर्गशुद्धोस्ति स्वात्मापूर्वं जलाहते ॥ ७० ॥ तस्माद् व्यर्थं जलस्नानं रागपापादिवर्द्धकम् । ददौस्त्यक्तं महामूढैः स्वीकृतं धर्मदूरगैः ॥ ७१ ॥ सप्तधातुमयेदेहे सर्वाशुचि कुटीरके । मान्यन्ते ये जलैः शुद्धिं पशवस्ते नरा न च ॥ ७२ ॥ इत्यस्नानगुणान् ज्ञात्वादोषान् स्नानभवान् वहून् । श्रयञ्च धीधनाः शुच्यै ह्यस्नानव्रतमूर्जितम् ॥ ७३ ॥ रहितनिखिलदोषं रागनिर्निशेहेतु मसमगुणसमुद्र लोक नाथैकपूज्यम् जगतिपरपवित्र शुद्धिदं पापहान्यै भजतविगतसंगाः नित्यमस्नानसारम् ॥ ७४ ॥ संस्तरे निर्जनेतिर्यक्स्त्री क्लीवादि- विवर्जिते । अल्पससरित्प्रासुकभूम्यादिक गोचरे ॥ ७५ ॥ एकपाश्वर्यधनुर्दंडादिशय्याभिर्विधीयते । शयनं यच्छ्रमो-

की वंदना कभी नहीं करनी चाहिये ॥६८॥ देखो यह शरीर अत्यंत मलिन है इसलिये वह जल से कभी शुद्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार यह अपनी आत्मा विना जल के स्नान के ही स्वभाव से ही शुद्ध है ॥७०॥ इसलिये मुनियों के लिए जल से स्नान करना व्यर्थ है और राग तथा पापों को बढ़ाने वाला है । इसलिये चतुर लोगों ने इसका त्याग कर दिया है और धर्म से दूर रहने वाले महा मूर्खों ने इसको स्वीकार कर लिया है ॥७१॥ यह शरीर सप्त धातुओं से भरा हुआ है और समस्त अशुद्ध पदार्थों का घर है । ऐसे इस शरीर की शुद्धि जो जल से मानते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिये किंतु उन्हें पशु समझना चाहिये ॥७२॥ इस प्रकार अस्नान व्रत के अनेक गुणों को समझ कर और स्नान से उत्पन्न होने वाले बहुत से दोषों को समझ कर बुद्धिमान लोगों को अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्कृष्ट अस्नान व्रत को ही स्वीकार करना चाहिये ॥७३॥ यह अस्नान व्रत समस्त दोषों से रहित है, राग की नाश करने का कारण है, सर्वोत्कृष्ट गुणों का समुद्र है, तीनों लोकों के स्वामी तीर्थंकर भी इसको पूज्य समझते हैं, यह संसार भर में पवित्र है और आत्मा को शुद्ध करने वाला है । इसलिये परिग्रह रहित मुनियों को अपने पाप नष्ट करने के लिए इस अस्नानव्रत को नित्य ही पालन करना चाहिये ॥७४॥ मुनिराज अपना परिश्रम दूर करने के लिए तिर्यंघ स्त्री नपुंसक आदि रहित निर्जन एकांत स्थान में किसी थोड़ी सी विष्ठी हुई घास आदि पर अथवा प्रासुक भूमि पापाण तखता आदि पर किसी एक कर्पट से अथवा धनुष के समान पैर समेट कर वा ढंडे के समान

स्थित्यै धरशयनमेवतत् ॥ ७६ ॥ व्रतेनानेन जायन्ते दृढं तुर्यमहाव्रतम् । निद्राजश्रश्च रागादिहासिः संवेगऊर्जितः ॥७७॥
 मृदुशय्यादिना निद्रा वर्द्धते पापकारिणी । तथा ब्रह्मविनाशश्च स्वप्ने शुक्रच्युते नृणाम् ॥ ७८ ॥ एषः सर्वप्रमादानां,
 निद्राप्रमाद ऊर्जितः । विश्वपापकरीभूतोऽनेका नर्थादिसागरः ॥ ७९ ॥ मत्वेतल्पान्नपानाद्यैः, काठिन्यैः शयनासनैः ।
 निद्रा जयं प्रकुर्वीध्वं मुनीन्द्राः ध्यानसिद्धये ॥ ८० ॥ यतो निद्रापिशार्थी येऽधमा जेतुमिहात्तमाः । ध्यानशुद्धिः
 कुतस्तेषां तां विना निष्फलं तपः । विज्ञायेति न कर्तव्या निद्रापापखनी क्वचिन् । दिवसे सति रोगादौ ध्यानिभि-
 र्भ्यानि नाशिनी ॥८२॥ किन्तु मध्यविभागे च निशानां योगिनायकाः । श्रान्तमुहूर्तिकी निद्रां शिलाभूफलकादिषु ॥८३
 कुर्वन्तु स्वमहायोगश्रमश्रान्त्यादि हानये । न पूर्वं पश्चिमे यामे सति प्राणारथयेपि भोः ॥ ८४ ॥ बुधजन परिसेव्यं

शयन करते हैं उसको भूमिशयन नाम का मूलगुण कहते हैं ॥७५-७६॥ इस भूमिशयन व्रत से ब्रह्मचर्य
 महाव्रत अत्यंत दृढ़ हो जाता है, निद्रा का विजय होता है, राग की हानि होती है और उत्कृष्ट
 संवेग प्रगट होता है ॥७७॥ कोमल शय्या पर सोने से पाप उत्पन्न करने वाली निद्रा बढ़ती है, और
 स्वप्न में वीर्य स्थलित हो जाने के कारण मनुष्यों का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है ॥७८॥ समस्त प्रमादों
 में यह निद्रा नाम का प्रमाद ही प्रबल है । यह निद्रा नाम का प्रमाद समस्त पापों को उत्पन्न करने
 वाला है और अनेक अनर्थों का समुद्र है ॥७९॥ यही समझ कर मुनियों को अपने ध्यान की सिद्धि
 के लिए अन्न पान की मात्रा अत्यंत कम करने से तथा कठिन आसनों पर बैठने से और कठिन शय्या
 पर सोने से निद्रा का विजय करना चाहिये ॥८०॥ इसका भी कारण यह है कि जो नीच इस निद्रा
 रूयी पिशाचिनी को जीतने में असमर्थ हैं उनके ध्यान की शुद्धि कैसे हो सकती है और बिना ध्यान
 की शुद्धि के उनका तपश्चरण भी सब व्यर्थ ही समझना चाहिये ॥८१॥ यही समझ कर ध्यान करने
 वाले मुनियों को रोगादिक के होने पर भी पाप की खानि और ध्यान को नाश करने वाली ऐसी
 निद्रा दिन में कभी नहीं लेनी चाहिये ॥८२॥ इसलिये हे योगिराजो ! अपने महायोग से उत्पन्न हुए
 परिश्रम को शांत करने वा दूर करने के लिये शिला भूमि वा तखते पर रात्रि के मध्य भाग में अंतमुहूर्त
 तक निद्रा लो । रात्रि के पहले भाग में वा रात्रि के पिछले भाग में कंठगत प्राण होने पर भी निद्रा

धर्मशुक्तादि मूलं, श्रमहरसपदोषं योगवीजं गुणाब्धिम् । निहतमदनसर्पं निष्प्रमादत्वहेतुं, क्षितिशयनमन्तद्रामुक्तये स्वीकुरुष्वम् ॥ ८५ ॥ स्वनखांगुलिपाषाणलेखिनीखर्परदिभिः । तृणत्वजादिकैर्यश्चदंतानां मलसंचयः ॥ ८६ ॥ न निराक्रियते जातु वैराग्याय मुनीश्वरैः । अदंतवनमेवात्र तद्रागादिनिवारकम् ॥ ८७ ॥ अनेन वीतरागत्वाद्यो व्यक्तागुणाः सताम् । जायन्ते च प्रणश्रयन्ति दोषा रागोद्योखिलाः ॥ ८८ ॥ मुखादिधोवनं दूतघर्षणं ये वितन्वते अगसंस्कारमत्यर्थं तेषां रागोत्कटो भवेत् ॥ ८९ ॥ रागात्कामश्च कोमेन व्रतभगोखिलोद्भूतः । तेन पापं महत्पापा न्मज्जनं नरकाम्बुधौ ॥ ९० ॥ मत्वेति यतयो नित्यं त्यजन्तु दूरतोखिलम् । मुखप्रक्षालनांगादिसंस्कारदन्तपावनम् ॥ ९१ ॥ शम यमदमसौर्धं वीतरागत्वमूलं वरयतिगुण वाद्धिं दुर्विकारादि दूरम् । सुरशिवगतिमार्गं त्यक्तसंगा अदंतवन-

मत लो ॥ ८३-८४ ॥ इस भूमिशयन नाम के मूलगुण को विद्वान लोग धारण करते हैं, यह धर्मध्यान और शुक्लध्यान का कारण है, परिश्रम को हरण करने वाला है, समस्त दोषों से रहित है, योगसाधन का कारण है, गुणों का समुद्र है, कामरूपी सर्प को नाश करने वाला है और प्रमाद को दूर करने का कारण है । इसलिये मोक्ष प्राप्त करने के लिये तथा तंद्रा दूर करने के लिये इस भूमिशयन व्रत को अवश्य धारण करना चाहिये ॥ ८५ ॥ मुनिराज अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए अपने नखों से, उंगली से, पत्थर से, कलम से, खप्पर से, तृण से वा छाल से दाँतों में इकट्ठे हुए मल को कभी दूर नहीं करते हैं उसको रागादिक को दूर करने वाला अदंतधावन नाम को मूलगुण कहते हैं ॥ ८६-८७ ॥ इस अदंतधावन व्रत से सज्जनों के वीतरागादिक गुण प्रगट हो जाते हैं तथा रागादिक समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं ॥ ८८ ॥ जो पुरुष अपना मुख धोते हैं दंतधावन करते हैं और शरीर का खूब संस्कार करते हैं उनके उत्कट राग उत्पन्न होता है ॥ ८९ ॥ उस उत्कट राग से काम के विकार उत्पन्न होते हैं काम के विकारों से व्रतों का भंग होता है, समस्त व्रत भंग होने से महा पाप उत्पन्न होता है और उस महा पाप से इस जीव को नरकरूपी महासागर में डूबना पड़ता है ॥ ९० ॥ यही समझ कर मुनियों को मुखप्रक्षालन करना, शरीर का संस्कार करना दंतधावन करना आदि सबका त्याग दूर से ही सदा के लिए कर देना चाहिये ॥ ९१ ॥ यह अदंतधावन नाम का गुण समतापरिणाम, यम नियम

मरणतदोपं शुद्धये हो भजन्तु ॥ ६२ ॥ स्वप्नाः श्वापनो लुप्त्यात्र शक्यजनाश्रिते । धरात्रिके विशुद्धं ऽद्वीस्थापयित्वा-
समी बुधे ॥ ६३ ॥ पाणिपात्रेण कुड्यादीन्नाश्रित्यान्धयामनि । अशनं भुञ्जते शुद्धं यत्तस्यास्थिति भोजनम् ॥ ६४ ॥
स्थितिभोजनसारेण व्यक्तं दोषं प्रजायते । आहारशुद्धिहानिरस्य जिह्वायाति वशं सताम् ॥ ६५ ॥ निविष्ट भोजने
नैवाहारसंज्ञा च वर्द्धते । लांपट्यं रसनात्पाणामिह वैपथिके सुखे ॥ ६६ ॥ कातरत्वं यत्तोमीषां प्रतिशेमा परा
मताम् । पाण्योः सगोजनं यावत्स्थिरी पादौ ममस्थितौ ॥ ६७ ॥ तावद्गृहामि चाहारमन्यथानशन परम् ।
इत्यादिगुणसंमिधौ स्थितिभोजनमूर्जितम् ॥ ६८ ॥ ज्ञात्वेति मुनिभिः सर्वे व्योधिक्लेशादि कोटिषु । प्राणनाशेपि

और इन्द्रिय दमन के रहने के लिये राजभवन है, वीतरागता का कारण है, श्रेष्ठ मुनियों के गुणों का समुद्र है, अशुभविकारों से सर्वथा रहित है स्वर्गमोक्ष का कारण है और समस्त दोषों से रहित है । इसलिए परिग्रह रहित मुनियों को अपना आत्मा शुद्ध करने के लिए यह अदंतधावन नाम का गुण अवश्य धारण करना चाहिये ॥ ६२ ॥ अपने पैरों के रखने के बाद बची हुई भूमि में दासा वा बर्तन आदि आहार सामग्री के रखने की जगह हो ऐसी तीन प्रकार की विशुद्ध पृथ्वी पर अपने दोनों पैरों को समान स्थापन कर बुद्धिमान मुनियों को दूसरे के घर में जाकर दीवाल आदि के सहारे के बिना खड़े होकर करपात्र में शुद्ध भोजन लेना चाहिए इसको स्थिति भोजन नाम का मूलगुण कहते हैं ॥ ६३-६४ ॥ इस सारभूत स्थिति भोजन से सज्जन पुरुषों की सामर्थ्य प्रगट होती है, आहार की लंपटता नष्ट होती है और जिह्वा इन्द्रिय बश में हो जाती है ॥ ६५ ॥ बैठ कर भोजन करने से आहार संज्ञा बढ़ती है और रसना इन्द्रिय से उत्पन्न हुए वैयपिक सुखों में अत्यंत लंपटता बढ़ जाती है ॥ ६६ ॥ इसके सिवाय बैठ कर भोजन करने में कातरता सिद्ध होती है । इसलिये सज्जन मुनियों की यह प्रतिज्ञा रहती है कि जब तक मेरे दोनों हाथ मिल सकते हैं और मेरे दोनों पैर खड़े होने के लिए स्थिर रह सकते हैं तभी तक मैं आहार ग्रहण करूंगा अन्यथा उपवास धारण करूंगा । इस प्रकार के अनेक गुण प्रगट होने के लिए स्थिति भोजन नाम का उत्कृष्ट गुण वतलाया है ॥ ६७-६८ ॥ यहीं समझ कर मुनियों को करोड़ों व्याधि और क्लेश होने पर भी तथा प्राणों का नाश होने पर भी बैठ कर

न आह्यमुपविष्टेन भोजनम् ॥ ६६ ॥ तिर्यक स्थितेन सुप्तेन वांग्माधोन्नमेन च । सुखाय वा प्रमाद्विनसंत्यज्य स्थितभोजनम् ॥ ३०० ॥ यतो मूलगुणस्यास्य भंगेन पापमुल्वणम् । पापेन दुर्गती पुंसां भ्रमणं चायशश्चिरम् ॥ ३०१ ॥ इति दोषं परिज्ञाय निविष्टैः संयतैः क्वचित् । जलपानं च पूगादि भक्षणं न विधीयते ॥ २ ॥ यतः श्रीजिनदेवाद्याः षण्मासाब्दादिपारणे । कायस्थित्यश्रैहि गुह्यन्ति स्थित्याहारं च नान्यथा ॥ ३ ॥ ज्ञात्वैतियमिनः कृत्वात्रान्तरं निजपादयोः । चतुरंगुलसंख्यानं कुर्वन्तु स्थितिभोजनम् ॥ ४ ॥ परमगुणसमुद्रं व्यक्त वीर्यादिकारं जिनमुनिगणसेव्यं धीरयोगीन्द्रगम्यम् । रहितनिखिल दोषं स्वाद्यजिह्वाविचारिदिभिह कुरुत दत्ताभोजनं स्वोद्धंकारं यम् ॥ ५ ॥ नाडीत्रिकंविहायात्रोदयास्तमनकालयोः । एकद्वित्रिसुहूर्तानां मध्येयक्रोजनं भुवि ॥ ६ ॥ क्रियतेमुनिभि-

भोजन कभी नहीं करना चाहिये ॥६६॥ जो मुनि टेड़ी रीति से खड़े होकर आहार लेता है वा खड़े ही खड़े सोता हुआ आहार लेता है वा अपने शरीर को नीचा नवा कर आहार लेता है अथवा सुख के लिये वा प्रमाद के कारण खड़े होकर आहार नहीं करता तो उसका यह मूलगुण भंग हो जाता है । मूलगुण भंग होने से महा पाप उत्पन्न होता है तथा महा पाप उत्पन्न होने से इस मनुष्य को दुर्गति में परिभ्रमण करना पड़ता है, तथा चिरकाल तक उसका अपयश बना रहता है । इस प्रकार दोषों को समझ कर मुनियों को बैठ कर कभी भी जलपान वा सुपारी आदि का भक्षण नहीं करना चाहिये ॥३००-३०२॥ देखो तीर्थंकर परमदेव छह महीने वा एक वर्ष का उपवास कर के भी शरीर को स्थिर रखने के लिए खड़े होकर ही आहार लेते हैं वे बैठ कर कभी आहार नहीं लेते ॥३०३॥ यही समझ कर मुनियों को चार अंगुल का अंतर रख कर अपने दोनों पैरों से खड़े होना चाहिये और इस प्रकार खड़े होकर आहार ग्रहण करना चाहिये ॥४॥ यह स्थिति भोजन पूरम गुणों का समुद्र है, अपनी शक्ति को प्रगट करने वाला है, तीर्थंकर मुनिराज और गणधरदेव भी इसकी सेवा करते हैं, धीर वीर मुनि ही इस गुण को पालन कर सकते हैं, यह समस्त दोषों से रहित है और जिह्वा इन्द्रिय रूपी अग्नि को दमन करने के लिये मेघ के समान है । इसलिये चतुर पुरुषों को खड़े होकर ही आहार ग्रहण करना चाहिये ॥५॥ मुनिराज स्वर्गोदय के तीन घड़ी बाद और स्वर्ग अस्त होने से तीन घड़ी

योगकाले भ्रावक सन्नि । एतस्यांनिजवेलायामेक मुक्तं तदुच्यते ॥७॥ एकभस्तेन चान्नावेर्दुराशानाशभिच्छ्रुति ।
 मंतोपस्तपसामार्द्धं कर्तुं ते योगिनां महान् ॥ ८ ॥ एकभक्तदम्भेन प्रणश्रयशक्तिः गुणाः । तन्नाशतः परं पापं
 पापाद्दत्तमहन्नुष्णम् ॥ ९ ॥ मत्वेति संयतैरेक वेदां गोचरगोचराम् । मुक्त्वा पानादि न श्राद्धं तीव्रवाह
 ज्वरादिषु ॥ १० ॥ विषयसफर जालं सत्तपोवृद्धिहेतु सुरगति शिवमार्गं चान्नसंज्ञादिदूरम् । श्रुतवनमहाध्यानों-
 गयोगादि कर्तुं भजत विगत कामा एकभक्त शिवाय ॥ ११ ॥ एते मूलगुणाः सारा अष्टाविंशतिरुत्तिताः ।
 तपो विश्वमहायोगाधारभूता जिनोद्विताः ॥ १२ ॥ सर्वोत्तर गुणाद्यास्त्यै गुणानां मूलहेतवः । प्राणान्तेषि न

पहले तक योग्य काल में श्रावक के घर जाकर एक ही वार एक मुहूर्त दो मुहूर्त वा तीन मुहूर्त के भीतर
 भीतर तक आहार लेते हैं उसको एक शुभ्र नाम का मूलगुण कहते हैं ॥६-७॥ एकवार आहार करने
 से अन्नादिक की दुराशा नष्ट हो जाती है और योगियों का महाच्च संतोष तपश्चरण के साथ साथ
 वृद्धि को प्राप्त हो जाता है ॥८॥ इस एक भक्त व्रत का भंग करने से समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं
 गुणों के नाश होने से पाप उत्पन्न होता है और उस पाप से मनुष्यों को महा दुःख भोगने पड़ते
 हैं ॥९॥ यही समझ कर मुनियों को तीव्र दाह वा ज्वर आदि के होने पर भी आहार के योग्य ऐसे
 एक समय को छोड़ कर दूसरी वार कभी जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥१०॥ यह एक शुभ्र
 व्रत विषयरूपी मर्छलियों के लिये जाल है, श्रेष्ठ तपश्चरण की वृद्धि का कारण है स्वर्ग मोक्ष का मार्ग
 है आहार संज्ञा से दूर है और श्रुतज्ञान तथा महाध्यान के अंगभूत योग को उत्पन्न करने
 वाला है । इसलिए इच्छाओं का त्याग करने वाले तपस्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए
 इस एक शुभ्र व्रत को अवश्य पालन करना चाहिये ॥११॥ ये अष्टादश मूलगुण सर्वोत्कृष्ट
 और सारभूत हैं तथा भगवान् जिनेन्द्रदेव ने इनको तपश्चरण आदि समस्त महा योगों के आधारभूत
 वतलाये हैं ॥१२॥ समस्त उत्तरगुणों की प्राप्ति के लिये ये गुण मूलरूप हैं मूल कारण हैं और
 समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाले हैं इसलिए बुद्धिमानों को कंठगत प्राण होने पर भी इनका

मोक्तव्या बुधैः सर्वार्थसिद्धिदाः ॥ १३ ॥ कृत्स्नोत्तरगुणा यस्माद्धीनाः मूलगुणैःसताम् । परं फलं न कुर्वन्ति मूलहीना यथात्रिपाः ॥ १४ ॥ येत्रोत्तरगुणाद्याप्त्यै त्यजन्ति मूलसद्गुणान् । ते करंगुलिकोऽर्थश्चिद्वदन्ति स्वशिरः शठाः ॥ १५ ॥ इमान्मूलगुणान्सर्वान् त्रिजगच्छ्रीसुखप्रदान् । साची कृत्य गृहीत्वा जितसंघश्रुतसद्गुरून् ॥ १६ ॥ त्यजन्ति ते लभन्तेत्र दुःख वाचामगोचरम् । अमुत्र श्वभ्रगत्यादौ व्रतभंगोत्थपापतः ॥ १७ ॥ इहैव चोत्तमाचार त्यक्तानां दुर्धियां बुधैः । विधीयतेपमानं च सबत्राहो शुनामिव ॥ १८ ॥ मत्वेति यमिनो नित्यं सर्वथत्नेन सर्वार्था । सर्वत्र पालयन्वत्र विद्यवान्मूलगुणान्परान् ॥ १९ ॥ शशोकनिर्मलान्साराच्च स्वनेपि मा त्यजंतु च । घोरोपसर्ग-रोगाद्यैः पक्षमासादिपारणैः ॥ २० ॥ तथामूलगुणानां च न कर्तव्यो ह्यतिक्रमः । व्यति क्रमोऽप्यतीचारो नाचारः

त्याग कभी नहीं करना चाहिये ॥१३॥ जिस प्रकार मूलरहित वृद्धों पर कोई किसी प्रकार का फल नहीं लगता उसी प्रकार सज्जनों के मूलगुणों से रहित समस्त उत्तरगुण कभी फल देने वाले नहीं हो सकते ॥१४॥ जो मूर्ख उत्तरगुण प्राप्त करने के लिए मूलगुणों का त्याग कर देते हैं वे लोग अपने हाथ की करोड़ों उंगलियाँ बढ़ाने के लिए अपने मस्तक को काट डालते हैं ॥१५॥ ये मूलगुण तीनों जगत की लक्ष्मी और समस्त सुख देने वाले है ऐसे इन मूलगुणों को भगवान् अरहंतदेव, संघ, श्रुत और सद्गुणों की साची पूर्वक ग्रहण कर के जो छोड़ देते हैं वे व्रत भंग होने के कारण उत्पन्न हुए पापों से वाणी के अगोचर ऐसे महा दुःखों को प्राप्त होते हैं तथा परलोक में नरकादिक दुर्गतियों में महा दुःख भोगते हैं ॥१६-१७॥ जो मूर्ख लोग उत्तम आचरणों का त्याग कर देते हैं उनके कुचे के समान अपमान सर्वत्र बुद्धिमान लोग करते हैं ॥१८॥ यही समझ कर मुनियों को सर्वोत्कृष्ट ये समस्त मूलगुण पूर्ण प्रयत्न के साथ सर्वत्र सर्वथा सदा पालन करते रहना चाहिये ॥१९॥ ये मूलगुण चन्द्रमा के समान निर्मल हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं । इसलिये घोर उपसर्ग के आने पर वा रोगादिक के हो जाने पर अथवा पक्षीपवास मासोपवास की पारणा होने पर भी स्वप्न में भी इन मूलगुणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिये ॥२०॥ इसी प्रकार इन मूलगुणों में न तो अतिक्रम लगाना चाहिये न व्यतिक्रम लगाना चाहिये न अतिचार लगाना चाहिये और न अनाचार लगाना चाहिये ॥२१॥

संयते ऋचिन् ॥ २१ ॥ अहिंसादि व्रतानां च पडावत्रयक कर्मणाम् । पालने या मनः शुद्धेर्हानि. सोति क्रमोयत. ॥ २२ ॥ पडावश्यक कर्तृणां महाव्रत धरात्मनाम् । विपयेष्वभिलापो यो जायते स व्यतिक्रमः ॥ २३ ॥ महाव्रतसमित्यावश्यादि परिपालने । आलस्यं क्रियते यत्सोतीचारो व्रतदूषकः ॥ २४ ॥ व्रतावश्यकशीलानां भगो योव दुरात्मभिः । विधीयते सधर्मघ्नोऽनाचारः श्रभ्रसाधकः ॥ २५ ॥ एते दोषा हि चत्वारः सर्वमूलगुणात्मनाम् । सर्वथा यतिभिस्त्याव्यायत्नेन मल कोरिणः ॥ २६ ॥ यतोमीश्व्रतुर्नेषिविश्वेमूलगुणा नृणाम् । दूषिता न फलस्यत्र स्वर्गोच्चादौ महत्फलम् ॥ २७ ॥ असमगुणनिधानान् स्वर्गमोक्षाद्भिहेतून् गणपतिमुनिसेव्यांस्तीर्थनाथैः प्रणीतान् । दुरिततिभिरसूर्यान् धर्मवार्द्धीन् महान्तो भजत निखिलयत्नात् मूलसंज्ञान् गुणौधान् ॥ २८ ॥

अहिंसादिक महाव्रतों के पालन करने में तथा छहों, आवश्यकों के पालन करने में जो मन की शुद्धता की हानि है उसको अतिक्रम कहते हैं ॥२२॥ महाव्रत पालन करने वालों को तथा छहों आवश्यक पालन करने वालों की जो विषयों में अभिलाषा होना है उसको व्यतिक्रम कहते हैं ॥२३॥ महाव्रत सम्पत्ति आवश्यक आदि के पालन करने में जो आलस करना है उसको व्रतों में दोष लगाने वाला अतिचार कहते हैं ॥२४॥ दुरात्मा वा पापियों के द्वारा व्रत आवश्यक वा शीलों का जो भंग करना है वह धर्म को नाश करने वाला और नरक में पहुँचाने वाला अतिचार कहलाता है ॥२५॥ ये चारों दोष समस्त मूलगुणों में मल उत्पन्न करने वाले हैं इसलिये मुनियों को पूर्ण प्रयत्न कर के इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥२६॥ क्योंकि इन चारों दोषों से समस्त मूलगुण दूषित हो जाते हैं और फिर मनुष्यों को स्वर्ग मोक्षादिक के महाफल उन मूलगुणों से कभी प्राप्त नहीं हो सकते ॥२७॥ ये समस्त मूलगुण अत्रुपम गुणों के निधि हैं स्वर्ग मोक्ष के कारण हैं, भगवान तीर्थकर परमदेव ने इनका स्वरूप बतलाया है तथा गणधर देव और मुनिराज इनको पालन करते हैं, पापरूपी अंधकार को नाश करने के लिये ये स्वर्ग के समान हैं, धर्म के समुद्र हैं और सर्वमें उत्तम हैं । इसलिये महापुरुषों को अपने समस्त प्रयत्नों के साथ इनका पालन करना चाहिये ॥२८॥

येऽमूनमूलगुणान् प्रसादरहिताः संपालयन्वन्वहं तेलोकत्रयसंभवांश्चपरमाच्च सौख्योत्तमान् सद्गुणान् । संप्राध्यानु-
ज्जिनेन्द्रचक्रि पदवी देवार्चनां केवलं ज्ञानं कर्मरिपून् निहश्य तपसा मोक्षं लभन्तेऽचिरान् ॥ २६ ॥ विज्ञायैतिफलं
महद्दुःखजनाः मोहारिमाहत्य च निर्वेदासिवरेण साद्धर्मखिलैर्लक्ष्मी कुटुंबादिभिः । दीक्षां मुक्तिसखी परार्थजननी
ह्यादायमोक्षाप्तये सर्वान् मूलगुणान्मलादिरहितान् भोः पालयन्वन्वहम् ॥ ३० ॥ ये सर्वेपरमेष्ठिनोऽत्रपरमान्
मूलोत्तराख्यानं गुणान् नित्यं यत्पराभजन्ति यमिनामाचार्यंत्यूर्जितान् व्याख्यान्येवगिरा जगत्त्रयसतां

जो मुनि प्रसाद रहित होकर प्रतिदिन इन समस्त मूलगुणों का पालन करते हैं वे तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाले परम और उत्तम सुखों को तथा उत्तम सद्गुणों को प्राप्त होते हैं फिर देवों के द्वारा पूज्य ऐसे चक्रवर्ती और तीर्थंकर के पद प्राप्त करते हैं तदनंतर तपश्चरण कर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और समस्त कर्मरूपी शत्रुओं को नाश कर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ॥२६॥ इस प्रकार विद्वान लोगों को इन मूलगुणों को महा फल देने वाले समझ कर वैराग्य रूपी तलवार से मोहरूपी शत्रु को मार कर तथा लक्ष्मी कुडम्ब आदि सबका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने के लिये मोक्षस्त्री की सखी और सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली ऐसी जिन दीक्षा धारण करनी चाहिये और फिर उनको प्रतिदिन समस्त दोषों से रहित ऐसे ये समस्त मूलगुण पालन करने चाहिये ॥३०॥ इस संसार में जो जो अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी प्रयत्नपूर्वक सर्वोत्कृष्ट मूलगुणों को वा उत्तरगुणों को प्रतिदिन पालन करते हैं वा इन्हीं सर्वोत्तम मूलोत्तर गुणों को मुनियों से पालन कराते हैं अथवा तीनों जगत के सज्जन पुरुषों को समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि के लिये अपनी वाणी से इन्हीं मूलोत्तर गुणों का व्याख्यान करते हैं उन समस्त परमेष्ठियों की में स्तुति करता हूँ । वे समस्त परमेष्ठी मेरे लिये अपने समस्त उत्कृष्ट मूलगुणों को प्रदान

सर्वार्थसंसिद्धये ते ये मूलगुणान् प्रदद्यु रखितान् सारान्स्वकीयान् स्तुताः ॥ ३१ ॥

इति श्रीमूलाचार प्रदीपाख्ये भट्टारक श्रीसकलकीर्ति विरचिते मूलगुणव्यावर्णने प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान
कायोत्सर्ग लोचा चेलक्वास्तान चित्तशयनादंतवन स्थितिभोजनैकभक्त वर्णनोनाम चतुर्थोधिकारः ।

करं ॥३१॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप में मूलगुणों के वर्णन में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान,
कायोत्सर्ग, लोच, अचेलकत्व, अस्नान, चित्तशयन, अदंतधावन, स्थितिभोजन, एक भक्त को
वर्णन करने वाला यह षोथा अधिकांश समाप्त हुआ ।



पंचमोधिकारः ।



पंचाचारप्रभावेन ये प्राप्तास्तीर्थ कृच्छ्रयः । अनंतमहिमोपेता वंदे तेषां पदाम्बुजान् ॥१॥ त्रिजगन्नाथसंप्राध्यां
गताः सिद्धगतिं हि ये । पंचाचारेण तान् सिद्धान्नसाम्यन्तातिगान्परान् ॥२॥ येनाचरन्तियत्नेनपंचाचारान्
शिवाप्तये । आचारयन्ति शिष्याणां तानाचार्यान्स्तुवेनिशम् ॥३॥ ये व्याख्यान्तिसतां सिध्यै ह्यगैः पूर्वैः
प्रकीर्णकैः । पंचाचारानुपाध्यायान् तान्नमामिश्रुताप्तये ॥४॥ त्रिकालयोगयुक्ता येद्विकंदरगुहादिषु । साधयंत्य-

पांचवां अधिकार ।

पंचाचार के प्रभाव से ही जिन्होंने तीर्थकर की परम लक्ष्मी प्राप्त की है, और जो अनंत
महिमा से विभूषित हैं ऐसे अरहंत भगवान के चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ तीनों
लोकों के स्वामी तीर्थकर भी जिनकी स्तुति करते हैं और जो इन पंचाचारों के प्रभाव से ही सिद्ध गति
को प्राप्त हुए हैं ऐसे सर्वोत्कृष्ट अनंत सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥२॥ जो आचार्य मोक्ष प्राप्त
करने के लिए प्रयत्न पूर्वक पंचाचारों का पालन करते हैं तथा शिष्यों से प्रतिदिन पालन कराते हैं
उन आचार्यों की भी मैं स्तुति करता हूँ ॥३॥ जो उपाध्याय मोक्ष प्राप्त करने के लिये अंग पूर्व और
प्रकीर्णकों के द्वारा पंचाचारों का व्याख्यान करते हैं उन उपाध्यायों को मैं श्रुतज्ञान प्राप्त करने के
लिये नमस्कार करता हूँ ॥४॥ त्रिकाल योग धारण करने वाले जो मुनि पर्वत कंदरा वा गुफा में

खिलाचारांस्तान्साधून् नौमिशक्तये ॥ ५ ॥ इत्थमुन् शिरसा नत्वा पंच सत्परमेष्ठिनः । धृत्वा च स्वगुरूंश्चित्ते श्रीजिनास्थज भारतीम् ॥ ६ ॥ पंचाचारान् प्रवक्ष्यामि विश्वाचारप्रसिद्धये । मुनीनां स्वस्थ वा नून समासेन शिवाय च ॥ ७ ॥ दर्शनाचार एवाद्यो ज्ञानाचारस्ततोद्भूतः । चारित्राचार नामान्यस्तप आचार ऊर्जितः ॥ ८ ॥ वीर्याचार इमे पंचाचाराः सर्वार्थसाधकाः । प्रोक्ताविश्वे जिनाधीशुनीनां मुक्तिसिद्धये ॥ ९ ॥ तेषामादौ प्रसिद्धं यत्सम्यक्त्वं शुद्धिकारणम् । तद्वद्ध्येहं समासेन निर्दोषं गुणभूषितम् ॥ १० ॥ तन्निर्गर्गाभिर्धं दृष्ट्यधिगमाख्यं ततोपरम् । इति द्वेषाजिनैः प्रोक्तंसम्यक्त्वं भव्यदेहिनाम् ॥ ११ ॥ भव्यः पंचेन्द्रियःसंज्ञी यो भवाब्धितटाश्रितः । तस्यात्रकाललब्धा यो जायतेनिश्चयोमहान् ॥ १२ ॥ जिनेन्द्रतत्त्वगुर्वादी मुक्तिमार्गं स्वयं द्रुतम् । विनाशुरूपदेशादे

बैठ कर समस्त पंचाचारों को सिद्ध करते हैं उन साधुओं को मैं शक्ति प्राप्त करने के लिए नमस्कार करता हूँ ॥५॥ इस प्रकार पाँचों श्रेष्ठ परमेष्ठियों को मस्तक झुका कर नमस्कार कर के तथा अपने गुरु और भगवान् जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुई सरस्वती देवी को अपने हृदय में विराजमान कर के तीनों लोकों में पंचाचारों की प्रसिद्धि करने के लिए तथा स्वयं मोक्ष प्राप्त करने के लिए वा मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति होने के लिये मैं संक्षेप से पंचाचारों का निरूपण करता हूँ ॥६-७॥ दर्शनाचार ज्ञानाचार चारित्राचार और वीर्याचार और समस्त तीर्थंकर परमदेवों ने मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति के लिये निरूपण किये हैं ॥८-९॥ इनमें भी सबसे प्रसिद्ध सम्यग्दर्शन है जो शुद्धि का कारण है, गुणों से सुशोभित है और दोषों से रहित है । ऐसे सम्यग्दर्शन को ही मैं सबसे पहले - कहता हूँ ॥१०॥ भव्य जीवों के होने वाला यह सम्यग्दर्शन भगवान् जिनेन्द्रदेव ने दो प्रकार का बतलाया है एक निसर्गज और दूसरा अधिगमज ॥११॥ जो भव्य जीव है, पंचेन्द्रिय है, संज्ञी है और संसार रूपी समुद्र के किनारे आ लगा है उसके काल लब्धि मिलने पर जो देव शास्त्र गुरु में तत्त्वों में और मोक्ष मार्ग में विना गुरु के उपदेश के बहुत शीघ्र स्वयं महा निश्चय हो जाता है उसको निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते

निर्गमं तद्धिदर्शनम् ॥१३॥ तत्त्वद्वैवांगमादीनां श्रवणेनात्र या रुचिः । प्रादुर्भवतिस्मार्गे सतामधिगमं हि तत् ॥१४॥
 तथौपशमिकं क्षाधिकंमुक्तिस्त्रीवशीकरम् । क्षायोपशमिकं चेति त्रिविधं दर्शनं मतम् ॥ १५ ॥ आद्याश्चतु कषाया
 अनन्तानुर्वधसङ्काः । तिलोमिथ्यात्वसम्यक्त्वमिश्रप्रकृतयोऽशुभाः ॥ १६ ॥ आसां सप्तविधानां प्रकृतीनां अंतरं
 सताम् । समस्तोपशमेनौपशमिकाख्यं च दर्शनम् ॥ १७ ॥ निःशेष क्षययोगेन क्षाधिकं जायते परम् । साक्षान्मुक्तिवरं
 ह्यासन्नभव्यानां च शाश्वतम् ॥ १८ ॥ षण्णां हि प्रकृतीनामुदयाभावे नृणां सति । सति सम्यक्त्वस्योदयोऽन्यद्धि-
 क्षायोपशमिकाह्वयम् ॥ १९ ॥ एतन्त्रिविधसम्यक्त्व भव्यानामिह केवलम् । प्रणीतं तीर्थनाथेन न दूराभव्यदेहि-
 नाम् ॥ २० ॥ जैनतत्त्वपदार्थैः सर्वज्ञोक्तेभ्य एव हि । तत्त्वैभ्यो नापरे तत्त्वपदार्थाः सूत्रताः क्वचित् ॥ २१ ॥

हैं ॥१२-१३॥ तत्त्व और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को सुन कर जो मोक्षमार्ग में रुचि उत्पन्न होती
 है वह सज्जनों का आधगमज सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥१४॥ अथवा- औपशमिक, मुक्तिस्त्री को बश
 में करने वाला क्षायिक और क्षायोपशमिक के भेद से इस सम्यग्दर्शन के तीन भेद है ॥१५॥ इस
 सम्यग्दर्शन को घात करने वाली मोहनीय कर्म की सात प्रकृति हैं मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व और
 सम्यक्प्रकृति मिथ्यात्व ये तीन तो दर्शन मोहनीय की अशुभ प्रकृति हैं तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान
 माया लोभ ये चार चारित्र मोहनीय की प्रकृति हैं इन सातों प्रकृतियों का जब पूर्ण रूप से उपशम
 होता है तब भव्य जीवों के औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है ॥१६-१७॥ तथा इन्हीं सातों प्रकृतियों
 का जब पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है तब आसन्न भव्य जीवों को क्षायिक सम्यग्दर्शन होता है । यह
 क्षायिक सम्यग्दर्शन साक्षात् मोक्ष देने वाला है और प्रगट होने के बाद सदा बना रहता है ॥१८॥
 इसी प्रकार सम्यक्प्रकृति मिथ्यात्व को छोड़ कर बाकी की छहों प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय होने पर
 तथा सत्तावस्थित इन्हीं छहों प्रकृतियों के उपशम होने पर और सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व प्रकृति के उदय
 होने पर मनुष्यों के क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन होता है ॥१९॥ यह तीनों प्रकार का सम्यग्दर्शन केवल
 भव्य जीवों के ही होता है अभव्यों के नहीं । ऐसा भगवान् जिनेन्द्रदेव ने कहा है । दूरभव्यों के भी
 यह सम्यग्दर्शन नहीं होता ॥२०॥ भगवान् वीतराग सर्वज्ञ देव ने जो तत्त्व और पदार्थ बतलाये हैं

अर्हद्भ्योघानिहंतृभ्योनिर्दोषिभ्यो जगत्सताम् । भुक्तिभुक्त्यादिदातारो नान्यदेवाः शुभश्रदाः ॥ २२ ॥ कैवल्यभाषि-
ताद्धर्माद्व्यतिश्रावकगोचरात् । नापरोत्रोजितो धर्मो धर्मार्थं काममोक्षदः ॥ २३ ॥ विश्वसत्वहितेभ्योत्रनिर्ग्रथेभ्योऽपरे
परा । भवाब्धिं तरितुं तारयितुं न गुरवःक्षमाः ॥ २४ ॥ रत्नत्रयात्मकान्मार्गाब्जिनोक्तात्परमार्थतः । नापरो
विद्यते जातु मोक्षमार्गोति निस्तुपः ॥ २५ ॥ जैनशासनतो नान्यत् शासनं शरणं सताम् । सुपात्रदानतो नान्यद्
दानं स्वान्यहितकरम् ॥ २६ ॥ द्विषड्भेदतपोभ्योऽन्यन्न तपः कर्मघातकम् । जिनसिद्धांतसूत्रेभ्यो नान्यच्छास्त्रं

वे ही यथार्थ हैं उनसे भिन्न अन्य पदार्थ कभी यथार्थ नहीं हो सकते ॥२१॥ वातिया कर्मों को नाश करने वाले तथा अठारह दोषों से रहित भगवान अरहंतदेव ही देव है और वे ही जगत के समस्त सज्जन पुरुषों को भुक्ति और मुक्ति दे सकते हैं । उनके सिवाय अन्य कोई भी देव देव नहीं हो सकता और न वह भुक्ति मुक्ति दे सकता है । तथा भगवान अरहंतदेव के सिवाय अन्य कोई देव शुभश्रद नहीं हो सकता ॥२२॥ भगवान अरहंतदेव ने जो मुनि और श्रावकों का धर्म निरूपण किया है वही धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थों को देने वाला सर्वोत्कृष्ट धर्म है इसके सिवाय अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता और न अन्य कोई धर्म पुरुषार्थों को दे सकता है ॥२३॥ समस्त जीवों का हित करने वाले दिग्म्बर गुरु ही उत्कृष्ट गुरु है और वे ही इस संसार रूपी समुद्र से पार हो सकते हैं तथा दूसरों को पार कर सकते हैं । दिग्म्बर गुरुओं के सिवाय अन्य कोई गुरु नहीं हो सकता है वा न अन्य किसी को पार कर सकता है ॥२४॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने मोक्ष का मार्ग रत्नत्रय स्वरूप बतलाया है परमार्थ से वही मोक्ष का मार्ग है और वही निर्दोष है उसके सिवाय अन्य कोई भी निर्दोष और यथार्थ मोक्ष का मार्ग नहीं है ॥२५॥ यह जैन शासन ही सज्जनों को शरण लेने योग्य उत्तम शासन है । इसके सिवाय अन्य कोई शासन शरण लेने योग्य नहीं है । अपना और दूसरों का हित करने वाला सुपात्र दान ही दान है इसके सिवाय अन्य कोई दान हित करने वाला नहीं है ॥२६॥ बारह प्रकार का तपश्चरण ही कर्मों को नाश करने वाला तपश्चरण है । इसके सिवाय अन्य कोई तपश्चरण कर्मों को नाश करने वाला

च सूत्रतम् ॥ २७ ॥ इत्याद्यपर धर्माणां जिनोक्तानां महीतले । प्रामाण्यपुरुपायञ्च श्रद्धानं बुधसत्तमैः ॥ २८ ॥
 क्रियते या रुचिश्चित्ते निश्चयो योधवामहान् । तत्सर्वं दृष्टि कल्प द्रुमस्य स्थान्मूलकारणम् ॥ २९ ॥ अथ तेषां
 तत्त्वानां श्रद्धानेनात्र लभ्यते । निर्मलं दर्शनं तानि तत्त्वान्येव दिशाम्यहम् ॥ ३० ॥ जीवाजीवास्त्रवा वधः
 संवरो निर्जरा परा । मोक्षोमूनि सुत्तत्त्वानि भाषितानि जितार्थिभ्यः ॥ ३१ ॥ मुक्त संसारिभेदाभ्यां द्विधा जीवा
 जिनैर्मताः । मुक्ता भेदविनिष्कान्ताः षड्विधाभाववर्तिनः ॥ ३२ ॥ अष्टकर्मवपुर्मुक्ता दिव्याष्टगुणभूषिताः ।
 लोकाग्रशिरवरावासाः सिद्धाः स्युरन्तवर्जिताः ॥ ३३ ॥ पृथ्व्यन्तेजोमरुकाया वनस्पत्यंगिनस्त्रसाः । एते संसारिणो
 ज्ञेया षड्विधा जीवजातयः ॥ ३४ ॥ पृथिवी बालुकाताम्रयास्त्रिपुषसीसकौ । सूर्यं सुवर्णमेवाथ हरितालं मनः

नहीं है । जिन सिद्धांत और जिन सूत्र ही यथार्थ शास्त्र है । इनके सिवाय अन्य कोई शास्त्र यथार्थ
 नहीं है ॥ २७ ॥ इस संसार में पुरुष के प्रमाण होने से उसके वचन प्रमाण माने जाते हैं । भगवान्
 जिनेन्द्रदेव वीतराग और सर्वज्ञ हैं अतएव सर्वोत्कृष्ट प्रमाण हैं । इसलिये उत्तम पुरुष उन्हीं के कहे हुए धर्म
 का श्रद्धानं करने है उसी में रुचि करते हैं और अपने हृदय में उसी का महान् निश्चय करते हैं । इसके सिवाय
 अन्य धर्म को वे कभी श्रद्धान नहीं करते । इस प्रकार के श्रद्धान में सम्यग्दर्शन रूपी कल्पवृक्ष ही मूल
 कारण समझना चाहिये । अर्थात् ऐसा श्रद्धान होना ही सम्यग्दर्शन है अथवा सम्यग्दर्शन के होने से ही
 ऐसा श्रद्धान होता है ॥ २८-२९ ॥ इस संसार में तत्त्वों का श्रद्धान करने से ही निर्मल सम्यग्दर्शन होता
 है इसलिये अब हम उन तत्त्वों का ही स्वरूप निरूपण करते हैं ॥ ३० ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने जीव,
 अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व बतलाये हैं ॥ ३१ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव
 ने मुक्त और संसारी के भेद से जीवों के दो भेद बतलाये हैं । इनमें भी मुक्त जीवों में कोई भेद नहीं है
 सब समान हैं । तथा संसारी जीवों के छह भेद हैं ॥ ३२ ॥ जो ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों से रहित
 हैं सम्यक्त्व आदि आठों दिव्य गुणों से सुशोभित हैं और लोक शिखर पर विराजमान हैं उनको सिद्ध
 कहते हैं । ऐसे सिद्ध अनंतानंत हैं ॥ ३३ ॥ पृथिवीकायिक जलकायिक अग्निकायिक वायुकायिक
 वनस्पतिकायिक और त्रस के भेद से संसारी जीवों के छह भेद समझना चाहिये ॥ ३४ ॥ पृथिवी, बालू,
 तांबा, लोहा, रांगा, सीसा, चाँदी, सोना, हरताल, मनशिल, हिंगुल, सस्यक, सुरमा, अमरक,

१११ ॥ ३४ ॥ विदुषु पदकं पतञ्जलमोषपापुकाः । तारुं चेति भेषः सुशुं दुपुञ्ज्या रि पौत्रशः ॥ ३६ ॥
 ११२ ॥ ३५ ॥ अत्रं दिग्ग पतञ्जलारिः । कर्षेत्तत्र मणिश्रोतोकजकः स्फटिकोमणिः ॥ ३७ ॥ पत्ररागोधैरूर्वा-
 कः पञ्चः पञ्चः । पतञ्जलो मूल मूर्धकान्तोमरकलोमणिः ॥ ३८ ॥ मोनोपक्ष्मणपापायो रुचिराव्योमणिः
 ११३ ॥ अमोभेषः पुंश्रोग्यागपुञ्ज्या दि शिसति ॥ ३९ ॥ पट्टिशाल्युरिमं भेषः स्थूलपुञ्जंगिना सुवि ।
 ११४ ॥ पुञ्जंगिनो श्रयाः नो सर्वेत् पिनागमात् ॥ ४० ॥ पुञ्ज्यष्ट पंच भेषाणां पर्वतः मरुता सुवि । द्वीप
 भेषो विमाना रि पतौली तोरणाय ये ॥ ४१ ॥ जन्मूयात्मलि चैत्यद्रमास्फुभचनास्यः । कल्पपुत्राः स्वरा
 ११५ ॥ तेषां चैत्यन्वर्षयन्ति ते ॥ ४२ ॥ शाल्वेति पृथिवीकायान्स्वन्तार्यैः शिवाश्रिभिः । तेषां जातु न कर्तव्या
 भेषान्तेन शिराणा ॥ ४३ ॥ अथरगायजलं पश्चिमरात्रिपतितं हिमम् । महिकाव्यजलं धूमाकारं हरज्जलं

अथपानुहा, लगण ये सोलह कोमल पृथ्वी के भेद हैं ॥३५-३६॥ कठिन चालू, पत्थर के गोल टुकड़े,
 १२ (हीरा) चड़ी शिला, प्रवाल वा मृंगा, गोमेदमणि, पुलक मणि (प्रवाल के समान) रुजक
 (राजतर्ज मणि) स्फटिक मणि, पञ्चरागमणि, वैडूर्यमणि, चन्द्रयममणि, चन्दनमणि, जलकांतमणि,
 पुष्परागमणि, सूर्यकांतमणि, मरकतमणि, नीलमणि, विद्रुममणि और रुचिरमणि । बुद्धिमानों को ये
 चीम भेद कठिन पृथ्वी के समझने चाहिये ॥३७-३९॥ ये छत्तीस भेद पृथ्वीकायिक स्थूल जीवों के
 यमझने चाहिये । तथा पृथ्वीकायिक सूक्ष्म जीव आकाश में सब जगह फैले हुये हैं ऐसा जैन शास्त्रों
 में कहा है ॥४०॥ आठों पृथिवी पाँचों मेरु पर्वत द्वीप वेदी विमान प्रतौली (गली) तोरण, जम्बू
 शाल्मलि, चैत्यपुत्र, भवन कल्पपुत्र आदि कठिन प्रकार की पृथ्वी सब इसी में अंतर्भूत समझनी
 चाहिये ॥४१-४२॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को खोद पीट कर पृथिवीकायिक
 जीवों की विराधना न तो स्वयं करनी चाहिये और न किसी दूसरे से करानी चाहिये ॥४३॥ वरफ
 का पानी, पिछली रात में पड़ी हुई ओस, तुपार, भाफ का पानी, हरज्जल, बड़ी बूंदें, छोटी बूंदें,
 शुद्ध पानी, चन्द्रकांत मणि से उत्पन्न होने वाला पानी जमाई हुई वरफ का पानी बनोदक, वनाकार,

ततः ॥ ४४ ॥ स्थूलविन्दुयुतं वाणु जलं शुद्धोदकं तथा । चन्द्रकान्तभवं नीरं सामान्यं नीहारद्विजम् ॥ ४५ ॥ घनोदकं घनाकारं हृदाब्धिघनवातजम् । वा मेघोद्भवमि त्याद्या शैथ्या अपकायिकांगिनः ॥ ४६ ॥ सरितागारमेघोत्थाः कूपनिर्भरं भूस्थिता । चन्द्रकान्तादिजा अत्रैवान्तर्भवाजलांगिनः ॥ ४७ ॥ इति ज्ञात्वा सदासीपां रक्षा कार्या प्रयत्नतः । पादादिजालनैर्जातु न हिंस्याः सर्वथा बुधैः ॥ ४८ ॥ ज्वालांगारमथार्चिमुर्मुंरः शुध्याग्निंसंजकः । सूर्यकान्तादिजोग्निः सामान्य इत्यग्निकायिकः ॥ ४९ ॥ नदीश्वरादि चैत्यालय धूमकुण्डिकानलाः । मुकटाग्न्यादयो त्रैवान्तर्भवन्त्यग्निकायिका ॥ ५० ॥ इत्यग्निकायिकान् ज्ञात्वा मीपांरोगादिशान्तये । हिमा कञ्चिन्न कार्या ज्वालन्विध्यापनादिभिः ॥ ५१ ॥ वातःसामान्यरूपश्चोद्भ्रमः ऊर्ध्वव्रजन् मरुत् । उत्कलिर्मडलिर्वायुः पृथ्वीलग्नो

सरोवर समुद्र आदि का पानी घतवात का पानी, बादल से बरसा हुआ पानी आदि सब तरह का पानी अपकायिक जीवमय ही समझना चाहिये ॥ ४४-४६ ॥ नदी समुद्र का पानी, मेघों का बरसा पानी, कुए वा निर्भरने का पानी, पृथ्वी के भीतर रहने वाला पानी, चन्द्रकांत मणि से निकला हुआ पानी इनके जलकायिक जीव सब इन्हीं में अंतर्भूत समझना चाहिये ॥ ४७ ॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक इनकी रक्षा करनी चाहिये और पदप्रक्षालन आदि के द्वारा इन जीवों की हिंसा कभी नहीं करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ ज्वाला, अंगार, ज्वाल का प्रकाश, वारिक कीयलों के फुलिंगे, शुद्ध अग्नि, सूर्यकांत से उत्पन्न हुई अग्नि इत्यादि सामान्य अग्नि अग्निकायिक जीव विशिष्ट है ॥ ४९ ॥ नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालयों में रखे हुये धूप कुंड की अग्नि अग्निकुमार देवों के मुकुट की अग्नि में रहने वाले अग्निकायिक जीव सब इसी में अंतर्भूत समझने चाहिये ॥ ५० ॥ इस प्रकार अग्नि-कायिक जीवों को समझ कर किसी रोग को शांत करने के लिये भी अग्नि को जला कर वा बुझा कर अग्निकायिक जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिये ॥ ५१ ॥ सामान्य वायु को बात-कहते हैं, ऊपर को जाने वाली वायु को उद्भ्रम कहते हैं, गोलाकार धूमते हुये वायु को उत्कलि वायु कहते हैं पृथ्वी से लग कर चलने वाले वायु को गुंजावात कहते हैं दृबादिकों को तोड़ देने वाला महावात कहलाता

भ्रमन् ब्रजेत् ॥ ५२ ॥ गुंजामरुमहावातो वृक्षादि भंगकारकः । घनवातश्च तन्वाल्भ्यो, व्यजनादि कुतोथवा ॥ ५३ ॥
उदरस्थान्धिभूस्थानविमानाधार वायवः । अत्रैवान्तर्भवा श्रेयाः भवनस्थान्तिकाखिलाः ॥ ५४ ॥ इमान् वातांगिनो
मत्वा जात्यमीषां विराधन्ता । न विधेया महादाहे वातादिकरणैर्बुधैः ॥ ५५ ॥ मूलाग्रपौरबीजाः कंदस्कंधबीज-
सज्ञकाः । बीज बीजरूहा, एते कंदाद्यारोहसंभवाः ॥ ५६ ॥ जीवाः सन्मूर्च्छिमा मूलाद्यभावोपिसमुद्भवाः । प्रत्येककायिका
जीवा अनंतकायदेहिनः ॥ ५७ ॥ कंदमूलांगिनस्त्वक्स्कंध पत्रं कुसुमफलम् । प्रवालं गुच्छकायश्च गुल्मं वल्लीवृ-
णान्ग्रथ ॥ ५८ ॥ पर्वकाया इमे ज्ञेयाः पृथ्वीतोयादिसंभवाः । विना बीजेन नाना भेदा वनस्पतिकायिकाः ॥ ५९ ॥
सैवालं पणक भूमिगतसैवालमेव हि । कवरां नाम भृंगाल वकच्छत्रं हरिप्रसम् ॥ ६० ॥ कुहणाल्यस्थिताहारकं
जिह्वादिस्थपुष्पिका । एतेन वादरा ज्ञेया अनन्तकायिका बुधैः ॥ ६१ ॥ पृथ्व्यप्तेजोमरुजीवाः सूक्ष्मादृष्ट्याद्य-

है । घतवात तनुवात पंखा आदि से उत्पन्न किया हुआ वायु, पेट में भरा हुआ वायु, पृथ्वी समुद्र
विमान आदि को आश्रय देने वाला वायु तथा भवनों में रहने वाला वायु सब सामान्य वायु में अंतर्भूत
है ॥ ५२-५४ ॥ यह सब वायु वातकायिक जीवमय है । यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को महा दाह
होने पर भी वायु को उत्पन्न कर वातकायिक जीवों की विराधना नहीं करनी चाहिये ॥ ५५ ॥ मूलबीज,
अग्रबीज, पर्वबीज, कंदबीज स्कंध बीज बीजरूह ये सर्व कंदादिक से उत्पन्न होने वाले वनस्पतिकायिक जीव
हैं । इनके सिवाय सम्मूर्च्छन जीव हैं जो मूलादिक का अभाव होने पर भी उत्पन्न हो जाते हैं । इनमें
से कोई प्रत्येक कायिक है और कोई अनंतकाय है ॥ ५६-५७ ॥ कंद मूल त्वक् (छाल) स्कंध पत्र
कुसुम फल नया कौपल, गुच्छ गुल्म वेल तृण आदि सब अनंतकायिक हैं । तथा विना बीज के पृथ्वी
जल आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के पर्व कायिक हैं जो अनंतकाय कहलाते
हैं ॥ ५८-५९ ॥ सैवाल, पणक, भूमिगत, सैवाल कवरा भृंगाल वकच्छत्र हरिप्रभ कुहण स्थिताहारक
जिह्वादि पुष्पिका ये सब वादर अनंतकाय हैं ऐसा विद्वानों को समझ लेना चाहिये ॥ ६०-६१ ॥
पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक सूक्ष्म जीव दृष्टि के अगोचर होते हैं और

गोचरा । अंगुलस्यायसंख्यातभागप्रभवपुयुताः । ॥ ६२ ॥ सर्वत्र द्विविधा ज्ञेया जलस्थलनभोखिले । सर्वान-
 स्पतिप्राणिनः प्रत्येकेतरात्मकाः ॥ ६३ ॥ येषां गूढसिरासधिपर्वाणि स्युरहीरकम् । समभंगं तथा छेदरुह च विद्यते
 भुवि ॥ ६४ ॥ साधारणशरीरास्तेत्रानन्त जीवसंकुलाः । एतेभ्यो विपरीता ये ते प्रत्येकांगिनोमताः ॥ ६५ ॥
 यत्रैको म्रियते तत्र म्रियन्तेनन्तदेहिनः । यत्रैको जायते तत्र जायन्तेनन्तकायिकाः ॥ ६६ ॥ अतोऽत्रैते जिनैः
 प्रोक्ता जीवा अनन्तकायिका । भुवि सार्थक नामानोऽनन्तप्राणिमयाः स्फुटम् ॥ ६७ ॥ अन्तैः प्राणिभि यैश्च
 महाभिध्वाघपरितै । त्रमत्वं जातु न प्राप्तं नित्यास्तेनन्तकायिकाः ॥ ६८ ॥ जम्बूद्वीपे यथाक्षेत्रं भरतं भरते भवेत् ।
 कौशल कौशलेऽयोध्यायोध्यायां गुहपक्तयः ॥ ६९ ॥ तथा स्कंधा असंख्याता लोकमात्रा भवन्ति वै । एकैकस्मिन्
 पृथक् स्कंधे प्रोदिता अंडरा जिनैः ॥ ७० ॥ असंख्यलोकमात्राश्चैके कस्मिन्नंडरे तथा । आवासाः स्युरसख्यात-

उनका शरीर अंगुल के असंख्यात से भाग प्रमाणा होता है ॥ ६२ ॥ वनस्पतिकायिक सूक्ष्म और स्थूल
 दोनों प्रकार के जीव जल स्थल और आकाश आदि सब स्थानों में भरे हुये हैं । इनमें से कुछ प्रत्येक
 वनस्पति हैं और कुछ साधारण हैं ॥ ६३ ॥ जिनकी सिरा संधि पूर्व आदि गूढ़ हैं दिखाई नहीं देते तोड़ने
 से जिनका भंग समान होता है और जो काटने पर भी उत्पन्न हो जाते हैं । उनको साधारण शरीर
 कहते हैं ऐसे साधारण शरीर अनंत जीवों से भरे हुए होते हैं । इनसे जो विपरीत हैं अर्थात् जिनका
 सिरा संधि प्रगट हो गया है और तोड़ने से जिनका समभंग नहीं होता उनको प्रत्येक कहते
 हैं ॥ ६४-६५ ॥ एक जीव के मरने पर जहाँ अनंत जीव मर जाँय और एक जीव के उत्पन्न होने पर
 जहाँ पर अनंत जीव उत्पन्न हो जाँय ऐसे जीवों को भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अनंतकाय बतलाया है । उनमें
 का एक एक शरीर अनंत जीव स्वरूप होता है इसलिये वे अनंतकाय इस सार्थक नाम को धारण करते
 हैं ॥ ६६-६७ ॥ महा मिथ्यात्व के पाप से परिपूर्ण हुए जिन अनंत जीवों ने आज तक त्रस पर्याय नहीं
 पाई है उनको नित्य अनंतकायिक कहते हैं ॥ ६८ ॥ जिस प्रकार जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्रादिक क्षेत्र हैं
 भरत क्षेत्र में कौशल आदि देश हैं, कौशलदेश में अयोध्या आदि नगर हैं और अयोध्या आदि नगरों
 में घरों की पंक्तियाँ हैं उसी प्रकार इस संसार में असंख्यात लोक प्रमाण स्कंध हैं । एक एक स्कंध में
 असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं । एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास हैं एक एक आवास

लोकतुल्या न संशयः ॥ ७१ ॥ एकैकस्मिन् किलावासे मता पुलवयो बुधैः । असंख्यलोकमाना एकैकस्मिन्
 पुलवौ भुवि ॥ ७२ ॥ शरीराणि ह्यसंख्येय लोकमानानि संति च । एकैकस्मिन्त्रिकोतस्य शरीरे जंतवः स्फुटम् ॥ ७३ ॥
 अतीत कालसिद्धेभ्यः सर्वानन्तेभ्य एव हि । प्रोक्ता स्तीर्थकरे रागमेवानन्तगुणापरे ॥ ७४ ॥ इत्यादीन् स्थावरान्
 पंचविधान् विज्ञाययोगिभिः । प्रयत्नेन दया कार्या मीषां वाक्कायमानसैः ॥ ७५ ॥ सकला विकलाश्चेति द्विधा
 जीवास्त्रसामताः । विकला द्वित्रितुर्यान्ताः शेषा हि सकलेन्द्रियाः ॥ ७६ ॥ क्रमयः शुक्तिकाः शंखा कपर्दकाश्च
 बालकाः । जलकोष्ठाः श्रुते ज्ञेया द्वीन्द्रियान्विताः ॥ ७७ ॥ कुंथवोवृश्चिका यूकामःकुणश्चपिपीलिकाः ।
 उद्देहिकाया गोपानिकास्त्रीन्द्रियशरीरिणः ॥ ७८ ॥ भ्रमरामशका दंशाः पतंगामधुमक्षिका । कीटका मित्तकाद्याश्च
 चतुरिन्द्रियजातयः ॥ ७९ ॥ जलस्थलनभोगामिन्स्तिर्युचोनराः सुराः । नारकाः सकलाः प्रोक्ता जीवाः पंचेन्द्रियाः

में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी हैं । एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर है तथा
 उस एक एक निगोत शरीर में अतीत काल के समस्त अनंतानंत सिद्धों से अनंतगुणे जीव हैं ऐसा
 भगवान् जिनेन्द्रदेव ने आगम में बतलाया है ॥६६-७४॥ मुनियों को इस प्रकार स्थावरों के पाँचों
 भेद समझ कर मन बचन काय से प्रयत्नपूर्वक उन सब जीवों की दया करनी चाहिये ॥७५॥ दो इन्द्रिय
 तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवो को त्रस कहते हैं । उनके दो भेद हैं एक विकलेन्द्रिय और दूसरा
 सकलेन्द्रिय । दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय जीवों को विकलेन्द्रिय कहते हैं और पंचेन्द्रिय जीवों को
 सकलेन्द्रिय कहते हैं ॥७६॥ लट, सीप, शंख, जोंक, लीक आदि जीवों के स्पर्शन और रसना दो
 इन्द्रियाँ हैं इसलिये इन जीवों को दो इन्द्रिय कहते हैं ॥७७॥ कुंथु, वीछू, जूं, खटमल, चींटी,
 उद्देहिका, गोपानिका आदि जीवों के स्पर्शन रसना घ्राण ये तीन इन्द्रियाँ हैं इसलिये इनको तेइन्द्रिय
 कहते हैं ॥७८॥ भौंरा, मच्छर, डांस, पतंगा, मधुमक्खी, मक्खी, दीपक पर पड़ने वाले जीवों के
 स्पर्शन रसना घ्राण और चबु इन्द्रियाँ हैं इसलिये इनको चौइन्द्रिय कहते हैं ॥७९॥ मगर मच्छ आदि
 जलचर, कबूतर आदि नभचर और गाय भैंस आदि स्थलचर जीव पंचेन्द्रिय हैं मनुष्य देव और समस्त

श्रुते ॥ ८० ॥ पृथ्व्यन्तेजोमरुकांथा लक्षाणां सप्तसप्त च । नित्येत्तरनिकोताः क्लिवनस्पतयोदश ॥ ८१ ॥
द्विद्विषचप्रमा द्वित्रि चतुरचाःपृथक्सुराः । तिर्यंचो नारकालक्षाणां चत्वारः पृथक्पृथक् ॥ ८२ ॥ द्विसप्तलक्षसंख्यनां
आर्यम्लेच्छाखिला नराः । इति सर्वांग लक्षणांशतीरचतुरस्रः ॥ ८३ ॥ इत्यंश्रिणां गताः सम्यगिनरूप्य
जिनागमात् । ततः सतां द्यासिध्वै वक्ष्ये कुलाचिदेहिनाम् ॥ ८४ ॥ पृथ्वीनांकुलकोटी लक्षाणां द्वाविंशति स्फुटम् ।
अपृकायिकांगिनां सप्तत्रयश्चानलदेहिनाम् ॥ ८५ ॥ मरुतां कुल कोटीलक्षाणि सप्तकुलानि वै । कोटीलक्षाणि
चाष्टाविंशतिर्हिरितजन्मिनाम् ॥ ८६ ॥ द्वीन्द्रियाणां त्र्येन्द्रियाणां तुयेंन्द्रियात्मनाम् । कोटीशतसहस्राणि-
सप्तचाष्टौ नवक्रमात् ॥ ८७ ॥ अप्चरोणां नभोगामिनां किलाच्छत्रयोदश । द्वादशैवक्रमास्तन्ति लक्षाणि

नारकी जीव भी पंचेन्द्रिय हैं ऐसा शास्त्रों में कहा है ॥८०॥ इनमें से पृथ्वीकायिक जलकायिक वायु-
कायिक और अग्निकायिक जीवों की सात सात लाख योनियाँ हैं । नित्यनिगोत और इतरनिगोत
की भी सात सात लाख योनियाँ हैं वनस्पतिकायिक की दश लाख योनियाँ हैं दोइन्द्रिय की दो लाख
तेइन्द्रिय की दो लाख और चौइन्द्रिय की दो लाख योनियाँ हैं । देवों की चार लाख, तिर्यंचों की
चार लाख, और नारकियों की चार लाख योनियाँ हैं तथा आर्य और म्लेच्छ के भेद से दोनों प्रकार
के मनुष्यों की चौदह लाख योनियाँ हैं । इस प्रकार समस्त जीवों की चौरासी लाख योनियाँ
हैं ॥८१-८३॥ इस प्रकार जैन शास्त्रों के अनुसार समस्त जीवों की जातियों का स्वरूप बतलाया अब
आगे सज्जनों को दया पालन करने के लिये जीवों के कुल बतलाये हैं ॥८४॥ पृथ्वीकायिक जीवों
के चाईस लाख करोड़, जलकायिक जीवों के सात लाख करोड़, अग्निकायिक जीवों के तीन लाख करोड़,
वायुकायिक जीवों के सात लाख करोड़ और वनस्पतिकायिक जीवों के अर्द्धाईस लाख करोड़ कुल हैं ।
दोइन्द्रिय जीवों के सात लाख करोड़, तेइन्द्रिय जीवों के आठ लाख करोड़ चौइन्द्रिय जीवों के नौ
लाख करोड़ कुल हैं ॥८५-८७॥ जलचर जीवों के साढ़े बारह लाख करोड़, नभचर जीवों के बारह
लाख करोड़ कुल हैं ॥८८॥ चतुष्पदों के दश लाख करोड़ कुल हैं नारकियों के पच्चीस लाख करोड़

तुल्योदयः ॥ ८८ ॥ स्यौत्र कोटि लक्षाणि चतुष्पदांशुजानि च । पंचविंशति कोटीलक्षाणि नारकरहेहिनाम् ॥ ८९ ॥
 स्युः पट्टिशतिकोटिलनाणि देव कुलानि च । नवैव कोटि लक्षाणि सुरः सर्पात्मनां भुविः ॥ ९० ॥ कुलान्यत्र-
 मनुयाणागार्यम्लेचत्वगात्मनाम् । द्विमस्तकोटिलक्षाणि सर्वेषामिति जन्मिनाम् ॥ ९१ ॥ एकैव कोटि कोटीसार्द्धानवति
 नर्पायिका । कोटीशतमहर्ष्याणि कुलमन्यजिनोद्विता ॥ ९२ ॥ इति जाति कुलान्यत्रगुणस्थानानि मार्गणाः ।
 मय्यन्विशाय जीवानाश्रुते कार्या न्यहम् ॥ ९३ ॥ जीवतत्त्वनिरूप्येद प्रमिद्धागममापया । सतां ब्रुवे
 ममासेनाशुनाध्यात्मसुभाषया ॥ ९४ ॥ द्रव्यभावात्मकैः प्राणैर्जीविताः प्राणतोगिनः । जीवन्ति च तथा जीविष्यन्ति
 जीवास्ततोमताः ॥ ९५ ॥ केवलज्ञानदृग्नेत्राः कर्तृभोक्तृत्ववर्जिताः । उत्पत्तिमरणातीताः वधमोक्षातिगा भुवि ॥ ९६ ॥
 अमन्ययातप्रदेशा सर्वेऽमूर्ता सिद्धसन्निभाः । सादृश्यागुणयोगेन निवचयेनांगिनः स्मृताः ॥ ९७ ॥ युक्त्या मत्स्यादिभि

कुल हैं देवों के छब्बीस लाख करोड़ कुल हैं और सरीसर्पों के नौ लाख करोड़ कुल हैं ॥ ८९-९० ॥ आर्य
 म्लेच्छ और विद्याधरों के चौदह लाख करोड़ कुल हैं ॥ ९१ ॥ इस प्रकार समस्त जीवों के कुलों की
 संख्या एकसौ साड़ैनिन्यानवे लाख करोड़ होती है । इस प्रकार भगवान् जिनन्द्रदेव ने इनके कुल
 वतलाये हैं ॥ ९२ ॥ इस प्रकार जीवों की जाति कुल गुणस्थान और मार्गणाओं को शास्त्रों के अनुसार
 अच्छी तरह जान कर प्रतिदिन जीवों की दया करनी चाहिये ॥ ९३ ॥ इस प्रकार आगम की प्रसिद्ध
 भाषा के अनुसार जीव तत्त्व का स्वरूप कहा अब आगे सज्जनों के लिए अध्यात्म भाषा के द्वारा संबोध
 से जीव का स्वरूप कहते हैं ॥ ९४ ॥ जो प्राणी द्रव्य प्राण और भाव प्राणों के द्वारा पहले जीवित थे,
 अब जीवित हैं और आगे जीवित रहेंगे उनको जीव कहते हैं ॥ ९५ ॥ निश्चय नय से देखा जाय तो
 समस्त जीव केवलज्ञान और केवलदर्शन को धारण करने वाले हैं कर्तृव्य और भोक्तृत्व दोनों से रहित
 हैं जन्म मरण से रहित हैं बंध मोक्ष से रहित हैं असंख्यात प्रदेशी हैं और सिद्ध के समान सब अमूर्त
 हैं तथा आत्म गुणों के समान होने से सब समान हैं । इस प्रकार निश्चय नय जीवों का स्वरूप
 है ॥ ९६-९७ ॥ इसी प्रकार गणधरादिक देवों ने व्यवहार नय से जीवों का स्वरूप मतिज्ञान श्रुतज्ञान

ज्ञानैश्चसुराद्यैश्चदर्शनैः । कर्मणां कर्तृभोक्तारो बंधमोक्षविधायिनः ॥ ६८ ॥ चतुर्गतिमतामूर्ताः सुखदुःखादिभोगिनः ।
 व्यवहारनयेनात्र प्रोक्ता जीवा गणाधिपे ॥ ६९ ॥ रूथरूपिप्रकाराभ्यामजीवाद्विविधाः । चतुर्धा पुद्गला-
 रूपिणश्चस्कंधादिभेदतः ॥ १०० ॥ स्कंधाख्याः स्कंधदेशश्च स्कंधप्रदेशपुद्गलाः । अणवः पुद्गला अत्रेत्युक्ता-
 जिनैश्चतुर्विधाः ॥ १०१ ॥ सर्वः स्कंधः समेदश्चवह्णुद्रुवऊर्जितः । स्कंधस्याद्धं बुधैरुक्तः स्कंधदेशोजिनागमे ॥ १०२ ॥
 तस्याद्धिद्धं सजातोद्वणुपर्यन्तमेदभाक् । स्कंधप्रदेशएवाविभागी स्यादणुः पुद्गलः ॥ ३ ॥ जीवितं मरणं दुःखं
 सुखं देहोद्विर्जनम् । जीवानां पुद्गलाः कुर्युः कर्मबंधाद्यु पत्रहम् ॥ ४ ॥ धर्मोऽधर्मो नमः कालः इमेरूपाद्विवर्जिताः ।
 जीवपुद्गलयो लोके निष्क्रियाः सहकारिणः ॥ ५ ॥ सहकारीगतौधर्मो जीवपुद्गलयोर्मतः । असंख्यातप्रदेशोत्र

आदि ज्ञानों को धारण करने वाला चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शन आदि दर्शनों को धारण करने वाला, कर्मों का कर्ता भोक्ता, बंध बा मोक्ष को करने वाला, चतुर्गति में परिभ्रमण करने वाला मूर्त और सुख दुःख भोगने वाला बतलाया है ॥६८-६९॥ आगे अजीव को बतलाते हैं अजीव के दो भेद हैं रूपी और अरूपी । उनमें से उद्गल रूपी हैं और स्कंधादिक के भेद से चार उसके भेद हैं ॥१००॥ स्कंध, स्कंधदेश, स्कंधप्रदेश और अणु इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव ने पुद्गल के चार भेद बतलाये हैं ॥१०१॥ जो बहुत से परमाणुओं से बना है जिसके अनेक भेद हैं ऐसे बड़े स्कंध को स्कंध कहते हैं । स्कंध का जो आधा भाग है उसको विद्वानों ने जैन शास्त्रों में स्कंधदेश बतलाया है । उस स्कंधदेश के आधे भाग को तथा उसके भी आधे भाग को इस प्रकार दो अणु के स्कंध तक के भागों को स्कंधप्रदेश कहते हैं तथा अधिभागी पुद्गल के परमाणु को अणु कहते हैं ॥१०२-३॥ जीवन मरण सुख दुःख तथा शरीर के त्याग के द्वारा पुद्गल द्रव्य जीव का उपकार करते हैं । ये पुद्गल कर्मबंध के द्वारा भी जीव का उपकार करते हैं ॥४॥ धर्म अधर्म आकाश और काल ये अरूपी अजीव द्रव्य हैं, ये चारों ही द्रव्य क्रिया रहित हैं और जीव पुद्गल के उपकारक हैं ॥५॥ जिस प्रकार जल की राशि मछलियों को चलने में सहायक है उसी प्रकार धर्म द्रव्य जीव उद्गलों के चलने में सहकारी होता है यह धर्म द्रव्य असंख्यातप्रदेशी है ॥६॥ जिस

मत्स्यानां जलराशिवत् ॥ ६ ॥ द्याग्नावत्पथिकानामधर्मः साह्यकारः स्थितौ । जीवपुद्गलयोः प्रोक्तः संबन्धानीत-
प्रदेशानु ॥ ७ ॥ लोकालोक द्विभेदाभ्यां द्विधाकाशः स्मृतौ जिनैः । अवकाशप्रदः सर्वद्रव्याणां खड्बवर्जितः ॥ ८ ॥
धर्मोऽधर्मोऽगिन' काल पुद्गला' मेव यावति । एते तिष्ठन्ति तावन्मानः लोकाकाशात्प्रादि ॥ ९ ॥ तस्मात्स्या-
त्परतोनतप्रदेशात्प्रकोमहात् । सर्वद्रव्यातिगोतिरयोऽलोकाकाशो जिनोदितः ॥ १० ॥ नवजीर्णाविभिः कालः
परिवर्तनं ह्युक्तं । जीवपुद्गलतयोर्लोकैः व्यवहारो दिनादिकः ॥ ११ ॥ लोकाकाशप्रदेशे य' पृथग्भूतोऽसंख्यः । स
निदययाधिः कालोरत्तराशिरिवोर्जितः ॥ १२ ॥ एतेन सह जीवेन पद्द्रव्याउदितजिनैः । कालद्रव्यं विनापंचा-
स्तिकायाभोजिनागमे ॥ १३ ॥ रागद्वेषादियुक्तो य. परिणामो हि रागिणाम् । कर्मास्त्रवनिमित्तोनेकधाभावास्त्रवो

प्रकार पथिकों के उहरने में छाया सहायक होती है उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलों के उहरने में
सहकारी होता है । तथा यह द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है ॥७॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने आकाश के
दो भेद बतलाये हैं एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश । यह आकाश समस्त पदार्थों को जगह
देता है । तथा यह आकाश अखंड द्रव्य है ॥८॥ जितने आकाश में जीव पुद्गल धर्म अधर्म और
काल रहता है उतने आकाश को लोकाकाश कहते हैं ॥९॥ उस लोकाकाश के बाहर सब और जो
एक महान् और अनंत प्रदेशी आकाश है जिसमें अन्य कोई द्रव्य नहीं है और जो नित्य है उसको
भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अलोकाकाश बतलाया है ॥१०॥ काल द्रव्य नवीन पदार्थों को भी पुराना
बना देता है और जिस प्रकार जीव पुद्गल आदि समस्त पदार्थों में परिवर्तन करता रहता है । तथा
लोक में दिन रात घड़ी घंटा आदि के भेद से जो काल माना जाता है वह सब व्यवहार काल
है ॥११॥ जिस प्रकार रत्नों की राशि पास पास जड़ी रहती है उसी प्रकार लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश
पर जो अलग अलग काल के परमाणु विद्यमान हैं उन कालाणुओं को निश्चय काल कहते हैं ॥१२॥
इस प्रकार पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये पाँच अजीव के भेद बतलाये हैं उनमें जीव द्रव्य
को मिला देने से भगवान् जिनेन्द्रदेव ने छह नाम बतलाये हैं तथा काल द्रव्य को छोड़ कर बाकी के
पाँच जैन शास्त्रों में अस्तिकाय बतलाये हैं ॥१३॥ रागद्वेष को धारण करने वाले जीवों के कर्मों के
आस्त्र का कारण ऐसा जो रागद्वेष सहित परिणाम है उसको भावास्त्र कहते हैं उस भावास्त्र के अनेक

त्रसः ॥ १४ ॥ भावास्रवेन जंतूनां यदागमनमन्वहम् । कर्मरूपेण भोपुद्गलानां द्रव्यास्रवोत्रसः ॥ १५ ॥ मिथ्यात्वं पंचधा द्वादशधाविरतयोऽशुभाः । दशपंचप्रमादाश्च व.पायाः पंचविशतिः ॥ १६ ॥ योगाः पंचदशात्रैतेदुस्त्याज्या. प्रत्ययानुष्णाम् । विद्यानर्थाकरीभूता भावास्रवस्यहेतवः ॥ १७ ॥ येनप्रत्ययरोधेनरुद्धः कर्मास्रवोखिल । सर्वसमीहितं सिद्धं तस्यैवमुक्ति कारणम् ॥ १८ ॥ कर्मास्रवनिरोधयोऽच्चमः कर्तुंनिजात्मनः । ध्यानाध्ययनयोगाद्यैर्वृथा तस्य तपोयमः ॥ १९ ॥ कर्मास्रव निराकर्तुं येऽसमर्थार्थमादिभिः । चचलास्ते कथं ह्नन्ति क्रूरान् कर्मारिदुर्जयान् ॥२०॥ ज्ञात्वैतिकर्मवद्क्षाः स्वनिरुध्याखिलाश्रयात् । बाह्यात्सर्वप्रयत्नेनरुंधीध्वं सकलास्रवम् ॥ २१ ॥ रागद्वेषमयेनात्र परिणामेन येन च । वध्यन्ते कृत्स्नकर्माणि भावबंध स उच्यते ॥ २२ ॥ भावबंधनिमित्तेनसाद्धं यः कर्मपुद्गलैः ।

भेद हैं ॥१४॥ संसारी जीवों के उस भावास्रव के द्वारा कर्म रूप बन कर जो पुद्गलों का आगमन होता है उसको द्रव्यास्रव कहते हैं ॥१५॥ पाँच प्रकार का मिथ्यात्व, बारह प्रकार का अविरत, पंद्रह प्रकार के अशुभ प्रमाद, पच्चीस कषाय और पंद्रह योग ये सब भावास्रव के कारण हैं समस्त अनर्थों के करने वाले हैं और मनुष्यों से बड़ी कठिनता से छूटते हैं ॥१६-१७॥ जो मनुष्य भावास्रव के कारणों को रोक कर समस्त कर्मों के आस्रव को रोक लेता है उसके मोक्ष के कारण ऐसे समस्त इष्ट पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं ॥१८॥ जो मुनि अपनी आत्मा के ध्यान अध्ययन और योग आदि के द्वारा कर्मों के आस्रव को रोकने में असमर्थ है अर्थात् जो धनादिक के द्वारा आस्रव रोक नहीं सकता उसका यम नियम और तपश्चरण सब व्यर्थ है ॥१९॥ जो मुनि यम नियम आदि के द्वारा कर्मों के आस्रव को भी रोकने में असमर्थ है वे चंचल पुरुष अत्यंत क्रूर ऐसे कर्मरूपी दुर्जय शत्रुओं को कैसे नाश कर सकते हैं ॥२०॥ यही समझ कर बुद्धिमानों को बाहर के समस्त आश्रयों से कर्मविशिष्ट आत्मा को रोकना चाहिये और पूर्ण प्रयत्न के साथ समस्त आस्रवों को रोकना चाहिये ॥२१॥ जिन रागद्वेषमय परिणामों से समस्त कर्म बंधते हैं उन परिणामों को भावबंध कहते हैं ॥२२॥ उस भावबंध के निमित्त से कर्मपुद्गलों के साथ साथ जो आत्मा के प्रदेशों का संबंध ही जाता है उसको द्रव्यबंध कहते हैं ॥२३॥

संश्लेषो गिप्रदेशानां द्रव्यबंधः स कथ्यते ॥ २३ ॥ प्रकृतिस्थितिप्रभुभागः प्रदेशपञ्जकः । इति चतुर्विधो द्रव्यबंधो-
 बंधकरो गिनाम् ॥ २४ ॥ प्रकृत्यामा प्रदेशस्य बवोवाक्कायमानमैः कपायै र्भवतो बंधोपुंसां स्थित्यनुभागयोः ॥ २५ ॥
 यथारजासि, तैलादिस्तिव्यगात्रेण्येहेतिनाम् । लगन्ति च तथा कर्माणोरोगागादिभिः सदा ॥ २६ ॥ अथा बंधन
 वद्धोत्र मुंभते दुःखमानारतम् । पराधीनस्तथाप्राणी चतुर्गतिपुसाधिकम् ॥ २७ ॥ अहमः कर्मबंधं यः छेतुं
 ध्यानाधुधादिभिः । कथं मुक्तो भवेत्सोत्रकुर्वन्नपि तपोमहत् ॥ २८ ॥ यावच्छिन्नसिबंधं न कर्मणां सत्तपोसिना ।
 तावत्सुखी फ जायेत्समुन्निभ्रम्य भवाट्वीम् ॥ २९ ॥ विजायेतिप्रयत्नेन मुक्तिकामाः स्वमुक्तये । रत्नत्रयायुधैर्नैव-
 छिदन्तु कर्मशास्त्रवम् ॥ ३० ॥ चैतन्यपरिणामो यः कर्मास्त्रविरोधकः । स्वात्मध्यानरतः शुद्धो भावसंवर एव सः ॥ ३१ ॥

प्राणियों को बंध करने वाला यह द्रव्यबंध, प्रकृतिबंध, स्थितिवंध, अनुभागवं धरौर प्रदेशबंध के भेद
 से चार प्रकार का बतलाया है ॥ २४ ॥ इन चारों प्रकार के बंधों में से प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध मन
 वचन काय के योगों से होते हैं और स्थितिवंध तथा अनुभागबंध कपाय से होते हैं ॥ २५ ॥ जिस प्रकार
 तेल आदि के द्वारा चिकने हुए मनुष्यों के शरीर पर धूल जम जाती है उसी प्रकार राग द्वेष आदि
 कारण आत्मा के प्रदेशों में कर्मों के परमाणु आकर मिल जाते हैं ॥ २६ ॥ जिस प्रकार वंधन में वधा
 हुआ मनुष्य पराधीन होकर अनेक प्रकार के दुःख भोगता है ॥ २७ ॥ जो मुनि महा तपश्चरण करता
 प्राणी पराधीन होकर चारों गतियों में बहुत से दुःख भोगता है ॥ २८ ॥ जो मुनि महा तपश्चरण करता
 हुआ भी ध्यान रूपी शस्त्र से कर्मबंध को नाश करने में असमर्थ है वह मुक्त कभी नहीं हो सकता ॥ २९ ॥
 यह मुनि जब तक श्रेष्ठ तपश्चरण रूपी तलवार से जब तक कर्मों के बंधन को छिन्न भिन्न नहीं कर
 सकता तब तक वह संसार रूपी बन में ही घूमता रहता है और तब तक वह कभी सुखी नहीं हो
 सकता ॥ २९ ॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को स्वयं मोक्ष प्राप्त करने के लिये
 प्रयत्न पूर्वक रत्नत्रयरूपी शस्त्र से कर्मरूपी शत्रुओं को नष्ट कर डालना चाहिये ॥ ३० ॥ कर्मों के
 आसव को रोकने वाला जो आत्मा का शुद्ध परिणाम है अथवा ध्यान में लीन हुआ जो अपना शुद्ध
 आत्मा है उसको भाव संवर कहते हैं ॥ ३१ ॥ तेरह प्रकार का चारित्र, दश प्रकार का सर्वोत्कृष्ट धर्म,

त्रयोदशविधं वृत्तं धर्मा दशविधोमहान् । अनुप्रेक्षाद्विषडभेदाः परीषहजयोखिलाः ॥ ३२ ॥ चारित्रं पंचधा योगा
ध्यानाध्ययनदत्ता । तपो यमादिका एते भावसवरकारिणः ॥ ३३ ॥ संवरः कर्मणां यस्यमुनेर्योगादिनिग्रहैः ।
तस्यैव सफल जन्मसार्थादीनां शुभंशिवम् ॥ ३४ ॥ अक्षमः संवरं कर्तुं यो यतियोगं चंचलैः । तस्य जातु न
मोक्षोत्रांगकलेशस्तुष्वंडनम् ॥ ३५ ॥ सन्नद्धः संगरेयद्वद्भट्टोहन्ति रिपून् वहून् । तद्वत् संवरितो योगी कर्मरार्तीस्त-
पोवलात् ॥ ३६ ॥ संवरेणविनापुंसां वृथा दीक्षा तपोखिलम् । यतः कर्मास्त्रिवेणैव वद्धते सस्तुत्तिस्तराम् ॥ ३७ ॥
मत्वेति धीधनैः कार्यं सवरो मुक्तिकारक । सर्वैर्ब्रतादिभिर्योगै प्रयत्नेनशिवाप्रये ॥ ३८ ॥ कर्तव्योमुनिभिः पूर्वं
संवरोत्राघकर्मणाम् । स्वात्मध्यानं ततः प्राप्यसिद्ध्यै च शुभकर्मणाम् ॥ ३९ ॥ सविपाकाविपाकाभ्यां कर्मणां

वारह अनुप्रेक्षाएं, समस्त परिषहों का जीतना, पाँच प्रकार का चारित्र, योग ध्यान और अध्ययन
की चतुरता, तप यम नियम आदि सब भावसंवर के कारण है ॥ ३२-३३ ॥ जो मुनि अपने मन वचन
काय के योगों का निग्रह कर कर्मों का संवर करता है उसी का जन्म सफल समझना चाहिये उसी का
दीक्षा सार्थक समझनी चाहिये और उसी को शुभ मोक्ष की प्राप्ति समझनी चाहिये ॥ ३४ ॥ जो मुनि
प्राप्ति नहीं हो सकती ऐसी अवस्था में उसका तप करना चावलों की भूसी को कूटने के समान केवल
शरीर को क्लेश पहुँचाना है ॥ ३५ ॥ जिस प्रकार युद्ध के लिये तैयार हुआ योद्धा युद्ध में बहुत से
शत्रुओं को मार डालता है उसी प्रकार संवर को धारण करने वाला मुनि अपने तपश्चरण के बल से
बहुत से कर्मरूपी शत्रुओं को नाश कर डालता है ॥ ३६ ॥ बिना संवर के मनुष्यों की जिनदीक्षा वा
तपश्चरण आदि सब व्यर्थ है क्योंकि कर्मों का आत्मव होने से संसार की परंपरा बराबर बढ़ती जाती
है ॥ ३७ ॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये समस्त चारित्र तपश्चरण
आदि धारण कर प्रयत्न पूर्वक मोक्ष देने वाला कर्मों का संवर सदा करते रहना चाहिये ॥ ३८ ॥ मुनियों
को सबसे पहले पापरूप अशुभ कर्मों का संवर करना चाहिये और फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपने
आत्मध्यान में लीन होकर शुभ कर्मों का भी संवर करना चाहिये ॥ ३९ ॥ कर्मों के एक देश क्षय होने

निर्जरा त्रिग । सविपाकात् सर्वेषां मदा कर्मविपाकतः ॥ १० ॥ अविपाका मुनीनां सा केवलं जायतेतराम् । तपोधिदृक्कर्मविवैर्यमागै मुक्लिमाटुका ॥ ११ ॥ यद्द्वाम्रफलान्यत्रपचन्तेहो वहूष्मणा । तद्वच्च कृत्स्नकर्माशितप-
 स्तापैर्मुनीश्वरैः ॥ १२ ॥ यथाजीर्णयुतोरोगीमलनिर्म्हरणान्कृते । महासुखीमुनिस्तद्वत्कर्मनिर्जरणाद्भुवि ॥ १३ ॥
 यथायथात्र जायेत कर्मणां निर्जरासताम् । तथातथासमायातिनिकटमुक्तिनायका ॥ १४ ॥ यदैव निर्जरा सर्वा
 तपमाशिलकर्मणाम् । तदैव जायते मोक्षोऽनन्तमौख्याकरः सताम ॥ १५ ॥ ज्ञात्वैति मुक्तिकामैः सा विधेयासुक्ति-
 कारिणी । यनीसमस्तसौख्यानां तपोरत्नत्रयादिभिः ॥ १६ ॥ सर्वेषां कर्मणां योत्रक्षयहेतुर्जितात्मनः । विशुद्धः
 परिणाम सः तावन्मोऽगोऽयुभान्तकः ॥ १७ ॥ केवलज्ञानिनो योत्रविश्लेष. कर्मजीवयोः । सर्वथा द्रव्यमोक्षः
 को निर्जरा कहते हैं उसके सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा के भेद से दो भेद हैं । उनमें से

सविपाक निर्जरा समस्त संसारी जीवों के सदा होती रहती है क्योंकि संसारी जीवों के कर्मों का विपाक प्रति समय सक्के होता रहता है ॥१०॥ तथा अविपाक निर्जरा मोक्ष की माता है और वह घोर तपश्चरण तथा समस्त यमों को धारण करने से केवल मुनियों के ही होती है ॥११॥ जिस प्रकार आम के फल अधिक गर्मी से जल्दी पक जाते हैं उसी प्रकार मुनिराज भी अपने तीव्र तपश्चरण की गर्मी से समस्त कर्मों को पका डालते हैं ॥१२॥ जिस प्रकार अजीर्ण रोग का रोगी मल निकल जाने से (दस्त हो जाने से) अधिक सुखी होता है उसी प्रकार मुनिराज भी कर्मों की निर्जरा हो जाने से अधिक सुखी हो जाते हैं ॥१३॥ मुनियों की जैसे जैसे कर्मों की अधिक निर्जरा होती जाती है वैसे ही वैसे मुक्ति रूपी नायका उनके निकट आती जाती है ॥१४॥ जब तपश्चरण के द्वारा सज्जनों के समस्त कर्मों की निर्जरा हो जाती है उसी समय उनको अनंत सुख देने वाली मोक्ष प्राप्त हो जाती है ॥१५॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को तपश्चरण और रत्नत्रय आदि के द्वारा समस्त सुखों की खानि और मोक्ष को देने वाली यह कर्मों की निर्जरा अवश्य करनी चाहिये ॥१६॥ अपने आत्मा को वश करने वाले मुनियों के समस्त कर्मों के क्षय होने का कारण ऐसा जो अत्यंत शुद्ध परिणाम होता है उसको समस्त पापों का नाश करने वाला भाव मोक्ष कहते हैं ॥१७॥ केवली भगवान् के जो कर्मों का सम्बन्ध आत्मा से सर्वथा भिन्न हो जाता है । उसको अनन्त सुख देने वाला महान्

सोऽनन्तशर्माकरोमहान् ॥ ४८ ॥ यथापादशिरोन्तं हि वद्धस्य दृढबन्धनैः । मोचनाच्च परंशर्मं तथा कृत्स्नविधि-
 च्यात् ॥ ४९ ॥ ततः ऊर्ध्वस्वभावन्तब्रजेदात्माशिवालयम् । कृत्स्नकर्मवपुर्नाशाद्गुणाष्टकमयोमहान् ॥ ५० ॥
 तत्रसुंत्तेनिरावाधं सुखं वाचामगोचरम् । अनन्तं शाश्वतं सिद्धः स्वात्मजविषयातिगम् ॥ ५१ ॥ यत्सुख सकलौकिकं
 कालत्रितयगोचरम् । विश्वदेयमनुष्याणांतिरश्चाम्भोगभागिनाम् ॥ ५२ ॥ तस्मादन्तातिगंसौख्यं निरौपम्यसुखोद्भवम् ।
 एकस्मिन् समयेसुंत्के सिद्धोऽमूर्तोखिलार्थवित् ॥ ५३ ॥ विज्ञायति बुधाः शीघ्रं मोक्षं नित्यगुणान्बुधिम् । साधयन्तु
 प्रयत्नेन तपोभिर्दीक्षयायमैः ॥ ५४ ॥ इमानि सप्ततत्त्वानि भाषितानिजिनागमे । जनैर्हं कशुद्धये नित्यं श्रद्धेयानि-

द्रव्य मोक्ष कहते हैं ॥४८॥ जिस प्रकार कोई मनुष्य अत्यंत दृढ़ बन्धनों से सिर से पैर तक बंधा हो
 और फिर उसको छोड़ दिया जाय तो छूटने से वह सुखी होता है उसी प्रकार कर्मों से बंधा हुआ
 आत्मा समस्त कर्मों के नाश हो जाने से अनन्त सुखी हो जाता है ॥४९॥ तदनन्तर ऊर्ध्वस्वभाव
 होने के कारण यह आत्मा मोक्ष में जा विराजमान होता है । इसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं और
 शरीर भी नष्ट हो जाता है इसलिये भी यह मोक्ष में पहुँच जाता है । उस समय यह सम्यक्त्व
 आदि आठों गुणों से सुशोभित हो जाता है और सर्वोत्कृष्ट हो जाता है ॥५०॥ वहाँ पर सिद्ध भगवान्
 जिस सुख का अनुभव करते हैं वह सुख निराबाध है वाणी के अगोचर है, प्रनंत है, नित्य है केवल
 स्वात्मा से प्रगट होता है और विषयों से सर्वथा रहित है ॥५१॥ समस्त देव समस्त मनुष्य, समस्त
 तिर्यंच और समस्त भोग भूमियों का भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों में होने वाला जो
 सर्वोत्कृष्ट सुख है उससे अनंतगुना अनुपम सुख समस्त पदार्थों को जानने वाले अमूर्त सिद्ध भगवान्
 एक समय में अनुभव करते हैं ॥५२-५३॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को तपश्चरण दीक्षा और
 यम आदि धारण कर प्रयत्नपूर्वक सदा रहने वाले अनुपम गुणों का समुद्र ऐसा यह मोक्ष अवश्य सिद्ध
 कर लेना चाहिये ॥५४॥ इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अपने आगम में ये सात तत्त्व निरूपण किए
 हैं । सम्यग्दृष्टी पुरुषों को अपना सम्यग्दर्शन शुद्ध रखने के लिये सदा इनका श्रद्धान बनाये रखना

दृगन्वितैः ॥ ५४ ॥ शुभेयोगक्रियायैश्च पुण्यमुत्पद्यते नृणाम् । अशुभैःपापमत्स्यर्थं प्रत्यहं दुःखकारणम् ॥ ५६ ॥
 सद्यैयं सुरतिर्यन्तरायुर्नामिशुभानि च । उच्चैर्गोत्रमिशोयाद्विचत्वारिंशदेव हि ॥ ५७ ॥ पुण्यप्रकृतयस्तीर्थपदादि-
 सुखखानयः । पापप्रकृतयः शेषाविश्वदुःखनिबंधनाः ॥ ५८ ॥ प्रागुक्तसप्तत्त्वानिपुण्यपापयुतानि च । पदार्था नव
 कथ्यन्तेसम्यग्दृग्ज्ञानगोचराः ॥ ५९ ॥ तेषुतत्त्वपदार्थेषु परं श्रद्धां विधाय च। दृष्टेरंगान्यपीमान्यादेयान्यष्टौ-
 विशुद्धये ॥ ६० ॥ निःशंकितं च निःकांचितगंनिर्विचिकित्सितम् । अमूढदृष्टिनामांग्थु पगूहनसंज्ञकम् ॥ ६१ ॥
 सुस्थितीकरणं वात्सल्यप्रभावतनामकम् । एतान्यष्टौमहांगांनि दृष्टेर्ध्यायाशिष्टयुतैः ॥ ६२ ॥ उक्तत्वपदार्थेषु
 तीर्थशेसकलागमे । निर्मये च सुरौघमैदयापूर्णै लिनोदिते ॥ ६३ ॥ रत्नत्रयमये मोक्षमार्गे शंकाबुधोत्तमैः । त्यज्यते

चाहिये ॥ ५५ ॥ मनुष्यों को मन वचन काय की शुभ क्रियाओं से पुण्य उत्पन्न होता है और अशुभ क्रियाओं से प्रतिदिन दुःख देने वाला अत्यंत पाप उत्पन्न होता है । साता वेदनीय, देवायु, चिर्यंचायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, पाँचों शरीर, तीनों आंगोपांग, समचतुरस्र संस्थान, वज्रवृषभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्ण रस गंध स्पर्श, मनुष्यगति प्रयोग्यानुपूर्वी देवगतिप्रयोग्यानुपूर्वी अगुरुलघु परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदिय, यशःकीर्ति निर्माण, तीर्थकर ऊंच गोत्र ये कर्मों की व्यालीस प्रकृतियाँ शुभ कहलाती हैं तथा इन्हीं को पुण्य कहते हैं ये पुण्य प्रकृतियाँ तीर्थकरादिक पदों के सुख देने वाली हैं । इनके सिवाय जो कर्म प्रकृतियाँ हैं वे सब पाप प्रकृतियाँ कहलाती हैं और समस्त दुःखों को देने वाली हैं ॥ ५६-५८ ॥ पहले कहे हुए सातों तत्त्व पुण्य पाप के मिलाने से नौ पदार्थ कहलाते हैं । ये नौ पदार्थ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के गोचर हैं ॥ ५९ ॥ इन तत्त्व और पदार्थों में परम श्रद्धा धारण कर इस सम्यग्दर्शन को शुद्ध करने के लिये आगे कहे हुए सम्यग्दर्शन के आठों अंगों का पालन करना चाहिये ॥ ६० ॥ निःशंकित, निःकांचित, निर्विचिकित्सा अमूढदृष्टि, उपगूहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना ये आठ सम्यग्दर्शन के महा अंग हैं । सम्यग्दृष्टियों को इनका पालन अवश्य करना चाहिये ॥ ६१-६२ ॥ ऊपर कहे हुए समस्त तरंगों में, पदार्थों में, तीर्थकर परमदेव में, उनके कहे हुये आगम में, निर्ग्रंथ गुरु में भगवान लिनेन्द्रदेव के कहे हुये दयामय धर्म में और रत्नत्रय

या सदासस्यान्निःशंकितांग आदि भः ॥ ६४ ॥ कुलाद्रिमेरुभूभागं कचिद्वैवाञ्चलेदहो । न जातुदेशकालेपि वाक्यं
श्रीजिनभाषितम् ॥ ६५ ॥ इति मत्वात्रसर्वज्ञं निर्देयं गुणसागरम् । प्रमाणीकृत्यतीर्थेशं तद्वाक्ये निश्चयं कुरु ॥ ६६ ॥
इहलोकभयं नाम परलोकभयं मुनि । अत्राणगुप्तिसृत्याख्यवेदनाकस्मिकाह्वयाः ॥ ६७ ॥ इमे सप्तभयास्त्याज्या
भयकर्मभावबुधैः । हृद्विशुद्धौ विदित्वानुल्लंघ्यं भाविशुभाशुभम् ॥ ६८ ॥ इह पुत्रकलत्रश्रीराज्यभोगात्रिशर्मसु ।
अमुत्रस्वर्गं चक्री न्द्राहमिन्द्रादिपदेषु च ॥ ६९ ॥ कुदेवश्रुतगुर्वानौ कुधर्मो वारिनिजये । धर्मायमूढभावेन तपोधर्मफ-
लादिभिः ॥ १७० ॥ या निराक्रियते नित्यं दुराकांक्षाविरागिभिः । तन्निःकांक्षाह्वयं सारं ह्यंगं स्वमुक्तिभूतिदम् ॥ ७१ ॥

स्वरूप मोक्षमोग में विद्वान् पुरुषों को सब तरह की शंकाओं का त्याग कर देना चाहिये । इसको सम्यग्दर्शन का पहला निःशंकित अंग कहते हैं ॥ ६३-६४ ॥ इसका भी कारण यह है कि कदाचित् दैवयोग से कुलपर्वत वा मेरुपर्वत का भूभाग चलायमान हो सकता है परन्तु किसी भी देश वा किसी भी काल में भगवान् जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ वचन चलायमान वा अन्यथा नहीं हो सकता ॥ ६५ ॥ यही समझ कर और सर्वज्ञ निर्दोष तथा गुणों के समुद्र ऐसे तीर्थंकर परमदेव को प्रमाण मान कर उनके वचनों का निश्चय करना चाहिये ॥ ६६ ॥ इस संसार में सात भय हैं इस लोक का भय, परलोक का भय, अपनी अरबां का भय, मृत्यु का भय, वेदना वा रोग का भय, आकस्मिक भय और परकोटा आदि के न होने से सुरक्षित न रहने का भय ये सातों भय नाम के कर्म से उत्पन्न होते हैं इसलिये सम्यग्दर्शन को विशुद्ध रखने के लिये बुद्धिमानों को इन सातों भयों का त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि जो होनहार शुभ तथा अशुभ है उसको कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता ॥ ६७-६८ ॥ वीतरागी पुरुष धर्म के लिये किये हुये तपश्चरण आदि धर्म के फल से अज्ञान रूप परिणामों से भी पुत्र स्त्री लक्ष्मी राज्य भोग आदि कल्याण करने वाले इस लोक संबंधी पदार्थों की आकांक्षा नहीं करते तथा परलोक में होने वाले स्वर्ग के सुख वा इन्द्र अहमिन्द्र चक्रवर्ती आदि के पदों की आकांक्षा भी नहीं करते । इसी प्रकार कुदेव कुशास्त्र कुगुरु और कुधर्म की भी इच्छा कभी नहीं करते और न शत्रुओं के जीतने की इच्छा करते हैं । इस प्रकार की दुराकांक्षा जो दूर करना है उसको स्वर्ग मोक्ष की विभूति

भंगुरं त्रिजगत्सर्वं भोगांगं श्वभ्रकारणम् । कारागारं वपुर्मत्वा कांचा हेया सुखादिषु ॥ ७२ ॥ द्रव्यभावद्विभेदाभ्यां विचिकित्सा द्विधामता । आया मुनिवपुर्जाता द्वितीया त्रचुधादिजा ॥ ७३ ॥ मुनीनां मलमूत्रादीन् वातकफ्फादिरु-
ग्रजात् । पश्यतां याधृणा द्रव्यविचिकित्सा त्र सा शुभा ॥ ७४ ॥ जैनेत्रशासने घोराः क्षुत्तृषादिपरीषहाः । यदि सन्ति न चेदन्यत्समीचीनं किलाखिलम् ॥ ७५ ॥ इत्यादि चिन्तनं यच्च कातरैः क्रियते हृदि । भावाख्याविचि-
कित्सा सा स्मृतामिथ्यात्वकारिणी ॥ ७६ ॥ एपात्रत्रिविधा चिन्ते हन्यते या विवेकिभिः । तत्स्थानि विचिकित्सा-
ख्यमंगं विरवसुखप्रदम् ॥ ७७ ॥ मुनीन्द्रसद्गुणान्सारान् जगद्भव्यहितं करान् । विश्वासाधारणान् ज्ञात्वा तद्गान्त्रेत्यज भोधृणाम् ॥ ७८ ॥ बौद्धादिममये सर्ववेदस्मृत्यादिदुःश्रुते । हरहर्षादिदेवे च सप्रथे कुपुरौखले ॥ ७९ ॥

देने वाला सारभूत निःकांचित अंग कहते हैं ॥ ६६-७१ ॥ ये समस्त तीनों लोक त्रयमंगुर हैं भोगोपभोग के साथन सब नरक के कारण हैं और शरीर कारागार के समान है यही समझ कर सुखादिक की आकांक्षा सर्वथा दूर कर देनी चाहिये ॥ ७२ ॥ द्रव्य और भाव के भेद से विचिकित्सा के दो भेद हैं । पहली मुनियों के शरीर से उत्पन्न हुई द्रव्यविचिकित्सा है और दूसरी भूख प्यास से उत्पन्न होने वाली भावविचिकित्सा है ॥ ७३ ॥ मुनियों के मलमूत्र को देख कर अथवा वायु के रोग को वा उनके अन्य रोगों को देख कर जो घृणा करता है वह अशुभ द्रव्यविचिकित्सा कहलाती है ॥ ७४ ॥ यदि जैन शासन में भूख प्यास की घोर परिपह न हों तो बाकी का समस्त जैन शासन अत्यंत समीचीन है इस प्रकार का चिंतवन कातर लोग ही करते हैं और इसी को मिथ्यात्व बढ़ाने वाली भावविचिकित्सा कहते हैं ॥ ७५-७६ ॥ धिविकी पुरुष इन दोनों प्रकार की विचिकित्साओं का जो त्याग कर देते है उसको समस्त संसार को सुख देने वाला निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं ॥ ७७ ॥ मुनिराज में समस्त संसार में न होने वाले अनेक असाधारण सद्गुण हैं वे सब गुण सारभूत हैं और जगत के समस्त भव्य जीवों का हित करने वाले हैं । यही समझ कर मुनिराज के शरीर को देख कर कभी घृणा नहीं करनी चाहिये ॥ ७८ ॥ चतुर पुरुष अपने आत्मा का कल्याण करने के लिये बौद्ध आदि अन्य समस्त मतों में, वेद स्मृति आदि समस्त अन्य शास्त्रों में, हरि हर आदि अन्य देवों में और परिग्रह सहित समस्त कुगुरुओं में

श्रेयोर्थं दत्तभावेन भक्तिरागाद्युपासनम् । यन्निराक्रियतेस्वान्यैरमूढत्वं तदूर्जितम् ॥ ८० ॥ विवेकलोचनेनात्रपरीक्ष्य-
निखिलान्मतान् । सारासारांश्च धर्मादीन् मूढत्वं जहि सर्वथा ॥ ८१ ॥ निर्दोषस्य निसर्गेण जिनेन्द्रशासनस्य च ।
चतुःसधमुनीशानां बालाशक्त जनाश्रयः ॥ ८२ ॥ आगतस्यात्रदोषस्याच्छादनं यद्विधीयते । दक्षैर्नानाविधोपायैरुप-
गूहन्मेवतत् ॥ ८३ ॥ निष्कलंकशरण्यां च महच्छ्रीजिनशासनम् । विदित्वागततद्दोषं छादयन्तु बुधा द्रुतम् ॥ ८४ ॥
सम्यग्दृष्टानचारित्रेभ्योघोरतपसोभुवि । परीषहोपसर्गाद्यैश्चलतां गृहियोगिनाम् ॥ ८५ ॥ सुस्थितिकरणं यच्च
क्रियते स्वाक्रियादिषु । हितेधर्मकरैर्वाक्यैः सुस्थितीकरणं हि तत् ॥ ८६ ॥ परिज्ञाय जगत्सारांस्तपोधर्मत्रतादिकान्
स्वमुक्तिसाधकार्तेषुस्थितीकरणमाचरेः ॥ ८७ ॥ चतुर्विधेषुसधेषु नाकनिर्वाणगामिषु । धर्मप्रवर्तकेष्वत्रसद्यः प्रसूत-

न तो कभी भक्ति करते हैं और न कभी उपासना करते हैं तथा उनकी भक्ति और उपासना दूसरों से भी कभी नहीं कराते उसको श्रेष्ठ अमूढदृष्टि अंग कहते हैं ॥७९-८०॥ चतुर पुरुषों को विवेक रूपी नेत्रों से समस्त मतों की परीक्षा कर लेनी चाहिये उन सबका सार असार समझ लेना चाहिये धर्म का स्वरूप समझ लेना चाहिये और फिर अपनी मूढता का त्याग कर देना चाहिये ॥८१॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ यह जिनशासन स्वभाव से ही निर्दोष है, इसलिये उसमें तथा चारों प्रकार के मुनियों के संघ में यदि किसी बालक वा असमर्थ मनुष्य के आश्रय से कोई दोष आ जाय तो चतुर पुरुषों को अनेक उपायों से उसका आच्छादान ही कर देना चाहिये । इसको उपगूहन अंग कहते हैं ॥८२-८३॥ यह भगवान् जिनेन्द्रदेव का महा जिन शासन निष्कलंक है और शरणभूत है यही समझ कर चतुर पुरुषों को शीघ्र ही उसमें आये हुये दोषों को आच्छादान करते रहना चाहिये ॥८४॥ यदि कोई श्रावक वा मुनि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र वा घोर तपश्चरण से अथवा परीपह वा उपसर्ग से चलायमान होते हों तो हित करने वाले धर्मरूप वचनों से उनको उनकी उसी क्रिया में स्थिर कर देना स्थितिकरण अंग कहलाता है ॥८५-८६॥ ये तप धम और व्रतादिक सब जगत में सारभूत हैं और स्वर्गमोक्ष के साधन हैं यही समझ कर उनमें स्थिति करण अवश्य करना चाहिये ॥८७॥ धर्मात्मा पुरुष अपने धर्म की सिद्धि क लिये स्वर्गमोक्ष में जाने वाले चारों प्रकार के

पंचुत्त ॥ ८८ ॥ स्नेहंभस्तरिक्तं गच्छ चर्मबुध्या विरीयते । धार्गिकैर्धर्मसिद्ध्यर्थं तद्वात्ममल्यं जगद्धितम् ॥ ८९ ॥
 चतुर्भिर्भाषयन् विमललोकोत्तमपरम । गुणैरन्तातिगैर्जित्वा तद्वात्सल्यंभजान्बहम् ॥ ९० ॥ मूलोत्तरगुणैर्योभी-
 र्गुंक्षयूनादिपूर्वैः । तपोभिर्गुणैश्चनिश्चिदान्मानानुरिभिः ॥ ९१ ॥ उच्चिद्ग्यान्यमतध्वान्तंविद्विलोके प्रकाशकम् ।
 धर्मोर्हन्त्रात्मनादीनां गत्माप्रभावना गता ॥ ९२ ॥ सत्यभूतं जगत्पूज्य भव्यात्तं जिनशासनम् । भवन्नं मोक्षदं
 वीर्य व्यर्त्तगुणान्नु भीयनाः ॥ ९३ ॥ इमान्यप्यङ्गसाराणि दर्शनस्यविशुद्धये । विशुद्धिदानि यत्नेनरक्षणीयानि
 भीषन्तैः ॥ ९४ ॥ यथारान्याङ्गरीनोत्रात्तमोहन्दुःरिपूरं नृप । तथास्थगैर्विन्ता सम्यग्दृष्टिः कर्मरिपून्कश्चित् ॥ ९५ ॥

संघ मे तथा धर्म की प्रवृत्ति करने वालों में धर्म बुद्धि से जो अपने वच्चे मे हाल की प्रकृता गाय के समान स्नेह करते हैं और भक्ति करते हैं उसको जगत का हित करने वाला वात्सल्य अंग कहते हैं ॥८८-८९॥ यह चारों प्रकार का संघ समस्त लोक में उत्तम है और अन्त गुणों से सुशोभित होने के कारण सर्वोत्कृष्ट है । यही समझ कर प्रतिदिन इस वात्सल्य अंग का पालन करना चाहिये ॥९०॥ जिस प्रकार वृक्ष में जड़ होती है और फिर उसकी शाखाएँ डालियाँ आदि होती है उसी प्रकार मुनियों के मूलगुण और उत्तरगुण होते हैं । इन मूलगुणों को धारण कर के तथा धीरे तपश्चरण और ज्ञान विज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से अन्य मत रूपी अंधकार को नाश कर विद्वान लोग इस लोक में जो धर्मस्वरूप भगवान् अरहंतदेव के शासन को प्रकाशित करते हैं उसको प्रभावना अंग कहते हैं ॥९१-९२॥ यह जिनशासन यथार्थ है, जगतपूज्य है, भव्य जीवों के द्वारा ग्रहण किया जाता है संसार को नाश करने वाला है और मोक्ष को देने वाला है । यही समझ कर बुद्धिमान लोगों को इसका महात्म्य प्रगट करना चाहिये ॥९३॥ इस प्रकार सम्यग्दर्शन के निःशंकित आदि आठ अंग हैं । ये अंग सारभूत हैं और सम्यग्दर्शन को शुद्ध करने वाले हैं । इसलिये बुद्धिमानों को अपना सम्यग्दर्शन शुद्ध करने के लिए यत्न पूर्वक इनकी रक्षा करनी चाहिये ॥९४॥ जिस प्रकार राज्य के अंगों से रहित हुआ राजा अपने शत्रुओं को नहीं जीत सकता उसी प्रकार निःशंकित आदि अंगों के बिना सम्यग्दृष्टी पुरुष भी कर्मरूपी

इतिमत्वामुदाश्याष्टांगानि दर्शनस्य च । पंचविंशतिसत्रे मेघोषास्याज्या मलप्रदाः ॥ ६६ ॥ त्रिधामौह्यं मदाश्रष्टी
 षडनायतनानि च । दोषाः शंकादयोत्रैतेद्वयोषाः पंचविंशतिः ॥ ६७ ॥ चंडिका क्षेत्रपालेषु ब्रह्मकृष्णेश्वरानिषु ।
 उपासनं कुदेवेषुहैवमौह्यमेवतत् ॥ ६८ ॥ मिथ्यामत्तानुसारेणलोकाचारोघकरकः । आचर्यते शठैलोकै लोकेमूढत्व-
 मेवतत् ॥ ६९ ॥ बौद्धमीमांसकानीनांसमयेष्वन्यवर्त्मसु । मूढभावेन यो रागस्तन्मौह्यं समयाभिधम् ॥ ७० ॥
 एतन्मूढत्रयंनिच्यं मूढलोकप्रतारकम् । धर्मध्वसकरं त्याज्यंश्चभ्रदंदूरतो बुधैः ॥ ७१ ॥ महाजातिकुलैश्वर्यरूपज्ञानतपो
 वलाः । शिल्पित्वं दुर्मदाएतेष्टौहंतव्यागुणान्वितैः ॥ ७२ ॥ भिन्नभिन्नादिजातीनां स्त्रीणांचतिर्यग्योनिषु । भ्रमद्भिर्भ्रम्यः
 पीतमब्ध्यं चोरोरधिकं हि तत् ॥ ७३ ॥ तिर्यग्मनुष्यनारीणां तुग्वियोगजशोकतः । अन्तानांयदश्र्यंबु तत्समुद्रांभ

शत्रुओं को कभी नहीं जीत सकता ॥६५॥ यही समझ कर सम्यग्दर्शन के इन आठों अंगों को प्रसन्नता पूर्वक धारण करना चाहिये तथा मलिनता उत्पन्न करने वाले पच्चीसों दोषों का त्याग कर देना चाहिये ॥६६॥ तीन मूढ़ताएँ आठ मद छह अनायतन और आठ शंकादिक दोष ये सम्यग्दर्शन के पच्चीस दोष कहे जाते हैं ॥६७॥ चंडी क्षेत्रपाल वा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कुदेवों की उपासना करना देवमूढ़ता कहलाती है ॥६८॥ मिथ्यामत के अनुसार जो लोकाचार है वह पाप उत्पन्न करने वाला है उसको जो अज्ञानी लोक आचरण करते हैं उसको लोकमूढ़ता कहते हैं ॥६९॥ अपनी अज्ञानता से बौद्ध मीमांसिक आदि के शास्त्रों में वा अन्य मत में जो राग करना है उसको समय मूढ़ता कहते हैं ॥७०॥ ये तीनों प्रकार की मूढ़ताएँ अत्यंत निंद्य हैं अज्ञानी लोगों को ठगने वाली हैं धर्म को नाश करने वाली हैं और नरकादिक के दुःख देने वाली हैं । इसलिये बुद्धिमानों को दूर से ही इनका त्याग कर देना चाहिये ॥७१॥ उत्तम जाति, कुल, ऐश्वर्य, रूप ज्ञान तप बल और शिल्पित्व इन आठों का मद करना दुर्मद है गुणी पुरुषों को इनका अवश्य त्याग कर देना चाहिये ॥७२॥ तिर्यच योनि में परिभ्रमण करने वाली भिन्न भिन्न जातियों की स्त्रियों का जो दूध पिया गया है उसका प्रमाण भी समस्त समुद्रों के जल से भी बहुत अधिक है ॥७३॥ तिर्यच और मनुष्यों की स्त्रियों की अनंत पर्यायों में अपने पुत्र के वियोग से उत्पन्न हुए शोक के कारण जो आँसू निकले हैं उनका प्रमाण भी समुद्रों के

शोधिकम् ॥ ४ ॥ इतिस्वमाच्युपित्त्रं नीचोच्चांतातिगान्भवे । ज्ञात्वाद्दौर्मदस्त्याज्यः सञ्जातिकुलयोस्त्रिधा ॥ ५ ॥
 क्षणविध्वंसि विश्रायिथ्यं चक्र्यादिभूयताम् । अरिचोरादिभिः साद्धैर्योत्रैश्वर्यजोमदः ॥ ६ ॥ रोगक्लेशविपास्त्राद्यैः
 स्वरूपं क्षणभंगुरम् । मत्वा न तच्छक्तो गर्वो जातु कार्यो विचक्षणैः ॥ ७ ॥ अंगपूर्वाभ्युधेः संख्यां विदित्वाश्रीनि-
 नागमे । किञ्चिच्छ्रुतं परिज्ञाय नादेयस्तन्मदः कश्चिन् । ८ ॥ उग्रोग्रादिमहाघोरतपोविधीन्सुयोगिनाम् । प्राक्तनानां
 मुदा ज्ञात्वा हंतव्यस्तच्छक्तो मदः ॥ ९ ॥ जिनचक्रिमहर्षीणामग्रमाणं महाबलम् । विदित्वा स्वबलस्यात्र न कार्यो
 वलिभिर्मदः ॥ १० ॥ शिल्पित्वं विविधं ज्ञात्वा विज्ञान लेखनादिजम् । जातु शिल्पमदोनात्र विधेयो ज्ञानशालिभिः ॥ ११ ॥
 एतेत्राष्टौ मदा निंदा निघकर्मकरासुवि । दृग्धर्मध्वसकाहेयाः शत्रवोत्रैव पंडितैः ॥ १२ ॥ मदाष्टकमिदं योत्र विधत्ते

जल से बहुत अधिक है ॥४॥ इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को अपने माता पिता के कुल को ऊंच नीच से रहित समझ कर मन बचन काय से उत्तम जाति और उत्तम कुल का अभिमान छोड़ देना चाहिये ॥५॥ इस संसार में चक्रवर्ती आदि महाराजाओं का ऐश्वर्य भी क्षणभंगुर है इसके सिवाय इस धन को चोर चुरा ले जाते हैं शत्रु ले जाते हैं । यही समझ कर ऐश्वर्य से उत्पन्न हुए मद का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥६॥ यह सुन्दर रूप रोग बलेश विप और शास्त्रादिक के द्वारा क्षणभर में नष्ट हो जाता है । यही समझ कर बुद्धिमानों को कभी भी अपने रूप का मद नहीं करना चाहिये ॥७॥ जैन शास्त्रों से ज्यारह अंग और चौदह पूर्वों की संख्या समझ कर थोड़े से श्रुतज्ञान को पाकर उसका मद कभी नहीं करना चाहिये ॥८॥ भगवान तीर्थंकर परमदेव का बल भी बहुत अधिक है, चक्रवर्ती का बल भी बहुत देना चाहिये ॥९॥ भगवान तीर्थंकर परमदेव का बल भी बहुत अधिक है, चक्रवर्ती का बल भी बहुत है और महर्षियों का बल भी बहुत है यही समझ कर बलवान् पुरुषों को अपने अधिक बल का मद कभी नहीं करना चाहिये ॥१०॥ इस संसार में विज्ञान और लेखन आदि की कलाएँ भी अनेक प्रकार की हैं उन सबको जान कर ज्ञानी पुरुषों को उन कलाओं का मद भी कभी नहीं करना चाहिये ॥११॥ वे प्राणों मद अत्यंत निघ हैं निघकर्म करने वाले हैं और सम्यग्दर्शन रूपी धर्म को नाश करने वाले शत्रु हैं । इसलिये विद्वान् लोगों को इन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥१२॥ जो अज्ञानी पुरुष इन आठों

मूढधीर्यतिः । तेनहत्वाह्वादीन् सः नीचयोनीश्विरंभेत् ॥ १३ ॥ विज्ञायति न कर्तव्योमदो जातु गुणान्वितैः । सज्जात्यादिषुसंत्रेषुसस्युप्राणत्यथेत्यहो ॥ १४ ॥ मिथ्यासम्यक्त्वकुञ्जानकुचारित्राणिदुर्धियः । तद्वन्तस्त्रय एतानि निधानायतनानिषट् ॥ १५ ॥ श्वभ्रसंवलहेतूनिशिवपापाकराणि च । त्याज्यानिदृष्टिघाती नीमान्यनायतनानिषट् ॥ १६ ॥ दृष्टेःप्रागुक्तनिःशंकादिभ्यः शकादयोऽशुभाः । विपरीता बुधैर्ज्ञेया अष्टौदोषा मलप्रदाः ॥ १७ ॥ एतेदोषा त्रिशुध्यापरिहृतेव्याह्वान्तकाः । पचविशतिरात्मज्ञैर्हृग्विशुध्वैर्कुमार्गदाः ॥ १८ ॥ मलिने दर्पणे यद्वत्प्रतिविम्बं न दृश्यते । सद्योदर्शनेतद्वन्मुक्तिस्त्रीवदनाम्बुजम् ॥ १९ ॥ मत्वेति दर्शनं जातुस्वप्नेपि मलसन्निधिम् । निर्मलंमुक्तिसोपानं न नेतव्यं शिवाश्रिभिः ॥ २० ॥ धन्यास्तएवसंसारे बुधैर्पूज्याःसुरैःस्तुताः । दृष्टिरत्नं न यै

मदों को धारण करते हैं वे सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय को नष्ट कर चिरकाल तक नीच योनि्यों में परिभ्रमण करते रहते हैं ॥१३॥ यही समझ कर गुणी पुरुषों को कंठगत प्राण होने पर भी जाति आदि का मद कभी नहीं करना चाहिये ॥१४॥ सिध्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र और इन तीनों को धारण करने वाले अज्ञानी ये छह निन्द्य अनायतन गिने जाते हैं । ये छहों अनायतन नरक के कारण हैं समस्त पापों को करने वाले हैं और सम्यग्दर्शन का घात करने वाले हैं । इसलिये बुद्धिमानों को इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१५-१६॥ पहले सम्यग्दर्शन के जो निःशंकित आदि आठ अंग बतलाये हैं उनसे विपरीत शंका कांक्षा आदि आठ दोष कहलाते हैं ये दोष भी सम्यग्दर्शन में मलिनता उत्पन्न करने वाले हैं इसलिये बुद्धिमानों को इनका भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥१७॥ ये पञ्चीसों दोष सम्यग्दर्शन को नाश करने वाले हैं और कुमार्ग को देने वाले हैं इसलिये आत्मा के स्वरूप को जानने वाले विद्वानों को अपना सम्यग्दर्शन विशुद्ध रखने के लिए मन वचन काय से इनका त्याग कर देना चाहिये ॥१८॥ जिस प्रकार मलिन दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं देता उसी प्रकार मलिन वा सदोष सम्यग्दर्शन में मुक्तिस्त्री का मुखकमल दिखाई नहीं देता ॥१९॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को मोक्ष का कारणभूत अपना निर्मल सम्यग्दर्शन स्वप्न में भी कभी मलिन नहीं करना चाहिये ॥२०॥ जिन लोगों ने अपना सम्यग्दर्शन रूपी रत्न कभी भी मलिन

नीतिं कदाचिन्मलसन्निधौ ॥ २१ ॥ तस्यैव सफलं जन्म मन्येहं कृतिनोमुधि । शशांकनिर्मलं येन स्वीकृतं दर्शनं महत् ॥ २२ ॥ अतश्चारित्रतो भ्रष्टाः केचित्सम्यक्त्वशालिनः । सिद्ध्यन्ति तपसा लोके स्वीकृत्य चरणं पुनः ॥ २३ ॥ ये भ्रष्टा दर्शनात्ते च भ्रष्टा एव जगत्त्रये । चारित्र्येसत्यपि ज्ञानेमोक्षस्तेषां न जातुचित् ॥ २४ ॥ यस्मान्त्व ज्ञानचारित्र्ये मिथ्यात्वविषदूषिते । भवतो न क्वचित्काले परमेपि शिवाप्तये ॥ २५ ॥ अतो विनात्रसम्यक्त्वं ज्ञानमज्ञानमेव भोः ! दुरचारित्रं च चारित्रं कुतपः सकलं तपः ॥ २६ ॥ अन्यद्वाद्भुक्करं कायक्लेशमातपनादिकम् । कथ्यते निष्फलं पुंसां तुपखंडन वञ्जनैः ॥ २७ ॥ यथा बीजादृच्छते जातु क्षेत्रे न प्रवरफलम् । दर्शनेन विना तद्वन्न चारित्र्ये शिवादि च ॥ २८ ॥ सम्यग्दर्शनसम्पन्नं मातंगमपि भूतले । भाविमुक्तिवधूकान्तं देवा देवं

नहीं किया है वे ही मनुष्य इस संसार में धन्य हैं विद्वान लोग उनकी ही पूजा करते हैं और देव लोग उन्हीं की स्तुति करते हैं ॥ २२ ॥ जिस पुरुष ने चन्द्रमा के समान निर्मल सम्यग्दर्शन स्वीकार कर लिया है उसी महा पुण्यवान् का जन्म मैं सफल मानता हूँ ॥ २२ ॥ इसका भी कारण यह है कि कितने ही सम्यग्दृष्टी ऐसे हैं जो चारित्र्य से भ्रष्ट हो जाते हैं परन्तु वे फिर भी चारित्र्य को धारण करं तपश्चरण के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं परन्तु जो सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट हो जाते है वे चारित्र्य के होने पर भी तथा ज्ञान के होने पर भी तीनों लोकों में कहीं भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते ॥ २३-२४ ॥ इसका भी कारण यह है कि मिथ्यात्वरूपी विष से दूषित हुए ज्ञान को और चारित्र्य कितने ही उत्कृष्ट ष्यों न हों फिर भी उनसे मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ॥ २५ ॥ इसलिये कहना चाहिये कि विना सम्यग्दर्शन के ज्ञान अज्ञान है चारित्र्य मिथ्या चारित्र्य है और समस्त तप कुतप है । इनके सिवाय जो अत्यंत कठिन आतपनादिक योग है वे भी सब विना सम्यग्दर्शन के केवल शरीर को क्लेश पहुँचाने वाले हैं और चावल की भूसी को कूटने के समान सब निष्फल हैं ऐसा भगवान् जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥ २६-२७ ॥ जिस प्रकार विना बीज के किसी भी खेत में कभी भी उत्तम फल उत्पन्न नहीं हो सकते उसी प्रकार विना सम्यग्दर्शन के केवल चारित्र्य से कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ २८ ॥ यदि चांडाल भी सम्यग्दर्शन से सुशोभित हो तो गणधरादिक देव उसको होनहार मुक्ति रूपी स्त्री का स्वामी और

वदन्यहो ॥ २६ ॥ सम्यग्दृष्टतकंठस्थो निर्धनोपि जगत्त्रये । उच्यते पुण्यवान् सङ्घः स्तुत्यः पूज्योमहाधनी ॥३०॥
 यतोत्रैकभवेसौख्यं दुःखं वा कुरुतेधनम् । इहामुत्र च सम्यक्त्वं केवलंसुखगूर्जितम् ॥ ३१ ॥ सम्यक्त्वेन समं वासो
 नरकेपिवरंसताम् । सम्यक्त्वेन विनानैवनिवासोराजतेदिवि ॥ ३२ ॥ यतः ऋत्राद्विनिर्गत्यक्षिपित्वाप्राक्तनाशुभम् ।
 सम्यग्दर्शनमहात्म्यात्तीर्थनाथो भवेत्सुधीः ॥ ३३ ॥ सम्यक्त्वेन विनादेवा आर्तध्यानं विधाय भोः । दिवश्च्युत्वा
 प्रजायन्तेस्थावरेष्वत्रतफलान् ॥ ३४ ॥ सम्यग्दृष्टिगृहस्थोपि कुर्वन्आरंभमंजसा । पूजनीयो भवेल्लोकेनृनाक्रिपतिभिः
 स्तुतः ॥ ३५ ॥ दृष्टिहीनोभवेत्साधुः कुर्वन्नपि तपोमहत । दृष्टिशुद्धैः सुरैर्मत्सैर्निन्दनीयः पदेपदे ॥ ३६ ॥ इन्द्राह-
 मिन्द्रतीर्थशैलौकान्तिकमहात्मनाम् । बलादीनांपनोन्यत्रमहान्ति च सुरालये ॥ ३७ ॥ यानि तानि न लभ्यन्ते

इसीलिये देव कहते हैं ॥२६॥ जिसके हृदय में सम्यग्दर्शन रूपी रत्न शोभायमान है वह यदि निर्धन
 हो तो भी सज्जन पुरुष उसको तीनों लोकों में पुण्यवान् कहते हैं उसको पूज्य समझते हैं उसकी स्तुति
 करते हैं और उसको महाधनी समझते हैं ॥३०॥ इसका भी कारण यह है कि धन इसी एक भव में सुख वा
 दुःख देता है परंतु सम्यग्दर्शन इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट सुख देता है ॥३१॥ सज्जन
 पुरुषों को इस सम्यग्दर्शन के साथ साथ नरक में रहना भी अच्छा है परंतु सम्यग्दर्शन के बिना स्वर्ग में निवास
 करना भी सुशोभित नहीं होता ॥३२॥ इसका भी कारण यह है कि सम्यग्दृष्टी पुरुष नरक में से निकल कर
 तथा उस सम्यग्दर्शन के माहात्म्य से पहले के समस्त अशुभ कर्मों को नाश कर महा बुद्धिमान तीर्थंकर हो
 सकता है ॥३३॥ परंतु बिना सम्यग्दर्शन देव आर्तध्यान धारण कर लेते हैं और फिर मिथ्यात्व के महात्म्य से
 स्वर्ग से आकर स्थावरों में उत्पन्न होता है ॥३४॥ सम्यग्दृष्टी पुरुष गृहस्थ होकर भी तथा आरंभ करता हुआ
 भी इन्द्र नरेन्द्र आदि सबके द्वारा पूजनीय होता है और सब उसकी स्तुति करते हैं । परन्तु साधु होने
 पर भी जो सम्यग्दर्शन से रहित है वह घोर तपश्चरण करता हुआ भी शुद्ध सम्यग्दर्शन को धारण करने
 वाले देव और मनुष्यों से पद पद पर निन्दनीय माना जाता है ॥३५-३६॥ इन्द्र अहमिन्द्र तीर्थंकर
 लौकांतिक बलभद्र आदि के जो जो सर्वोत्कृष्ट पद हैं वे बिना सम्यग्दर्शन के परम तपश्चरण करते हुये

हृत्सृष्टिः परमं तपः । मुनिभिश्चविनाद्यष्टिं संशमायखिलैः परैः ॥ ३८ ॥ नारद्वत्वं च तिर्यक्त्वकुगतिनिन्दितकुलम् ।
स्त्रीत्वं च विकलांगत्वंकीचत्वं च कुजन्मताम् ॥ ३९ ॥ अल्पायुस्त्वंदरिद्रत्वंकातरत्वमसान्यताम् । धर्मार्थकामदूरत्वं
शुभभावादित्रिच्युतिम् ॥ ४० ॥ रोगित्वं बहुपापित्वंदुःखित्वंमूर्खतादिकान् । अब्रतित्तोषिदृष्ट्याह्या न लभन्तेत्र
जातुचित् ॥ ४१ ॥ ज्योतिर्भावित्तभौमेपुत्रिवि किल्वपिकेषु च । प्रकीर्णैकाभिभोग्येषु हीनेषुवाहनेषु च ॥ ४२ ॥
अन्येषुनियभोगेषुकुम्भ्यादौद्यगन्धिताः । उत्पद्यन्ते कदाचिन्न त्रतादिरहिता अपि ॥ ४३ ॥ किन्तुस्वर्गप्रजायन्ते-
द्यगल्ल्याहकशुभोदयान् । इन्द्राः प्रतीन्द्राश्च लोकपालामहर्द्धिकाः ॥ ४४ ॥ लौकांतिकाश्चदेवाचार्याः

भी तथा समस्त संयमादिकों को धारण करने पर भी मुनियों को भी कभी प्राप्त नहीं होते ॥३७-३८॥
जो पुरुष सम्यग्दर्शन से सुशोभित हैं वे चाहे अत्रती ही क्यों न हों तथापि वे नरक गति में, तिर्यचगति
में, कुगति में निन्दित कुल में स्त्री पर्याय में नपुंसक पर्याय में उत्पन्न नहीं होते । वे विकल वा अंगभंग
शरीर को भी धारण नहीं करते, उनका कुजन्म भी नहीं होता, वे अल्पायु भी नहीं पाते, दरिद्री
भी नहीं होते, कातर भी नहीं होते, असमाननीय भी नहीं होते, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ से दूर भी नहीं
रहते, शुभभावों से रहित भी नहीं होते, वे रोगी भी नहीं होते, अधिक पापी भी नहीं होते, दुःखी
भी नहीं होते और मूर्ख भी नहीं होते । सम्यग्दृष्टी पुरुष इन अशुभ संयोगों को कभी प्राप्त नहीं
होते ॥३९-४१॥ सम्यग्दृष्टी पुरुष त्रत रहित होने पर भी ज्योतिषी देवों में, भवन वासी देवों में,
व्यंतर देवों में, वैमानिक देवों के किल्बिषिक देवों में, प्रकीर्णक देवों में आभियोग्य देवों में वाहनादिक
बनने वाले हीन देवों में उत्पन्न नहीं होते, जहाँ पर निदनीय भोगोपभोग की साक्षिणी मिलती है वहाँ
कहीं भी उत्पन्न नहीं होते तथा कुभोग भूमि में भी उत्पन्न नहीं होते । सम्यग्दृष्टी इन स्थानों में
कभी उत्पन्न नहीं होते ॥४२-४३॥ किन्तु सम्यग्दर्शन के प्रभाव से स्वर्गों में पूज्य
इन्द्र होते हैं अहमिन्द्र होते हैं प्रतीन्द्र होते हैं बड़ी ऋद्धि को धारण करने वाले लोकरूपाल होते हैं,
देवों के द्वारा पूज्य ऐसे लौकांतिक देव होते हैं अथवा समस्त भोगोपभोगों की सामग्री से सुशोभित

सामानिकाद्योमराः । विश्वभोगोपभोगाद्या जिनधर्मप्रभावकाः ॥ ४५ ॥ मनुजत्वेपि तोथैशावलाः चक्रेश्वरादयः । कामदेवा गणेशाश्च पूजिता नृपुरासुरैः ॥ ४६ ॥ ओजस्तेजःप्रतापाद्याः महाविधाययशोकिता । जिनभक्ताश्च जायन्ते चतुर्नारथसाधकाः ॥ ४७ ॥ किमत्र बहुनोक्तेनसम्यग्दृष्टिसतांकचित् । सुदेवन्तुगती मुक्त्वान्यागतिविद्यते न भोः ॥ ४८ ॥ इत्यादि प्रवर ज्ञात्वा तन्माहात्म्यं सुखार्थिनः । सर्वयत्नेन कुर्वीध्वद्विग्विशुद्धिं जगत्सु ताम् ॥ ४९ ॥ निखिलगुणनिधानंमुक्तिसोपानमाद्यं दुरिततरुकुठारं पुण्यतीर्थप्रधानम् । कुगतिगृहकपाटं धर्ममूलं सुखाब्धिं भजतपरम यत्नाद्दर्शनंपुण्यभाजः ॥ ५० ॥ विश्वाभ्यर्चमनन्तशर्मजनकंस्वर्मोत्तमार्गपर विश्वानर्थहरंपरार्थशिवदंपापादिनाशं-

और जैन धर्म की प्रभावना करने वाले सामानिक जाति के देव होते है ॥४४-४५॥ यदि वे मनुष्य होते हैं तो तीर्थंकर बलभद्र चक्रवर्ती, कामदेव और गणेश्वर होते हैं जो मनुष्य देव और विद्याधर आदि सबके द्वारा पूज्य होते है ॥४६॥ सम्यग्दृष्टी पुरुष बड़े ओजस्वी तेजस्वी और प्रतापी होते है अनेक महा विद्याएं तथा महा यश से सुशोभित होते हैं, भगवान जिनेन्द्रदेव के भक्त होते हैं और चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले होते है ॥४७॥ बहुत कहने से क्या लाभ है थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि सम्यग्दृष्टी सज्जन पुरुषों को श्रेष्ठ देवगति और श्रेष्ठ मनुष्यगति को छोड़ कर अन्य कोई गति नहीं होती ॥४८॥ इस प्रकार इस सम्यग्दर्शन का सर्वोत्कृष्ट माहात्म्य समझ कर सुख चाहने वाले पुरुषों को अपने समस्त प्रयत्नों के साथ साथ तीनों लोकों में स्तुति करने योग्य ऐसी इस सम्यग्दर्शन की विशुद्धता को धारण करना चाहिये ॥४९॥ यह सम्यग्दर्शन समस्त गुणों का निधान है मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है, पापरूपी घृत्न को काटने के लिए कुठार के समान है, पुण्य बढ़ाने के लिये तीर्थ है, सब में प्रधान है कुगति रूपी घर की बन्द करने के लिए कपाट के समान है धर्म का मूल है और सुख का समुद्र है । इसलिये पुण्यवान पुरुषों को परम यत्न से इस सम्यग्दर्शन को शुद्धता पूर्वक धारण करना चाहिये ॥५०॥ यह सम्यग्दर्शन तीनों लोकों में पूज्य है, अनंत सुख देने वाला है, स्वर्ग मोक्ष का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, समस्त अनर्थों को दूर करने वाला है, मोक्षरूप परम पुरुषार्थ-को देने वाला है, पापरूप शत्रु को नाश करने वाला है, सद्धर्मरूपी अमृत का समुद्र है, और

करम् । सद्धर्माभ्युत्थानं श्रीदर्शनं मेहृदि तिष्ठत्वन्नशिवाप्तयेष्यनुदिनसंकीर्तिनंत्वाथिकम् ॥ ५१ ॥ तीर्थेशास्ती-
र्थभूताजिनपरप्रपन्नाः त्वाथिकैर्दृक्चिदाग्नौ रन्तातीतैर्गुणोद्यैस्त्रिभुवनमहिताभूषिताः संस्तुताश्च । सिद्धाविद्यवाप्रभूस्था
हस्तभगवत्पुत्रो ज्ञानदेहा अमूर्ताः सर्वश्रीसाधवोमेत्रिपद्गुणयुताद्दृग्विद्युद्धिं प्रदद्युः ॥ ५२ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाल्ये महाग्रन्थे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचते पंचाचार व्यावर्णने
दर्शनाचारवर्णनो नामपचमोधिकारः ।

समस्त उपमाओं से रहित है । ऐसा यह ऊपर कहा हुआ द्वायिक सम्यग्दर्शन मोक्ष प्राप्त करने के
लिये प्रतिदिन मेरे हृदय में विराजमान रहो ॥५१॥ भगवान तीर्थंकर परमदेव संसार भर में तीर्थभूत
हैं जिनवरों में भी श्रेष्ठ हैं, तथा द्वायिक सम्यग्दर्शन आदि चैतन्यस्वरूप अनंत गुणों को धारण करने
के कारण तीनों लोकों में पूज्य हैं तीनों लोकों में सुशोभित हैं और तीनों लोक उनकी स्तुति करता
है । इसी प्रकार भगवान सिद्ध परमेष्ठी समस्त लोक के ऊपर विराजमान हैं संसार तथा शरीर से
रहित हैं ज्ञान ही उनका शरीर है और वे अमूर्त हैं । तथा आचार्य उपाध्याय साधुपरमेष्ठी सम्य-
ग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र इन तीनों गुणों से सदा सुशोभित रहते हैं । इस प्रकार के ये पाँचों
परमेष्ठी मुझे शुद्ध सम्यग्दर्शन प्रदान करें ॥२५२॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के महाग्रन्थ में पंचाचार के वर्णन में
दर्शनाचार को वर्णन करने वाला यह पाँचवाँ अधिकार समाप्त हुआ ।



षष्ठोधिकारः ।



ज्ञानाचारफलप्राप्तानहं सिद्धत्रियोगिनः । नत्वावद्वेष्येष्टधा ज्ञानाचारं विश्वाश्रदीपकम् ॥ १॥ ये नात्मावुच्यते तत्त्व मनो येन निरुच्यते । पापाद्धिमुच्यते येन तज्ज्ञानं ज्ञानिनो विदुः ॥ २ ॥ येन रागादयो दोषाः प्रणश्यन्ति तद्ब्रह्मसताम् । संवेगाद्याः प्रवर्द्धन्ते गुणा ज्ञानं तदूजितम् ॥ ३ ॥ येनाक्षविषयेभ्योत्र विरज्यशिववर्त्मनि । ज्ञानी प्रवर्तते नित्यं तज्ज्ञानं जितशसने ॥ ४ ॥ कालाख्यो विनयाचारः उपधानसमाह्वयः । बहुमानाभिरोनिहवाचारो व्यंजनाह्वयः ॥ ५ ॥

छठा अधिकार ।

अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पाँच परमेश्वरी ज्ञानाचार के फल को प्राप्त हुए हैं इसलिये इनको नमस्कार कर समस्त लोक अलोक को दिखलाने वाले आठ प्रकार के ज्ञानाचार का स्वरूप अब मैं कहता हूँ ॥१॥ जिस ज्ञान से आत्मा का स्वरूप जान जाय, जिस ज्ञान से मन बश में हो जाय और जिस ज्ञान से समस्त पाप छूट जाय उसी को ज्ञानी पुरुष ज्ञान कहते हैं ॥२॥ जिस ज्ञान से सज्जनों के रागादिक दोष सब नष्ट हो जाय और संवेगादिक गुण वृद्धि को प्राप्त हो जाय उसको उत्तम ज्ञान कहते हैं ॥३॥ जिस ज्ञान से ज्ञानी पुरुष इन्द्रियों से विरक्त होकर मोक्षमार्ग में लग जाता है जिनशासन में उसी को ज्ञान कहते हैं ॥४॥ इस ज्ञानाचार के आठ भेद हैं कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, अनिहवाचार, अर्थ्याचार और उभयाचार । इस प्रकार

अर्थाचारामिधानश्च ततस्तदुभयाभिधः । ज्ञानाचारस्यविज्ञेया अष्टौभेदा इमे बुधैः ॥ ६ ॥ पूर्वाह्णेस्वापराह्णस्य-
 पूर्वपश्चिमयामयो । रजन्यामभ्यवेलायाः पूर्वपश्चिमभागयोः ॥ ७ ॥ तथास्यग्रहकालस्य कालाद्विघटिकाप्रमम् ।
 प्रत्येकविद्धि सिद्धांतपाठान्ययोग्यमेव च ॥८॥ एतान् सदीपकालांश्च स्वस्वरास्वाभ्यायऊर्जितः । ग्राह्य आगमपाठाभ्याः
 कार्यैः कालेयुगेपरैः ॥ ९ ॥ पूर्वह्नेत्र यदासत्तपादच्छाया भवेत्तदा । स्वाभ्यायो हि शुहीतव्योनिर्विकल्पेनचे-
 तसा ॥ १० ॥ आपाठे द्विपदच्छायापुण्यमासे चतुष्पदा । यदावतिष्ठते शेषा निष्ठापनीनएव सः ॥ ११ ॥
 तयोर्मासिद्वयोर्मध्ये कालः स्वाभ्यायमोचने । प्रत्येकं शेषमासानां वृद्धिहानियुतः स्फुटम् ॥ १२ ॥ पादयोः पष्ठभागोत्र
 भवेत् ज्ञात्वेति योगिभिः । कर्तव्यो मुक्तये काले स्वाभ्यायस्त्वप्ररितः ॥ १३ ॥ अपराह्णेत्रमध्याह्नाद्विमुच्यघटिका

विद्वान् लोग ज्ञानाचार के आठ भेद बतलाते हैं ॥५-६॥ प्रातःकाल के एक पहर पहले, सायंकाल के एक पहर बाद, आधी रात के एक पहर पहले तथा एक पहर बाद और मध्याह्न काल की दो घड़ी ये सब काल सिद्धांत शास्त्र के पढ़ने के अयोग्य हैं ॥७-८॥ इन सदीप कालों को छोड़ कर श्रेष्ठ स्वाभ्याय करना चाहिये । तथा आगम का पाठ आदि भी शुभ काल में ही करना चाहिये ॥९॥ पूर्वाह्न के समय जब सात पैर छाया हो जाय तब मुनियों को अपने सब विकल्प छोड़ कर स्वाभ्याय प्रारंभ करना चाहिये ॥१०॥ आसाढ़ महीने में जब छाया दो पद रह जाय तथा पौष मारा में जब छाया चार पैर रह जाय तब मुनियों को स्वाभ्याय समाप्त कर देना चाहिये ॥११॥ यह आषाढ़ और पौष महीने में स्वाभ्याय समाप्त करने का काल बतलाया । बाकी के महीने महीनो में छाया की हालि वृद्धि के अनुसार स्वाभ्याय की समाप्ति करनी चाहिये ॥१२॥ प्रत्येक महीने में दो पैर का छठवाँ भाग घटाना घटाना चाहिये अर्थात् श्रावण में दो पैर और एक पैर का तीसरा भाग, भादों में दो पैर और एक पैर का दो भाग, आश्विन में तीन पैर, कार्तिक में तीन पैर एक पैर का तीसरा भाग, मगसिर में तीन पैर एक पैर का दो भाग, तथा पौष में चार पैर छाया रह जाय तब स्वाभ्याय समाप्त करना चाहिये । सोच प्राप्त करने के लिये इस प्रकार योग्य समय में तस्वों से भरा हुआ स्वाभ्याय करना चाहिये ॥१३॥ (माघ में तीन पैर एक पैर का दो भाग, फाल्गुन में तीन पैर एक पैर का तीसरा भाग, चैत में

द्वयम् । स्वाध्यायोह्यपरोह्याख्योप्राहोदचैःप्रयत्नतः ॥ १४ ॥ दिनस्य पत्रिमे भागे सप्तपाञ्चम्याणका । यदावतिष्ठते
 छाया तदा मोक्ष्य एव सः ॥ १५ ॥ पूर्वरात्रेः परित्यज्य क्लियायघटिकाद्वयम् । गृह्णन्तु यतपः पूर्वरात्रिस्वाध्याय-
 मंजसा ॥ १६ ॥ त्यक्त्वामध्याह्नरात्रेश्च काले द्विघटिकामितम् । स्वाध्यायोत्रधिधेयः पश्चिमरात्रिसमाप्त्य ॥ १७ ॥
 आद्यमध्यावसानानां प्रत्येकं दिनरात्रयोः । तप्तस्वाह्विघटिकाकालंस्वाध्यायोयोरग्रमंजसा ॥ १८ ॥ पूर्वपश्चिमभागोऽथ
 शेषकालेषुसर्वदा । बुधा गृह्णन्तु मुचन्तुसिन्धुस्वाध्यायमूर्जितम् ॥ १९ ॥ अग्निवर्ये हि त्रिज्वाहल्लकापातो नभो-
 गणान् । विद्युत्विन्द्रधनुःसंध्यापीतलोहितवर्येभा ॥ २० ॥ दुर्जिनोभ्रमसयुक्तो ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः । कलहाद्विर्धराकपो
 धूमाकारात्तमंवरम् ॥ २१ ॥ मेघगर्जनमित्याद्यादोषाविच्छादिहेतवः । त्याज्याः सिद्धांतसूत्रे स्वाध्यायस्थपाठका-

तीन पैर, बैसाख में दो पैर और एक पैर का दो तिहाई भाग, जेठ में दो पैर एक पैर का तीसरा भाग
 और अषाढ़ में दो पैर छाया रहने पर स्वाध्याय की समाप्ति का काल समझना चाहिये ।) मध्याह्न
 काल की दो घड़ी छोड़ चतुर घुलों को प्रयत्न पूर्वक अषाढ़ समय का स्वाध्याय स्वीकार करना
 चाहिये ॥ १४ ॥ दिन के पश्चिम भाग में जब छाया सात पैर बाकी रह जाय तब स्वाध्याय समाप्त कर
 देना चाहिये ॥ १५ ॥ पूर्व रात्रि की दो घड़ी छोड़ कर घुनियों को पूर्व रात्रि का स्वाध्याय स्वीकार
 करना चाहिये । तथा मध्य रात्रि की दो घड़ी छोड़ कर पिछली रात्रि का स्वाध्याय प्रारम्भ करना
 चाहिये ॥ १६-१७ ॥ दिन के आदि मध्य अंत में तथा रात्रि के आदि मध्य अंत में दो दो घड़ी छोड़
 कर स्वाध्याय करना चाहिये । दिनरात का पूर्व भाग और अंतिम भाग स्वाध्याय के अयोग्य काल
 है उसको छोड़ कर बाकी के समय में बुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये स्वाध्याय का प्रारम्भ
 तथा समाप्ति करनी चाहिये ॥ १८-१९ ॥ जिस समय अग्निवर्य का दिशाओं का दाह हो, आकाश से
 उल्कापात हो रहा हो, बिजली बमक रही हो, इन्द्रधनुष पड़ रहा हो, लाल पीले वर्ण की संध्या हो,
 भ्रमपूर्ण दुर्दिन हो, सूर्य वा चन्द्रमा का ग्रहण हो, युद्ध का समय हो, भूकम्प हो रहा हो, आकाश में
 धूएं के आकार का कुहरा फैला हो वा बादल गरज रहा हो ये सब दोष सिद्धांत सूत्रों के पहने में
 विघ्न के कारण हैं । इसलिए पाठकों को इन समयों में स्वाध्याय नहीं करना चाहिये ॥ २०-२२ ॥

द्विधि ॥ २२ ॥ कालशुद्धिर्निधायमां ये पठन्ति जिनगमम् । निर्जरा विपुला तेषां कर्मणामास्त्वोन्मथा ॥ २३ ॥
 र्तिरं च पुणार्त्नं मासपूयन्निद्रायः । इत्याग्न्याशुचिद्रव्याद्वेदे स्वस्यपरस्य वा । २४ ॥ वर्जनीयाः प्रयत्नेनपाठके
 द्रव्यशुद्धये । स्वाध्यायस्यसमारभेद्रव्यशुद्धिरिय मता ॥ २५ ॥ चतुर्विंशु शुभचेत्रं चतुःशतकरप्रमम । रक्ताक्तिरहितं
 पूर्णं यशोभक्तियत्नं युधेः ॥ २६ ॥ स्वाध्यायो योगपूर्वाणां ज्ञानायाज्ञानहानये । कर्मणां निर्जराथैवा चेत्तद्विद्विर्मतान
 मा ॥ २७ ॥ क्रोधमानादिकान्तसर्वान् क्रमशेऽप्यशोकदुर्मदान् । हास्यारति भयादीश्च र्दक्त्वा प्रसन्नमानसम् ॥ २८ ॥
 सुखायोग्यतन्त्रैः स्वाध्यायोजिनमूत्रजः । त्रिशुभासास्थविज्ञेयाभावशुद्धिर्विशुद्धिना ॥ २९ ॥ इतिरुत्कालसद्द्रव्य-
 चतुर्भावाभितापराम् । कृत्वा चतुर्विधां शुद्धिस्वाध्याये ये पठन्त्यहो ॥ ३० ॥ वा पाठयन्ति सिद्धान्ततेपामावि-

जो मुनि इस काल शुद्धि को ध्यान में रखते हुये जिनागम का पठन पाठन करते हैं उनके कर्मों की
 वधुत सी निर्जरा होती है । यदि वे अकाल में ही स्वाध्याय करते हैं तो उनके कर्मों का आस्रव ही
 होता है ॥२३॥ स्वाध्याय करने वालों को अपनी द्रव्य शुद्धि बनाये रखने के लिए अपनं वा दूसरे के
 शरीर पर रुधिर, घान, मॉस पीव विष्ठा आदि लगा हो वा ऐसे ही अन्य अशुद्ध द्रव्य लगे हो तो
 उनका प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिये तब स्वाध्याय का प्रारम्भ करना चाहिये । इसको द्रव्य
 शुद्धि कहते हैं ॥२४-२५॥ बुद्धिमान पुरुषों को अपने ज्ञान की वृद्धि के लिये अज्ञान को दूर करने के
 लिए और कर्मों की निर्जरा करने के लिए अंग पूर्वों का स्वाध्याय करना चाहिये और उस समय
 चारों ओर का सौ सौ हाथ क्षेत्र शुद्ध रखना चाहिये । सौ सौ हाथ दूर तक के क्षेत्र में रक्त मॉस हड्डी
 आदि अपवित्र पदार्थ नहीं रहने चाहिये । इसको क्षेत्रशुद्धि कहते हैं ॥२६-२७॥ चतुर मुनि क्रोध, मान,
 माया, लोभ, क्लेश, ईर्ष्या, शोक, दुर्मद हास्य रति अरति भय आदि सबका त्याग कर तथा मन को
 प्रसन्न कर मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक जिनसूत्रों का स्वाध्याय करते हैं । इसको विशुद्धता उत्पन्न
 करने वाली भाव शुद्धि कहते हैं ॥२८-२९॥ जो मुनि श्रेष्ठ कालशुद्धि श्रेष्ठ द्रव्यशुद्धि श्रेष्ठ क्षेत्रशुद्धि
 और श्रेष्ठ भावशुद्धि को धारण कर अर्थात् चारों प्रकार की शुद्धि को धारण कर स्वाध्याय में
 सिद्धान्तशास्त्रों का पठन पाठन करते हैं उनको समस्त ऋद्धि आदि श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ समस्त

भवेत्स्वयम् । ऋध्यादिभिर्गुणैः सर्वैःसहाखिलं श्रुतपरम् ॥ ३१ ॥ अगपूर्वाण्विस्वस्तूनिप्राभृतादीनि यानि च ।
भाषितानि गणाधीशैःप्रत्येकदुद्धियोगिभिः ॥ ३२ ॥ श्रुतकेवलभिर्विद्विः दशपूर्वधरैर्भुवि । अप्रस्खलितसर्वगैस्तानि
सर्वाणि योगिनाम् ॥ ३३ ॥ उक्तस्वाध्यायवेलायां शुच्यन्ते चार्थिकात्मनाम् । पठितुं चोपदेष्टुं च न स्वाध्यायं
विना क्वचित् ॥ ३४ ॥ चतुरारानाग्रंथा मृत्युसाधनसूचकाः । पंचसग्रहग्रंथाश्चप्रत्याख्यानस्तवोद्भवाः ॥ ३५ ॥
षडावयवकसहब्धा महाधर्म कथान्विताः । शलाकापुरुषाणांचानुप्रेक्षादिगुणैर्भृताः ॥ ३६ ॥ इत्याद्या ये परे
ग्रंथाश्चरित्रादय एव ते । सर्वदापठितुं योग्याः सस्वाध्यायविनासताम् ॥ ३७ ॥ अगानां सर्वपूर्वाणां वस्तूनां
प्राभृतात्मनाम् । प्रारंभेन्नसमाप्तौचैकशोह्यनुज्ञया गुरोः ॥ ३८ ॥ उपवासो विधातव्यो व्युत्सर्गाः पंच वा बुधैः ।
अकालादिजनोषस्थविशुद्ध्यर्थशिवाप्तये ॥ ३९ ॥ सुपर्यकाद्धर्षकवीरासनादिकान् वहून् । विधायहृदयेधृत्याप्रतिलेख्य

श्रुतज्ञान प्राप्त हो जाता है ॥ ३०-३१ ॥ अंग, पूर्व, वस्तु तथा जो प्राभृत गणधरों के कहे हुए हैं प्रत्येक
बुद्ध योगियों के कहे हुए हैं, श्रुत केवलियों के कहे हुए हैं, दशपूर्वधारी विद्वानों के कहे हुए हैं अथवा
जिनका संवेग कभी प्रस्खलित नहीं हुआ ऐसे योगियों के द्वारा कहे हुए हैं वे सब मुनियों को ऊपर
लिखे हुए स्वाध्याय के समय में ही पढ़ने चाहिये तथा अन्य आर्य मुनियों को उनका उपदेश देना
चाहिये । स्वाध्याय के बिना उनको अन्य किसी प्रकार से नहीं पढ़ना चाहिये ॥ ३२-३४ ॥ मृत्यु के
साधनों को सूचित करने वाले चारों आराधनाओं के ग्रंथ, पंचसंग्रह (गोमहृसार आदि) प्रत्याख्यान
स्तुति के ग्रंथ, छहों आवश्यकों को कहने वाले ग्रंथ महाधर्म की कथाओं को कहने वाले ग्रंथ, शलाका
पुरुषों के ग्रंथ, अनुप्रेक्षादिक गुणों से परिपूर्ण ग्रंथ तथा चरित्र आदि जितने अन्य ग्रंथ हैं उनको सज्जन
पुरुष स्वाध्याय के बिना अन्य काल में भी पढ़ सकते हैं ॥ ३५-३७ ॥ ग्यारह अंग चौदह पूर्व वस्तु
और प्राभृत शास्त्रों का स्वाध्याय प्रारम्भ करने के समय तथा समाप्ति के समय गुरु की आज्ञा से
एक एक उपवास करना चाहिये अथवा बुद्धिमानों को पाँच कायोत्सर्ग करना चाहिये । ये उपवास वा
कायोत्सर्ग अकाल से उत्पन्न हुए दोषों को शुद्ध करने के लिये तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिये करने
चाहिये ॥ ३८-३९ ॥ मुनि लोग जो पर्यकासन अर्द्धपर्यकासन वीरासन आदि में से कोई एक आसन

करद्वयम् ॥ ४० ॥ नत्वा सिद्धांतसूत्राणि पठन्ते यत्र योगिभिः । सूत्रार्थयोगशुभ्या स ज्ञानस्थविनियोगतः ॥४१॥
 श्यानाल्लनिर्दिष्टानैः पक्वाशादिरसोऽनैः । विधायनियम प्रथसमाप्त्यन्तं श्रुतोत्मकैः ॥ ४२ ॥ सिद्धान्त पठ्यते
 यत्राप्रहेण स्वार्थगिद्धये । आचार उपधानाल्यः स ज्ञानस्थस्मृत्यलोमकार् ॥ ४३ ॥ अंगपूर्वश्रुतादीनां सूत्रार्थं च
 यथाशिवतम । तथैवाचोन्नरन् वाण्या यो न्येपांप्रतिपादयेत् ॥ ४४ ॥ कर्मक्षयाद्य कुर्वाञ्जसूरिश्रुताद्ययोगिनाम् ।
 कचित्परिभवं ग्याहहुमानं लगेत सः ॥ ४५ ॥ सामान्गादि अतिभ्योपि पठित्वा श्रुतमूर्जितम् । महर्षिभ्योमयाधीतं
 मानिभ्यंभ्रिणगते ॥ ४६ ॥ अप्योस्य प्रवरं शास्त्रं पार्वेतिर्न्रथयोगिनाम् । कुलिगिनिकटेऽधीतमुच्यते य
 ज्जटात्मभिः ॥ ४७ ॥ नाधीतं न श्रुतं वेधि नत्यादि ब्रूयते च यत् । पठित्वापिशास्त्रस्य सर्वं निहवनं हि

लगा कर, हाथों को शुद्ध कर, सिद्धांत सूत्रों को ही नमस्कार कर तथा उन्हीं को हृदय में विराजमान
 मनवचनकाय की शुद्धता पूर्वक जो सूत्र वा सूत्र के अर्थ को पढ़ते हैं उसको ज्ञान का विनय वा विनयाचार
 कहते हैं ॥४०-४१॥ शास्त्रज्ञान की उत्कृष्ट इच्छा रखने वाले मुनि ग्रंथ की समाप्ति तक केवल भात
 भिला माइ खाने का निर्विकृति (विकार रहित पौष्टिक रहित) आहार ग्रहण करने का वो पक्वान
 रस को त्याग करने का जो नियम लेते हैं और ऐसा नियम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करने के
 लिये आग्रह पूर्वक जो सिद्धांतों का पठन पाठन करते हैं उसको ज्ञान का उपधान नाम का आचार कहते
 हैं ॥४२-४३॥ अंग पूर्व और अन्य शास्त्रों का सूत्र अर्थ जैसा है उसी प्रकार जो वाणी से उच्चारण
 करते हैं उसी प्रकार दूसरों के लिये प्रतिपादन करते हैं । यह सब पठन पाठन केवल कर्मों के लय के
 लिये करते हैं तथा अभिमान से आचार्य शास्त्र वा किसी योगी का कभी तिरस्कार नहीं करते उसको
 बहुमान नाम का ज्ञानाचार कहते हैं ॥४४-४५॥ कोई अभिमानी पुरुष किसी उत्तम शास्त्र को किसी
 सामान्य मुनि से पढ़ कर यह कहे कि मैंने तो यह शास्त्र असुक महा ऋषि से पढ़ा है । अथवा किसी
 उत्तम शास्त्र को किसी निग्रन्थ मुनि के समीप पढ़ कर यह कहे कि मैंने तो यह शास्त्र अमुक मिथ्या
 साधु से कुलिगी से पढ़ा है । अथवा पढ़े हुये शास्त्र के लिये भी यह कहे कि मैंने यह शास्त्र नहीं
 पढ़ा है अथवा नहीं सुना है अथवा मैं इसको नहीं जानता इस प्रकार जो मूर्ख लोग कहते हैं उसको

तत् ॥ ४८ ॥ इमं निह्ववदोषं च त्यक्त्वाचार्याद्वियोगिनाम् । गुरुपाठकशास्त्राणांश्रुतस्य पठितस्य वा ॥ ४९ ॥
 गुणप्रकाशन लोकेभ्यांतिश्रुतस्येतरेण । मुमुक्षुभिः स सर्वोपनिह्ववाचार उच्यते ॥ ५० ॥ अक्षरस्वरमात्रार्थै-
 च्छुद्धं पठ्यते श्रुतम् । ददौ गुरुपदेशेन व्यंजनाचार एव सः ॥ ५१ ॥ अर्थेनात्र विशुद्धस्यसदर्थालंकरणं श्रुतम् ।
 पठ्यते पाठ्यतेऽन्येषां सोर्थाचारः श्रुतस्य वै ॥ ५२ ॥ अर्थाक्षरविशुद्धशब्दधीयते जिनागमम् । विद्विस्तदुभयाचारो
 ज्ञानस्य कथ्यते महान् ॥ ५३ ॥ एभिरष्टविधाचारैरधीतं यज्जिनागमम् । तद्विहैवाखिलं ज्ञानं जनयेद्वाशु
 केवलम् ॥ ५४ ॥ विनयाद्यैरधीतं यत्प्रमादाद्विस्मृतं श्रुतम् । तथा मुत्र च तद्ज्ञानं सूते च केवलोदयम् ॥ ५५ ॥
 ज्ञानमष्टविधाचारैः पठितं यमिनां स्फुटम् । अनन्तकर्महान्यैस्यात् कर्मबंधाय चान्यथा ॥ ५६ ॥ विज्ञायेति विदो

निह्वव कहते हैं । इस निह्वव दोष का त्याग कर आचार्य आदि योगियों की गुरु की उपाध्याय की शास्त्रों की और सुनने वा पढ़ने की प्रसिद्धि करना लोक में आचार्य गुरु उपाध्याय आदि के गुण प्रकाशित करना मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों के अनिह्ववाचार कहलाता है ॥ ४९-५० ॥ चतुर पुरुष गुरु के उपदेश के अनुसार जो अक्षर स्वर मात्राओं का शुद्ध उच्चारण करते हैं उसको व्यंजनाचार कहते हैं ॥ ५१ ॥ अर्थ से अत्यंत सुशोभित शास्त्रों का शुद्ध अर्थ पढ़ना और शुद्ध ही अर्थ पढ़ाना ज्ञान का अर्थाचार कहलाता है ॥ ५२ ॥ जो जिनागम को शब्द अर्थ दोनों से विशुद्ध अध्ययन करता है उसको विद्वान् लोग ज्ञान का महान् उभयाचार कहते हैं ॥ ५३ ॥ इस प्रकार आठ प्रकार के ज्ञानाचारों के साथ साथ जो जिनागम का अध्ययन किया जाता है उससे इसी लोक में पूर्ण ज्ञान प्रगट हो जाता है तथा उसे शीघ्र ही केवलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥ ५४ ॥ जो जिनागम विनयादिक के साथ अध्ययन किया गया है तथा प्रमाद के कारण वह भूला जा चुका है तो भी उसके प्रभाव से परलोक में उसको केवलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥ ५५ ॥ इन आठ प्रकार के आचारों के साथ पढ़ा हुआ ज्ञान मुनियों के अनंत कर्मों को नाश कर देता है यदि वही ज्ञान आठों प्रकार के आचारों के साथ न पढ़ा हो तो फिर उससे कर्मों का बंध ही होता है ॥ ५६ ॥ यही समझ कर विद्वान् पुरुषों को योग्य काल में

ज्ञानं कालेऽत्रविनयादिभिः । पठन्तु योगशुद्ध्या वा पाठयन्तुसतांघ्रिदे ॥५७॥ ज्ञानेन निर्मला कीर्तिं भ्रमत्येव जगत्त्रये ।
ज्ञानेन त्रिजगन्मान्यं ज्ञानेनातिविवेकता ॥ ५८ ॥ ज्ञानेन केवलज्ञानं ज्ञानेनपूज्यतापदम् । ज्ञानेन त्रिजगल्लक्ष्मी
र्त्विनशाकादिसत्पदम् ॥ ५९ ॥ ज्ञानेनैवप्रभुत्वं च ज्ञानेन सकला कला । जायते ज्ञानिनां नूनं विज्ञानादिगुणो-
त्करः ॥ ६० ॥ ज्ञानेन ज्ञानिनां सर्वेशमायाः परमाः गुणाः । आश्रयन्तिक्षयंयान्ति दोषाः क्रोधमदादयः ॥ ६१ ॥
सज्ञानशृङ्खलाबद्धो मनोवन्ती भ्रमन् सदा । दुर्धरोविषयारण्ये कशमायाति योगिनाम् ॥ ६२ ॥ ज्ञानपाशेन बद्धा-
स्तुः पंचेन्द्रियकुतस्कराः । क्षमा न विक्रियां कर्तुं धर्मरत्नापहारिणः ॥ ६३ ॥ मदनाग्निमहाज्वाला जगद्गाहविधायनी ।

विनयादिक के साथ मन वचन काय को शुद्ध कर ज्ञान का अभ्यास करना चाहिये तथा आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिये इसी प्रकार दूसरों को पढ़ाना चाहिये ॥५७॥ इस ज्ञान से मनुष्य की निर्मल कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाती है इस ज्ञान से ही तीनों लोकों में मान्यता बढ़ जाती है और ज्ञान से ही उत्कृष्ट विवेक शीलता आ जाती है ॥५८॥ ज्ञान से ही केवल ज्ञान प्रगट हो जाता है, ज्ञान से ही पूज्यता के पद प्राप्त होते हैं, ज्ञान से ही तीनों लोकों की लक्ष्मी प्राप्त होती है और ज्ञान से ही तीर्थकर और इन्द्र आदि के श्रेष्ठ पद प्राप्त होते हैं ॥५९॥ ज्ञान से ही प्रभुत्व प्राप्त होता है, ज्ञान से ही समस्त कलाएं प्राप्त होती हैं तथा ज्ञानी पुरुषों के ही विज्ञान आदि गुणों के समूह प्रगट होते हैं ॥६०॥ इस ज्ञान से ही ज्ञानी पुरुषों को उपशम आदि समस्त परम गुण अपने आप आ जाते हैं तथा ज्ञान से ही क्रोध मद आदिक दोष सब नष्ट हो जाते हैं ॥६१॥ अत्यंत दुर्धर ऐसा यह मन रूपी हाथी विषयरूपी वन में सदा परिभ्रमण किया करता है यदि उसको ज्ञानरूपी साँकल से बाँध लिया जाय तो फिर वह उन योगियों के बश में अवश्य हो जाता है ॥६२॥ धर्मरूपी रत्न को अपहरण करने वाले ये पंचेन्द्रियरूपी दुष्ट चोर जब ज्ञान के पाश में (जाल में) बंध जाते हैं तब फिर वे किसी प्रकार का विकार करने में समथ नहीं हो सकते हैं ॥६३॥ यह कामदेव रूपी महा ज्वाला संसार भर में दाह उत्पन्न करने वाली है यदि इसको ज्ञानरूपी जल से बुझा दी जाय तो फिर वह

सिक्ता ज्ञानाम्बुना नूनं पुंसांशाम्प्रथितित्त्वणम् ॥ ६४ ॥ ज्ञानेन ज्ञायते विश्व हस्तरेखेव निस्तुषम् । लोकालोकं सुतत्त्वं च परतत्त्वं किलाखिलम् ॥ ६५ ॥ हेयोपादेयसर्वीणिहिताहितांश्च बोधतः । कृत्स्नधर्मविचारादीन् ज्ञानीवेत्ति नचापरः ॥ ६६ ॥ विश्वज्ञोत्रसमर्थः स्यात्तरितुं च भवान्मुधिम् । परांस्तारयितुं ज्ञानी ज्ञानोपेतन नापरः ॥ ६७ ॥ वीतरागस्त्रिगुप्तात्मान्तमुहूर्तेन कर्मयत् । चिपेद्ज्ञानी न त चाज्ञस्तपसा भवकोटिभिः ॥ ६८ ॥ यतोज्ञो दुष्करं घोरं तपः कुर्वन्नपि क्वचिन् । आसवाद्यपरिज्ञानान्मुच्यते कर्मणा नहि ॥ ६९ ॥ हेयादेयं विचारं च तत्त्वातत्त्वंशुभाशुभम् । सारासारास्रवादीनि ह्यज्ञानी जालुवेत्ति न ॥ ७० ॥ मत्वेति कृत्स्नयत्नेनप्रत्यहं श्रीजिनागमम् । अधीध्वं मुक्त्येदत्त्वाविश्वविज्ञानहेतवे ॥ ७१ ॥ ज्ञानाभ्यासं विनाजातु न नेतव्या हितार्थिभिः । एका कालकलालोके

मनुष्यों की मदनज्वाला उसी समय शांत हो जाती है ॥६४॥ इस ज्ञान के ही द्वारा यह तीनों लोक हाथ की रेखा के समान स्पष्ट दिखाई पड़ता है तथा ज्ञान से ही लोक, अलोक अपने तत्त्व और समस्त दूसरो के तत्त्व जाने जाते हैं ॥६५॥ हेयोपादेय रूप समस्त तत्त्वों को, हित अहित को, और समस्त धर्म के विचारों को ज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान से जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता ॥६६॥ समस्त तत्त्वों को जानने वाला सर्वज्ञ ही संसाररूपी समुद्र से पार होने के लिए समर्थ हो सकता है तथा ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानरूपी जहाज के द्वारा अन्य पुरुषों को भी संसार समुद्र से पार कर सकता है । ज्ञानी पुरुषों के सिवाय अन्य कोई भी संसार से पार नहीं कर सकता ॥६७॥ तीनों गुप्तियों को पालन करने वाला वीतराग ज्ञानी अंतर्मुहूर्त में जितने कर्मों को नाश कर सकता है उतने कर्मों को अज्ञानी पुरुष करोड़ों भव के तपश्चरण से भी नहीं कर सकता ॥६८॥ इसका भी कारण यह है कि अज्ञानी पुरुष घोर दुष्कर तपश्चरण करता हुआ भी आस्रवादि के स्वरूप को न जानने के कारण कभी कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता ॥६९॥ अज्ञानी पुरुष हेय उपादेय को, विचार अविचार को, तत्त्व अतत्त्व को, शुभ अशुभ को सार असार को और आस्रवादि को कभी नहीं जान सकता ॥७०॥ यही समझ कर चतुर पुरुषों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिये तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन पूर्ण प्रयत्न के साथ श्री जिनेन्द्रदेव के कहे हुए आगम का अभ्यास करते रहना चाहिये ॥७१॥ अपने

प्रमादेन शिवात्सये ॥ ७२ ॥ अखिलगुणसमुद्रं चित्तमातंगसिंहं विषयसफरं जालं सुक्तिमार्गैकदीपम् । सकलसुखनिधानं
 ज्ञानविज्ञानमूलं श्रुतनिखिलमदोषं धीधनाः संपठन्तु ॥ ७३ ॥ ज्ञानाचारमिमं सम्यगाख्याय ज्ञानशालिनाम् ।
 त्रयोदशविधं त्रय्ये चारित्राचारमूर्जितम् ॥ ७४ ॥ महाव्रतानि पचैव तथा समितयः शुभाः । पंचत्रिगुप्रयोभेदाश्चा
 रिशस्यत्रयोदश ॥ ७५ ॥ सर्वस्मात्प्राणिघाताभ्युषावादाच्चमर्वथा । अदत्तादानतो नित्यं मैथुनाद्विपरिग्रहात् ॥ ७६ ॥
 सामस्त्येन निवृत्तियां त्रिशुभ्यात्रकृतादिभिः । महान्ति तानि कथ्यन्ते महाव्रतानि पंच वै ॥ ७७ ॥ अमीषां लक्षणं
 पूर्वं श्लोकं मूलगुणोऽधुना । सप्रपंच न वक्ष्यामि ग्रथविस्तारभीहितः ॥ ७८ ॥ महाव्रतविशुद्ध्यर्थं त्याज्यं रात्रौ च

आत्मा का हित करने वालों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार में ज्ञान के अभ्यास के बिना
 प्रमाद से भी कभी समय की एक घड़ी भी कभी नहीं खोनी चाहिये ॥७२॥ यह श्रुतज्ञान समस्त गुणों
 का समुद्र है मनरूपी हाथी को बश करने के लिए सिंह के समान है, विषयरूपी मछलियों के लिए
 जाल है, मोक्षमार्ग को दिखलाने वाला दीपक है, समस्त सुखों का निधान है और ज्ञान विज्ञान का
 मूल है बसलिये बुद्धिमानों को ऐसे इस समस्त श्रुतज्ञान का पठन पाठन निर्दोष रीति से करते रहना
 चाहिये ॥७३॥ इस प्रकार ज्ञानियों के ज्ञानाचार का निरूपण अच्छी तरह किया । अब आगे
 तेरह प्रकार के उत्कृष्ट चारित्राचार का वर्णन करते हैं ॥७४॥ पाँच महाव्रत पाँच शुभ समिति और
 तीन गुप्ति ये तेरह चारित्र के भेद हैं ॥७५॥ मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक कृत कारित अनुमोदना
 से पूर्ण रूप से समस्त हिंसा का त्याग कर देना सर्वथा असत्य भाषण का त्याग कर देना, सर्वथा
 चोरी का त्याग कर देना सदा के लिये अब्रह्म का मैथुन सेवन का त्याग कर देना और समस्त
 परिग्रहों का त्याग कर देना महाव्रत कहलाता है । ये पाँचों व्रत सर्वोत्कृष्ट हैं इसलिये इनको महाव्रत
 कहते हैं ॥७६-७७॥ इन सब का लक्षण विस्तार के साथ पहले मूलगुणों के वर्णन में कह चुके हैं
 अतएव ग्रन्थ के विस्तार के भय से यहाँ नहीं कहते हैं ॥७८॥ इन महाव्रतों की विशुद्धि के लिए रात्रि
 भोजन का त्याग कर देना चाहिये तथा मुनियों को आठ प्रवचन मातृका का पालन करना चाहिये ।

भोजनम् । सेव्याः प्रवचनाख्याष्टमात्रो यतिभिः सदा ॥ ५६ ॥ रात्रिचर्यादनेनैव सर्वत्रपरिचयः । शीलभंगोप-
वाद्वा जायते यमितां द्रुतम् ॥ ५७ ॥ रात्रिभिन्नाप्रविष्टानां चौरैश्चारुक्तकार्दिभिः । नाशः स्यान्महतीशंकासर्वत्र
च व्रतादिषु ॥ ५८ ॥ विदित्वेति गते योग्यकाले जातु न भोजनम् । चिन्तनीयं हृदादौ षष्ठाणुव्रतसिद्धये ॥ ५९ ॥
ईर्याभाषेष्णादाननिक्षेपणसमाह्वया । उत्सर्गाख्यात्रपंचैमा शुभाः समितयोमताः ॥ ६० ॥ आसांसम्यक्पुराख्यातं
लक्षणं विस्तरेण च । इतो ब्रुवे न शिष्याणां ग्रंथगौरवजाङ्गयात् ॥ ६१ ॥ मनोगुप्तिश्च वाग्गुप्तिः कायगुप्तिरिमाः
पराः । तिस्रोत्रगुप्तयोर्ज्ञेयाः सर्वास्त्रनिरोधिकाः ॥ ६२ ॥ पचात्तविषयार्थेभ्यः समस्तवाह्यवस्तुषु । संकल्पेभ्यो
विकल्पेभ्यः कषायादिभ्य एव च ॥ ६३ ॥ गच्छन्समनो निरुन्याशु ध्यानाध्ययनकर्मसु । यत्स्थिरं क्रियते लीनं सा
मनोगुप्तिरुत्कृता ॥ ६४ ॥ मनोगुप्तौ प्रथमेन प्रणिधानं कुर्मदम् । अग्रशस्तं द्रुतं त्याज्यं प्राह्यं प्रशस्तमजसा ॥ ६५ ॥

(तीन गुप्ति और पाँच समितियों का पालन करना अष्ट प्रवचन मातृका कहलाती है) ॥७६॥
मुनियों को रात्रि में चर्या करने से समस्त व्रतों का नाश हो जाता है, शील का भंग हो जाता है,
और सर्वत्र अपवाद वा निंदा फैल जाती है ॥६०॥ भिक्षा के लिये रात्रि में जाने से चोर डाकू आदि
के द्वारा नाश होने का डर रहता है तथा व्रतादिकों में सर्वत्र महा शंका बनी रहती है ॥६१॥ यही
समझ कर चतुर मुनियों को छोटे रात्रिभोजन त्याग द्रुत की रक्षा करने के लिए हृदय से भी कभी
अयोग्य काल में आहार की वाञ्छा नहीं करनी चाहिये ॥६२॥ ईर्या समिति भाषा समिति एषणा
समिति आदान निक्षेपण समिति, और उत्सर्ग समिति ये पाँच शुभ समिति कहलाती हैं ॥६३॥
शिष्यों के लिए विस्तार के साथ इनका वर्णन पहले अच्छी तरह कह चुके हैं । इसलिये अब ग्रन्थ के
विस्तार के भय से यहाँ नहीं कहते हैं ॥६४॥ मनोगुप्ति वचनगुप्ति और कायगुप्ति ये तीन गुप्तियों
कहलाती हैं ये तीनों गुप्तियाँ समस्त आस्रवों को रोकने वाली हैं ॥६५॥ यह मन पाँचों इन्द्रियों के
विषयों में गमन करता है, समस्त वाह्य पदार्थों के संकल विकल्पों में गमन करता है और समस्त
कषायों में गमन करता है । अतएव इस मन को इन सब से रोक कर शीघ्र ही ध्यान अध्ययन आदि
क्रियाओं में स्थिर कर देना सर्वोच्चम मनोगुप्ति कहलाती है ॥६६-६७॥ इस मनोगुप्ति को पालन
करने के लिये पाप कर्मों को उत्पन्न करने वाले समस्त अशुभ ध्यानों का त्याग कर देना चाहिये और

इन्द्रियप्रणिधानं च पंचाक्षविषयोद्भवम् । नोइन्द्रियाभिर्धं चान्यद्प्रशस्तमित्तिद्विधा ॥ ८६ ॥ शब्दे रूपे रसे गंधे स्पर्शे सारे मनोहरे । मनोज्ञो वामनोज्ञो च सुखदुःखविधायिनि ॥ ९० ॥ रागद्वेषात्तमोहाद्यैर्गमनंचिन्तनादि यत् । इन्द्रियप्रणिधानंतदप्रशस्तं च पंचधा ॥ ९१ ॥ क्रोधेमानोस्त्रिलेमायालोभेनर्थाकरैऽशुभे । रागद्वेषादिभावैश्चमनोव्यापार एव यः ॥ ९२ ॥ क्रूरोरक्तोथवा निधोविश्रवासातनिवन्धनः । प्रणिधानाप्रशस्तंतन्नोइन्द्रियाभिर्धंसतम् ॥ ९३ ॥ प्रणिधानाप्रशस्तस्यैते भेदा वहवो परे । परद्रव्यममत्वादिजास्त्याज्यागुप्तिधारिभिः ॥ ९४ ॥ व्रतगुप्तिसमित्यादि-शीलानां रत्नशादिषु । दशलक्षणिके धर्मे ध्याने च परमेष्ठिनाम् ॥ ९५ ॥ स्वात्मनः श्रुतपाठार्थं यन्मनःप्रापणं

शुभ ध्यान धारण करना चाहिये ॥८८॥ पाँचों इन्द्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाला ध्यान इन्द्रिय प्रणिधान कहलाता है और नोइन्द्रिय वा मन से उत्पन्न होने वाला अशुभध्यान नोइन्द्रिय प्रणिधान कहलाता है । इस प्रकार प्रणिधान के दो भेद हैं ॥८९॥ स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये पाँचों इन्द्रियों के पाँच विषय हैं ये पाँचों विषय मनोज्ञ भी हैं और अमनोज्ञ भी हैं तथा सुख देने वाले भी हैं और दुःख देने वाले भी हैं । इन मनोहर और सारभूत दिखने वाले विषयों में राग द्वेष इन्द्रियों की लंपटता और मोहायिक के कारण इन्द्रियों का प्राप्त होना वा इन विषयों में गमन करने के लिये इन्द्रियों की लंपटता होना अप्रशस्त इन्द्रिय प्रणिधान कहलाता है ॥९०-९१॥ अनेक प्रकार के अनर्थ करने वाले और अशुभ क्रोध मान माया लोभ में रागद्वेषमय परिणामों से मन का व्यापार होना नोइन्द्रिय प्रणिधान कहलाता है । यह नोइन्द्रिय प्रणिधान भी अप्रशस्त है, क्रूर है, निग्रह है, समस्त दुःखों का कारण है और त्याज्य है ॥९२-९३॥ इस अप्रशस्त प्रणिधान के अनेक भेद हैं और वे परद्रव्यों में समत्व करने से उत्पन्न होते हैं । इसलिये गुप्ति पालन करने वालों को इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥९४॥ व्रत गुप्ति और समितियों की रक्षा करने में, शीलियों की रक्षा करने में, दशलाक्षणिक धर्म में, परमेष्ठियों के ध्यान में, अपने आत्मा के शुद्ध ध्यान में और शास्त्रों के पठन पाठन में जो मन को लगाता है उसको प्रशस्त मनःप्रणिधान कहते हैं । मन को बश में करने वाले मुनियों को यत्नपूर्वक

सदा । प्रणिधानं प्रशस्तं तत्कार्यं यत्नात्मनोऽन्तकैः ॥ ६६ ॥ निर्विकल्पं मनः कृत्वानिवेशयते यथा यथा । परमात्मविधे तस्त्वे चिदानन्दमये थवा ॥ ६७ ॥ सिद्धार्हयोगिनां ध्याने वागमामृतसागरे । तत्परत्ताकरे पूर्णा मनोगुप्तिस्तथा तथा ॥ ६८ ॥ सम्पूर्णा सन्मनोगुप्तिर्यस्यासीद्विमलात्मनः । प्रतगुप्तिसमित्वाद्यास्तस्य पूर्णा भवन्त्यहो ॥ ६९ ॥ यतो येन मनोरुद्धं संवेगादिगुणोत्करैः । तेन कर्माश्रवः कृत्स्नोरुद्धः कृत्स्नचसंवर ॥ १०० ॥ तस्मात्कर्माश्रवाभावाज्जायन्तेनिर्मलागुणाः । सर्वव्रतसमित्याथाः सम्पूर्णार्शच क्षमादयः ॥ १ ॥ विज्ञायति मनोगुप्तिस्तात्पर्येणसुखाकरा । विधेया सर्वदा ददौः समस्तव्रतसिद्धये ॥ २ ॥ बाह्यार्थतोनिरोधुःशोऽसमर्थश्चंचलं मनः । कुतस्तस्यापरे गप्ती कथं शुद्धाव्रतादयः ॥ ३ ॥ यतः कर्मप्रसूतेत्र वचः काय द्वयं क्वचित् । सर्वदा भंचलं चिंचं

प्रशस्त मनःप्रणिधान धारण करना चाहिये ॥६५-६६॥ मुनिराज अपने मन के समस्त विकल्पों को हटा कर चिदानंदमय परमात्म तत्त्व में अथवा अरहंत सिद्ध वा आचार्यों के ध्यान में अथवा रत्नों से परिपूर्ण ऐसे आगमरूपी अमृत के समुद्र में अपने मन को जैसे जैसे लगाते हैं वैसे ही वैसे उनकी मनोगुप्ति पूर्णता को प्राप्त होती जाती है ॥६७-६८॥ निर्मल आत्मा को धारण करने वाले जिस मुनि की मनोगुप्ति पूर्ण हो जाती है उन्हीं के महाव्रत गुप्ति समिति आदि सब पूर्ण हुए सम्झना चाहिये ॥६९॥ जो मुनि संवेग आदि गुणों के समूह से अपने मन को रोक लेते हैं वे अपने समस्त कर्मों के आश्रव को रोक लेते हैं तथा पूर्ण संवर को धारण करते हैं ॥१००॥ आश्रव के रूकने और संवर के होने से व्रत समिति आदि समस्त निर्मल गुण प्रगट हो जाते हैं तथा उच्चम क्षमादिक भी समस्त गुण प्रगट हो जाते हैं ॥१०१॥ अतएव चतुर पुरुषों को अपने समस्त व्रतों का पालन करने के लिये पूर्णरूप से सुख देने वाली इस मनोगुप्ति का पालन सर्वदा करते रहना चाहिये ॥२॥ जो मुनि अपने चंचल मन को बाह्य पदार्थों से नहीं रोक सकता उसके अन्यगुप्तियाँ भी कैसे हो सकती हैं तथा व्रत भी शुद्ध कैसे रह सकते हैं अर्थात् कभी नहीं । क्योंकि वचन और काय से तो कभी कभी कर्म आते हैं परन्तु मनुष्यों के चंचल मन से नरक देने वाले घोर कर्म सदा ही आते रहते हैं ॥३-४॥

घोरं श्वश्रुपदं नृणाम् ॥ ४ ॥ अतःकार्यामनोगुप्तिः सर्वसंवरदायनी । निर्जराकारिणी मुक्तिजननीसद्गुणायकरा ॥ ५ ॥ मनोगुप्त्याच्चाकायकायथखिलद्विषाम् । निरोधो जायते तस्मात्प्रशस्तं ध्यानमंजसा ॥ ६ ॥ तेन स्यातां च सम्पूर्णं परेसंवरनिर्जरे । ताभ्यां घातिविधेर्नाशस्ततः प्रादुर्भवेत्सताम् ॥ ७ ॥ केवलज्ञानमात्मोत्थं दिव्यैः सर्वैः गुणैःसमम् । ततो मुक्तिवधूसंगो ह्यनन्तसुखकारकः ॥ ८ ॥ इत्यादि परमं ज्ञात्वातत्फलं मोक्षकांचिभिः । एकात्रैव मनोगुप्तिः कार्या सर्वार्थसिद्ध्ये ॥ ९ ॥ अतुलसुखनिधाना स्वर्गमोक्षौक्यमाता जिनगणधरसेव्या कृत्स्नकर्मारिहंत्री । व्रतसकलसुवीथी चित्तगुप्तिः सदा तां श्रयतपरमर्थत्वाद्योगिनोयोगमिच्छे ॥ १० ॥ वार्तालापोत्तरादिभ्योऽशुभेभ्यो

अतएव मुनियों को मनोगुप्ति का पालन सदा करते रहना चाहिये । यह मनोगुप्ति पूर्ण संवर को उत्पन्न करने वाली है निर्जरा की करने वाली है मोक्ष की माता है और श्रेष्ठ गुणों की खानि है ॥ ५ ॥ इस मनोगुप्ति से ही इन्द्रियों का निरोध हो जाता है वचनगुप्ति और कायगुप्ति का पालन हो जाता है, और कषायादिक समस्त शत्रुओं का निरोध हो जाता है, तथा इन सबका निरोध होने से प्रशस्त ध्यान की प्राप्ति हो जाती है, प्रशस्त ध्यान की प्राप्ति होने से पूर्ण संवर और निर्जरा से घातिया कर्मों का नाश हो जाता है तथा घातिया कर्मों का नाश होने से समस्त दिव्य गुणों के साथ साथ सज्जनों को आत्मा से उत्पन्न होने वाला केवलज्ञान प्रगट हो जाता है । तदनंतर केवलज्ञान प्रगट होने से अनंत सुख देने वाला मोक्ष रूप वधू का समागम प्राप्त हो जाता है ॥ ६-८ ॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को इस प्रकार इस मनोगुप्ति का परम उत्तम फल समझ कर अपने समस्त पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिये इस संसार में एक मनोगुप्ति का परम उत्तम फल समझ कर अपने समस्त पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए इस संसार में एक मनोगुप्ति का ही पालन करना चाहिये ॥ ९ ॥ यह मनोगुप्ति अनुपम सुखों की खानि है, स्वर्ग मोक्ष की माता है, तीर्थंकर और गणधरादिक देव भी इसका पालन करते हैं, यह समस्त कर्मों को नाश करने वाली है और समस्त व्रतों के आने का मार्ग है अतएव मुनियों को ध्यान की सिद्धि के लिये प्रयत्न पूर्वक इस मनोगुप्ति का पालन करना चाहिये ॥ १० ॥ मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपने वचन योग को अशुभ वातंचीत

अत्रिवर्तनम् । वाचो विधाय सिद्ध्यर्थं स्थापनं क्रियतेन्वहम् ॥ ११ ॥ सर्वार्थसाधकेमौनेसिद्धान्ताध्ययनेऽथवा । सा वाग्गुप्तिर्मतासर्वा वचोव्यापापरदूरगा ॥ १२ ॥ यथा यथा वचोगुप्तिर्वर्द्धते धीमतां तराम् । तथा तथाखिला-
विद्या विकथादिविवर्जनात् ॥ १३ ॥ परिज्ञायेतिवाग्गुप्ति विद्यार्थिभिः श्रुताप्तये । विधेयालंबनं कृत्वा सिद्धान्ता-
ध्ययने न्वहम् ॥ १४ ॥ ज्ञातविश्ववागमैर्नित्यं कर्तव्यं मौनमंजसा । पाठनं वा स्वशिष्याणामागमस्यप्रयत्नतः ॥ १५ ॥
कंचिद्वात्रविधातव्यं मतां धर्मोपदेशनम् । अनुग्रहाय कारुष्यान्मोक्षमार्गप्रवृत्तये ॥ १६ ॥ एहि गच्छ मुदा तिष्ठ
कुरु कार्यमिदं द्रुतम् । इत्यादि न वचो वाच्यं प्राणत्यागेपि संयतैः ॥ १७ ॥ यतोत्रा संयतावां ये प्रेषणांकारयन्ति
वा । यातायातं कुतस्तेषां व्रताद्याः प्राणिघातनात् ॥ १८ ॥ यथा यथात्रवाह्यार्थं ब्रूयते वाक् तथा तथा ।

से तथा अशुभ उत्तर से हटा कर समस्त अर्थ को सिद्ध करने वाले मौन में, अथवा सिद्धांतों के अध्ययन में प्रतिदिन स्थापन करते हैं उसको समस्त वचनों के व्यापार से रहित वचनगुप्ति कहते हैं ॥ ११-१२ ॥ बुद्धिमानों की वचनगुप्ति जैसी जैसी बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे विकथाओं का त्याग होता जाता है और समस्त विद्याएं बढ़ती जाती हैं ॥ १३ ॥ यही समझ कर विद्या की इच्छा करने वाले मुनियों को श्रुतज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने वचनों को प्रतिदिन सिद्धांत के अध्ययन में लगा कर इस वाग्गुप्ति का पालन करना चाहिये ॥ १४ ॥ समस्त आगम को जानने वाले मुनियों को या तो नित्य मौन धारण करना चाहिये अथवा प्रयत्न पूर्वक अपने शिष्यों को आगम का पाठ पढ़ाना चाहिये । अथवा मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करने के लिए करुणा बुद्धि से सज्जनों का अनुग्रह करने के लिये कभी कभी धर्मोपदेश देना चाहिये ॥ १५-१६ ॥ मुनियों को प्राणों के त्याग करने का समय आने पर भी 'आओ, जाओ, प्रसन्न होकर बैठो, इस काम को शीघ्र करो' इस प्रकार के वचन कभी नहीं बोलने चाहिये । क्योंकि जो मुनि अन्य असंमयी लोगों को बाहर भेजते हैं अथवा उनसे आने जाने का काम लेते हैं उनके कारितजन्म प्राणियों का घात होने से व्रतादिक निर्मल कैसे रह सकते हैं अर्थात् कभी नहीं ॥ १७-१८ ॥ 'ये लौकिक प्राणी जैसे जैसे वाद्य पदार्थों के लिये वातचीत करते हैं वैसे ही वैसे उनके कर्म बंधते जाते हैं' यह जो लोकोक्ति है

वध्यते कर्म लोकोक्तिरियं सत्या न चान्यथा ॥ १६ ॥ वाचोऽव्यत्रनिरोधं यो विधातुमक्षमोधमः । स मनोक्षकपायाणां निग्रहं कुरुते कथम् ॥ २० ॥ विदित्वेति सदाकार्यं मौनं सद्धानदीपकम् । निहृत्यसिद्धये निधं वाह्यं वाग्जालमंजसा ॥ २१ ॥ यतोमौनेनदक्षाणांस्वप्नेपि कलहोस्ति न । मौनेनाशु त्रिशन्तेहो रागद्वेषाटयो-
 रयः ॥ २२ ॥ मौनेनगुणराशिश्च लभ्यते सकलागमम् । मौनेन केवलज्ञान मौनेनश्रुतमुत्तमम् ॥ २३ ॥ मौनेन ज्ञानिनां नूनं सर्वेषां निर्जयो महान् । परीपहोपसर्गाणां गूणाः सर्वेतिनिर्मलाः ॥ २४ ॥ मौनेन मुक्तिकान्ता तथासक्त्वावृणोति मौनिनम् । स्वभायैर्वाचिरादेश्य का कथाहोबुधोपिताम् ॥ २५ ॥ इमान् मौनगुणान् ज्ञात्वा सख्यातीताञ्च विवेकिभिः । शश्वद्विध्वार्थनिष्पत्यै तत्कार्यं च सुखाकरम् ॥ २६ ॥ तथा मौनव्रतायोश्चैर्विधातव्या-

वह सत्य है इससे विपरीत कभी नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ जो नीच मनुष्य वचनों को रोकने में भी असमर्थ है वह भला मन इन्द्रियों और कपायों का निग्रह कैसे कर सकता है ? अर्थात् कभी नहीं कर सकता ॥ २० ॥ यही समझ कर मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिये अत्यंत निध ऐसे अपने वाह्य वाग्जाल को रोक कर श्रेष्ठ ध्यान को प्रगट करने के लिये दीपक के समान ऐसे इस मौनव्रत को सदा धारण करते रहना चाहिये ॥ २१ ॥ इसका भी कारण यह है कि इस मौन को धारण करने से चतुर पुरुषों को स्वप्न में भी कभी कलह नहीं होता तथा इसी मौन व्रत से रागद्वेषादिक शत्रु बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ॥ २२ ॥ इसी मौन से समस्त गुणों की राशि प्राप्त होती है, इसी मौन से समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, इसी मौन से केवलज्ञान प्रगट होता है इसी मौन से उच्चम श्रुतज्ञान प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ इसी मौन व्रत से ज्ञानी पुरुष समस्त परीपह और समस्त उपसर्गों का महान् विजय प्राप्त करते हैं और इसी मौनव्रत से समस्त निर्मल गुण प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ इसी मौन व्रत से मुक्तिरूपी स्त्री अत्यंत आसक्त होकर अपनी स्त्री के समान बहुत शीघ्र मौनव्रती को स्वीकार करती है फिर भला देवांग-
 नाश्र्यों की तो बात ही क्या है ॥ २५ ॥ विवेकी पुरुषों को इस प्रकार मौनव्रत के असंख्यात गुण समझ कर समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए सुख की खानि ऐसा यह मौनव्रत अवश्य धारण करना चाहिये ॥ २६ ॥ इस मौनव्रत को पालन करने के लिये समस्त पापों को नाश करने वाली वाग्मुक्ति

घनाशिनी । वाग्गुप्तिः सर्वना जातु न त्याज्या कार्यकोटिभिः ॥ २७ ॥ शुभगुणमण्डिखानि स्वर्गमोक्षादिधात्री
दुरिततिमिरहंतीमर्गलां प.पगेहे । वृषसुखजन्ती वाग्गुप्तिमात्मार्थसिद्धौ कुरुत्तिलयत्नान्मौनमाधायनित्यम् ॥ २८ ॥
हस्तांघ्र्यव्यवाचीश्च स्वेच्छयावृत्तितोवलात् । आहत्य निखिलं देहं विक्रियानिगमूर्जितम् ॥ २९ ॥ कृत्वा यस्तथायत्ने
धीरे व्युत्सर्गे वा दृढासने । निष्पदं काष्ठवन्मुक्त्यै सा कायगुप्तिरुत्तमा ॥ ३० ॥ कायगुप्त्यात्र धीराणां सर्वप्राणिव्या
भवेत् । निष्प्रकंपं परं ध्यानं संवरो निर्जरा शिवम् ॥ ३१ ॥ काय चंचलयोगेन त्रियन्तेजन्पुराशयः । तन्मृते
व्रतभंगः स्यात्ततो नर्थपरंपरा ॥ ३२ ॥ मत्वेति विक्रियां सर्वाः त्यक्त्वा नेत्रमुखाद्विजाम् । निद्रांचपलतारुद्धा
शाम्यंचित्रोपम वपुः ॥ ३३ ॥ कृत्वामोक्षाय संस्थाप्य कायोत्सर्गसिनादिषु । कायगुप्तिर्विधातव्या प्रत्यहं ध्यानमा-

का पालन करना चाहिये तथा करोड़ों कार्य होने पर भी इस वाग्गुप्ति का त्याग नहीं करना
चाहिये ॥ २७ ॥ यह वचनगुप्ति शुभ गुणरूपी मणियों की खानि है, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली है, पाप
रूपी अंधकार को नाश करने वाली है पापरूपी घर को बंद करने के लिए अर्गल वा बेंडा के समान
है तथा धर्म और सुख की माता है । अतएव शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिये समस्त यत्नों से सदा
मौन धारण कर इस वचनगुप्ति का पालन करना चाहिये ॥ २८ ॥ जो मुनि अपने हाथ पैर आदि शरीर
के अवयवों को अपनी इच्छानुसार नहीं हिलाते, और अपने शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होने
देते, वे धीर वीर मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपने शरीर को कायोत्सर्ग में वा किसी दृढ़ आसन
पर काठ के समान निश्चल स्थापन करते हैं उसको उत्कृष्ट कायगुप्ति कहते हैं ॥ २९-३० ॥ इस कायगुप्ति
को धारण करने से धीर वीर मुनियों के समस्त प्राणियों की दया पल जाती है निश्चल ध्यान की
प्राप्ति हो जाती है तथा संवर निर्जरा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ॥ ३१ ॥ शरीरकी चंचलता
के निमित्त से बहुत से जीवों की राशि मर जाती है, उनके मरने से व्रतका भंग हो जाता है और व्रत
भंग होने से अनेक अनर्थों की परम्परा प्रगट हो जाती है ॥ ३२ ॥ यही समझ कर नेत्र वा मुख से
होने वाले समस्त विकारों का त्याग कर देना चाहिये, निद्रा चपलता को रोकना चाहिये और चित्र के
समान शरीर को अत्यंत शांत और निश्चल रख कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए कायोत्सर्ग में वा किसी
आसन पर दृढ़ रखना चाहिये । इस प्रकार ध्यान की माता के समान इस कायगुप्ति को प्रतिदिन

एका ॥ ३४ ॥ सुरशिवगतिवीथीं दीपिका ध्यानसौधे व्रतसकलवराम्बां कर्मधृत्तेकुठारीम् । जिनमुनिगणसेव्यां
 कायगुप्तिं पवित्रां श्रयतजितकपाया यन्ततोमुक्तिसिध्याँ ॥ ३५ ॥ त्रिन्नः सद्गुणयोत्रैताविधेयाविधिनासदा । विधिज्जाः
 शिष्यशर्माग्वाः कृत्स्नकर्मन्तकारिकाः ॥ ३६ ॥ बलवद्विथ्याविश्वैः शत्रुभिः स्वाश्रमान्नुपः । न नेतुं शक्यतेगुप्तः
 प्राकारखातिकाभटैः ॥ ३७ ॥ तथासुनि, रोगुप्तो मनोवाकायगुप्तिभिः । न जातु विक्रियां नेतुं शक्य कर्मारि-
 संचयैः ॥ ३८ ॥ वर्मित. संगरे यद्बद्धो वाणैर्न भिद्यते । तथा योगी त्रिगुप्तात्मा रोगाव्यसयमेपुभिः ॥ ३९ ॥
 सार्थसमितिभिः पंचभिरिमाः गुप्तयः पराः । प्रोक्ता प्रवचनाख्याष्टमातरो हितकारिकाः ॥ ४० ॥ रक्षन्ति मातरो

पालन करना चाहिये ॥३३-३४॥ यह कायगुप्ति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है, ध्यानरूपी
 राजभवन को दिखलाने के लिये दीपक से समान है, समस्त व्रतों की श्रेष्ठ माता है, कर्मरूपी वृक्ष
 को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, भगवान् जिनेन्द्रदेव और मुनियों के समूह सब इसको पालन करते हैं
 तथा यह अत्यंत पवित्र है । अतएव कपायों को जीतने वाले मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये
 प्रयत्न पूर्वक इस कायगुप्ति का पालन करना चाहिये ॥३५॥ ये तीनों गुप्तियाँ कर्मों को नाश करने
 वाली हैं मोक्ष के सुख की माता हैं, और समस्त कर्मों को नाश करने वाली हैं अतएव मुनियों को
 विधि पूर्वक इनका पालन करना चाहिये ॥३६॥ जो राजा कोट खाई और योद्धाओं से अत्यंत सुरक्षित
 है उसको अत्यंत बलवान् समस्त शत्रु भी उसके घर से बाहर नहीं ले जा सकते उसी प्रकार जो मुनि
 मन वचन काय की गुप्तियों से अत्यंत सुरक्षित है उनकी आत्मा में कर्मरूप समस्त शत्रु कभी किसी
 प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते ॥३७-३८॥ जिस प्रकार युद्ध में कवच पहनने वाला योद्धा
 बाणों से घायल नहीं होता उसी प्रकार मनोगुप्ति वचनगुप्ति कायगुप्ति को धारण करने वाला योगी
 असयमादिक बाणों से कभी चलायमान नहीं हो सकता ॥३९॥ ये तीनों गुप्तियाँ तथा पाँचों समितियाँ
 मिल कर आठों प्रवचनमातृका कहलाती हैं । ये आठों ही माता के समान हित करने वाली हैं और
 सर्वोत्कृष्ट हैं ॥४०॥ जिस प्रकार माताएं अपने पुत्रों को धूलि मिट्टी से बचाती हैं उसी प्रकार ये अष्ट

यदन्मलाद्रिपर्शनास्तुतान् । तथेमासुनिपुत्रांश्चटुष्कर्मास्त्रिवपांशुतः ॥ ४१ ॥ विपत्तेः प्रतिपाल्याम्वाः पोषयन्ति
यथात्मजान् । तथैतांश्च यतीन् सर्वैर्हितैः स्वसुक्तिशर्मभिः ॥ ४२ ॥ यथांजान् जनन्यो न द्युर्गन्तुं कुधिक्रियाम् ।
तथायमितुतांश्चैताः पालयन्त्यः स्वशत्रुभिः ॥ ४३ ॥ शिव कुर्वन्ति सूनोश्चयद्वम्बाः निवार्य भोः । दुःखहृते शास्त्रि-
कांस्तद्वदेताः साधोः प्रपालिताः ॥ ४४ ॥ इयंवागुणसंयोगार्त्तार्थान्या वरमातरः । उच्यन्ते श्रीजिनाधीशैः
मातृतुल्यामहात्मनाम् ॥ ४५ ॥ एषत्रतादिसम्पूर्णैश्चारित्राचार ऊर्जितः । त्रयोदशविधोऽत्रैर्विधातव्योत्तिनिर्मलः ॥ ४६ ॥
सर्वातिचारनिमुक्तं चारित्रं शशिनिर्मलम् । ये चरन्ति प्रयत्नेन तेपामोक्षो न्यदेहिनाम् ॥ ४७ ॥ अन्ये ये मुन-

प्रवचनमातृकाएं' मुनियों को कर्मास्त्रि रूपी धूलि से बचाती है ॥४१॥ जिस प्रकार माताएं' अपने पुत्रों को विपत्ती से बचा कर पालन पोषण करती हैं उसी प्रकार ये अष्ट प्रवचनमातृकाएं' मुनियों को सब तरह का हित कर तथा स्वर्ग मोक्ष के सुख देकर मुनियों का पालन पोषण करती हैं ॥४२॥ जिस प्रकार माताएं' अपने पुत्रों को किसी भी आपत्ति में जाने नहीं देती उसी प्रकार ये अष्ट प्रवचनमातृकाएं' भी अपने मुनिपुत्रों को रागद्वेषादिक समस्त शत्रुओं से रक्षा करती हैं ॥४३॥ जिस प्रकार माताएं' अपने पुत्रों के समस्त दुःख और क्लेशों को दूर कर उनका कल्याण करती हैं उसी प्रकार ये गुप्तिसमिति रूप माताएं' भी साधुओं की रक्षा करती हैं दुःख देने वाले रागद्वेष वा कर्मों को उत्पन्न नहीं होने देती ॥४४॥ इस प्रकार इन गुप्ति समितियों में माता के समस्त गुण विद्यमान हैं इसीलिये भगवान् जिन्द्रेदेव ने अष्ट प्रवचनमातृकाएं' ऐसा इनका सार्थक नाम बतलाया है । वास्तव में महात्माओं के लिये ये माता के ही समान हैं ॥४५॥ इस प्रकार पाँच महाव्रत पाँच समिति और तीन गुप्तियों से परिपूर्ण हुआ चारित्राचार तेरह प्रकार का है इसीलिये चतुर मुनियों को अत्यंत निर्मल और अत्यंत उत्कृष्ट ऐसा यह चारित्राचार अवश्य धारण करना चाहिये ॥४६॥ जो पुरुष समस्त अतिचारों से रहित और चन्द्रमा के समान निर्मल ऐसे इस चारित्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करते हैं उन चरमशरीरियों को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥४७॥ और भी जो चतुर मुनि इस चारित्राचार से सुशोभित होते हैं वे तीनों

योदचारचारित्रानार भूपिताः । त्रिजगन्धर्मं मुक्त्वा ते क्रमात्प्रान्तिशिवालयम् ॥ ४८ ॥ जीवितंप्रवरंमन्थेदैनैकं
प्रतभूपितम् । तद्विना विफलं पुंसां पूर्वं कोट्यादिगोरम् ॥ ४९ ॥ नमन्ति त्रिजगन्नाथांश्चारित्रालंक्रुतात्मनाम् ।
पादपद्मान् मुद्रामुर्धा प्रत्यहं किंकरा इव ॥ ५० ॥ महाचारित्र भूपाणां प्रतापेन सुरेशिनाम् । आसनानि
प्रकल्पन्तं शाम्यन्ति क्रूरजन्तवः ॥ ५१ ॥ धन्यः मएव लोकोस्मिन् सफलं तस्य जीवितम् । कदाचिच्चरण येन
न नीतं मलसन्निधौ ॥ ५२ ॥ चारित्रेण विना येनोत्कृष्टेपि ज्ञानदर्शने । समर्थे न शिव कर्तुं तत्कथंश्लाघ्यते न
भोः ॥ ५३ ॥ महाज्ञानहृगाह्योपि चारित्रशिलोयतिः । सन्मागंगमनाशक्तः पंगुवद्भाति जातु न ॥ ५४ ॥
वरप्राणपरित्यागः संयतानां शुभप्रदः । शैथिल्य चरण कर्तुं मनागयोग्यं ननिन्दितम् ॥ ५५ ॥ यथात्रैवसुचारित्रो

लोकों के सुखों को भोग कर अनुक्रम से मोक्ष में जा विराजमान होते हैं ॥४८॥ व्रतों से सुशोभित
होकर एक दिन भी जीवित रहना अच्छा परन्तु व्रतों के बिना मनुष्यों का करोड़ पूर्व तक जीवित
रहना भी निष्फल है ॥४९॥ जिनका आत्मा इस चारित्र से सुशोभित है उन मुनियों के चरण कमलों
को तीनों लोकों के इन्द्र सेवक के समान प्रसन्नता पूर्वक मस्तक नवा कर प्रतिदिन नमस्कार करते
हैं ॥५०॥ जो मुनि इस महा चारित्र से सुशोभित हैं उनके प्रताप से इन्द्रों के आसन भी कंपायमान
हो जाते हैं तथा उन्हीं मुनियों के प्रताप से सिंहादिक क्रूर घातक जन्तु भी शांत हो जाते हैं ॥५१॥
जिन मुनियों ने अपने चारित्र को कभी भी मलिन नहीं किया है संसार में वे ही मुनि धन्य हैं और
उन्हीं का जीवन सफल है ॥५२॥ इस चारित्र के बिना अत्यंत उत्कृष्ट सम्यग्दर्शन और उत्कृष्ट ज्ञान
भी मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ नहीं हो सकते फिर भला इस ऐसे चारित्र की प्रशंसा क्यों नहीं करनी
चाहिये अवश्य करनी चाहिये ॥५३॥ महा ज्ञान और महा सम्यग्दर्शन को धारण करने वाला मुनि
यदि चारित्र से शिथिल हो जाय तो वह लंगड़े के समान मोक्ष मार्ग में कभी गमन नहीं कर सकता
तथा वह न कभी सुशोभित हो सकता है ॥५४॥ मुनियों को कल्याणकारी प्राण त्याग कर देना अच्छा
परन्तु चारित्र में शिथिलता धारण करना किंचित् भी योग्य नहीं है । क्योंकि चारित्र में शिथिलता
धारण करना निंदनीय है ॥५५॥ जिस प्रकार श्रेष्ठ चारित्र को धारण करने वाला योगी इस लोक

वंधः पूज्यः स्तुतो भवेत् । मानयो विश्वजनैर्योगी तथा मुत्र जगत्त्रये ॥ ५६ ॥ चारित्र्यशिल्पो यद्विधौ त्रैव पदेपदे । विश्वापमाननीयः स्यात्तथामुत्र च दुर्गतौ ॥ ५७ ॥ मत्वेति धीधनैर्जातु चारित्र्यं निर्मलं महत् । मलपाश्र्वे ननेतत्त्व्यं प्राणान्तेपि विमुक्त्ये ॥ ५८ ॥ एषो नन्तगुणाकरो शुभहरः स्वर्गोत्तरशार्मिकः श्रीतीर्थेश्वरभाषितो मुनिगणैः ससेवितः प्रत्यहम् । संसाराम्बुधितारको तिविमलो विश्वायामिः सर्वं चारित्र्याचार इहोर्जितः प्रतिदिनमेमानसे तिष्ठतु ॥ ५९ ॥ चारित्र्याचार एषोत्र वर्णितो हि महात्मनाम् । इत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि तप आचारमद्भुतम् ॥ ६० ॥ स्वेच्छाया अक्षशर्मदौ निरोधो यो विधीयते । तपोर्धिभिस्तपः सिद्ध्यै तदेव प्रवरं तपः । ६१ ॥ बाह्याभ्यन्तरभेदाभ्यां द्विधा सत्तप उच्यते । तद्बाह्यं बद्धिबधं सोढाभ्यन्तरं च भवान्तकम् ॥ ६२ ॥ यत्तपः प्रकटं लोकेऽन्येषां वात्र

में भी समस्त लोगों के द्वारा वंदनीय पूज्य स्तुति करने योग्य और मान्य माना जाता है उसी प्रकार वह परलोक में भी तीनों लोकों में मान्य पूज्य वंदनीय माना जाता है ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार शिल्पि चारित्र्य को धारण करने वाला मुनि इस लोक में भी पद पद पर निंदनीय माना जाता है तथा सबके द्वारा अपमानित होता है उसी प्रकार परलोक में दुर्गतियों में पड़ कर निंदनीय और अपमानित होता है ॥ ५७ ॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राणों के त्याग का समय आने पर भी अपने निर्मल और सर्वोत्कृष्ट चारित्र्य को कभी मलिन नहीं करना चाहिये ॥ ५८ ॥ यह चारित्र्याचार अनंतगुणों की खानि है, पापों को हरण करने वाला है, स्वर्गमोक्ष के सुख देने वाला है, भगवान तीर्थंकर परमदेव का कहा हुआ है अनेक मुनिगण प्रतिदिन इसका सेवन करते हैं, यह संसाररूपी समुद्र से पार करने वाला है अत्यंत निर्मल है सब में सुल्य है और सर्वोत्कृष्ट है । ऐसा यह पूर्ण चारित्र्याचार मेरे मन में विराजमान रहो ॥ ५९ ॥ इस प्रकार महात्माओं के इस चारित्र्याचार का वर्णन किया । अब आगे सर्वोत्कृष्ट तप आचार को कहता हूँ ॥ ६० ॥ तपश्चरण करने वाले मुनि अपने तपश्चरण की सिद्धि के लिये जो अपनी इच्छानुसार इन्द्रिय सुखों का निरोध करते हैं उसको श्रेष्ठ तप कहते हैं ॥ ६१ ॥ इस तप के बाह्य अभ्यंतर के भेद से दो भेद हैं उसमें भी बाह्य तप के छह भेद हैं और संसार को नाश करने वाले अभ्यंतर तप के भी छह भेद हैं ॥ ६२ ॥ जो तप संसार में प्रगट दिखाई

कुदष्टिभिः । कर्तुं च शक्यते वाह्यं तत्तपः सार्थकं भवेत् ॥ ६३ ॥ आद्यं चानशनं सारसवसौदर्यसंज्ञकः ।
द्वितीयं सत्पौष्टिपरिसंख्यानमूर्जितम् ॥ ६४ ॥ ततोरसपरित्यागो विविक्तशयनामनम् । काथक्ते शोत्रबोधेति तपो
वाह्यं सुखाकरम् ॥ ६५ ॥ तत्साकांत्तनिराकांच भेदाभ्यां श्रीजिज्ञाधिपैः । द्विधानशनमात्मनात्साकांचं बहुधाभवेत् ॥ ६६ ॥
अन्नपानकसत्वायस्वाद्यभेदैश्चतुर्विधः । आहारस्यज्यतेसुवृत्तै यत्तपोनशनं हि तत् ॥ ६७ ॥ क्रियते चोपवासस्य
धारणेपारणे बुधैः । यदैकभक्तमातैः सः चतुर्थः कथ्यते बुधैः ॥ ६८ ॥ चतुर्भोजनसंत्यागागाक्षतुर्थः सार्थकोसहाच ।
षड्वेलाशनसत्यागात् पष्ठो द्विप्रोपथात्मकः ॥ ६९ ॥ अष्टवेलाशनत्यागाद्दशमंश्चतुर्थजः । दशभोजनसंत्यागाद्दशमः
कर्मनाशकः ॥ ७० ॥ द्विपडवेलाशनत्यागात्प्रोक्तो द्वादशमो जितैः । इत्याद्याः प्रोपधाज्ञेया साकांचानशनस्य च ॥ ७१ ॥

देता है अथवा अन्य मिथ्यादृष्टी भी जिसकी धारण कर सकते हैं वह सार्थक नाम को धारण करने
वाला वाह्य तप कहलाता है ॥ ६३ ॥ अनशन अवसोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान रसपरित्याग विविक्त
शय्यासन और काथ क्लेश इस प्रकार सुख देने वाला वाह्य तप छह प्रकार है ॥ ६४-६५ ॥ उसमें भी
भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अनशन तप के दो भेद बतलाये हैं एक साकांच और दूसरा निराकांच । इनमें
से साकांच तप के भी अनेक भेद बतलाये हैं ॥ ६६ ॥ मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो अन्न पान स्वाद्य
खाद्य के भेद से चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया जाता है उसको अनशन नाम का तप कहते
हैं ॥ ६७ ॥ जिस उपवास में धारणा पारणा के दिन एकाशन किया जाता है उसको भगवान् सर्वज्ञदेव
चतुर्थ नाम से कहते हैं ॥ ६८ ॥ इस उपवास में चार समय के भोजन का त्याग किया जाता है इसलिये
यह चतुर्थ नाम का महा उपवास सार्थक नाम को धारण करने वाला है । यदि छह समय के आहार
का त्याग कर धारणा पारणा के दिन एकाशन कर मध्य में जो उपवास किये जाँय तो उसको पष्ठ
नाम का उपवास कहते हैं ॥ ६९ ॥ जिसमें आठ समय के आहार का त्याग किया जाय अर्थात् धारणा
पारणा के मध्य में तीन उपवास किये जाँय उसको अष्टम उपवास कहते हैं । तथा जिस उपवास में
दश समय के आहार का त्याग किया जाय अर्थात् धारणा पारणा के मध्य में चार उपवास किए जाँय
उसको कर्मों का नाश करने वाला दशम उपवास कहते हैं ॥ ७० ॥ जिस उपवास में बारह समय के

पद्मभासोपवासादि षण्मासान्तं तपोऽनघम् । क्रियते यन्महाधीरेः सर्वं साकांक्षमेवतत् ॥ ७२ ॥ कनकैकावली-
सिंहनिःकीडिताद्योखिलाः । भद्र त्रैलोक्यसाराद्यां साकांक्षेन्तर्भवामताः ॥ ७३ ॥ मरणं भक्तप्रत्याख्यानमिगिनी-
समाह्वयम् । प्रायोपगमनंहीत्याद्यान्याति मरणाति च ॥ ७४ ॥ यानि तानि सभस्तानि यावज्जीवाश्रितान्यपि ।
निराकांक्षोपवासस्य बहुभेदानि विद्धि भो ॥ ७५ ॥ उपवासाग्निनापुंसां कायः संतप्यतेतराम् । दहन्ते सकलाचाणि
कर्मेन्धनान्यनन्तशः ॥ ७६ ॥ दौकते त्रिजगल्लक्ष्मीर्नाक श्रीश्चशुशर्मदा । मुक्तिस्त्री सन्मुख पश्येदुपवासफलात्स-
ताम् ॥ ७७ ॥ इत्यस्य प्रवरं ज्ञात्वा फलं शक्या शिवाप्तये । वंहूपवामभेःश्च प्रकुर्वन्तु तपोधना ॥ ७८ ॥ सहस्र

आहार को त्याग किया जाय अर्थात् धारणा पारणा के मध्य में पाँच उपवास किये जाँय तथा धारणा
पारणा के दिन एकाशन किया जाय उसको द्वादशम उपवास कहते हैं । इस प्रकार के जो श्रोषधोपवास
हैं वे सब साकांक्ष अनशन के भेद हैं ॥ ७१ ॥ इसी प्रकार महाधीर वीर पुरुष जो एक पंच का वा एक मास
का उपवास करते हैं वा छह महीने तक का उपवास करते हैं तथा इस प्रकार जो पाप रहित तपश्चरण
करते हैं उस सबको आकांक्ष अनशन कहते हैं ॥ ७२ ॥ इसी प्रकार कनकावली एकावली सिंह निज्क्रीडित
आदि व्रतों के जितने उपवास हैं वा भद्र त्रैलोक्यसार आदि व्रतों के जितने उपवास हैं वे सब साकांक्ष
अनशन में ही अंतर्भूत होते हैं ॥ ७३ ॥ भक्तप्रत्याख्यान मरण, इंगिनीमरण, प्रायोपगमनसंन्यास मरण
इस प्रकार के जितने सन्यासमरण हैं उनमें जो जीवन पर्यंत आहार का त्याग कर दिया जाता है
उसको निराकांक्ष उपवास कहते हैं । उस निराकांक्ष उपवास के भी इस प्रकार के मरण के भेद से अनेक
भेद हो जाते हैं ॥ ७४-७५ ॥ इस उपवास रूपी अग्नि से मनुष्यों का शरीर अत्यंत संतप्त हो जाता
है और फिर उससे समस्त इन्द्रियों और अन्त कर्मरूपी ईंधन सब जल जाता है ॥ ७६ ॥ इस उपवास
के फल से सज्जनों को तीनों लोकों की लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, स्वर्ग की लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है,
और श्रेष्ठ कल्याण करने वाली मुक्तिस्त्री सामने आकर खड़ी हो जाती है ॥ ७७ ॥ इस प्रकार इस
उपवास का सर्वोत्कृष्ट फल समझ कर तपस्वियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति के अनुसार
अनेक भेद रूप उपवासों को सदा करते रहना चाहिये ॥ ७८ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने मनुष्यों के लिए

तंदुलैरेकः कवलौत्रोदितो नृणाम् । द्वात्रिंशत्कवलैः पूर्णं आहारश्चागमेजितैः ॥ ७६ ॥ एकेन कवलेनैवोनाहारो
त्रैत्रयुच्यते । तपोर्थं हि जघन्यं तदवमौर्द्व्यसत्तापः ॥८०॥ अत्रैकग्रामात्रो य आहारोऽगृह्यते चिदे । तपस्विभिस्तपोर्थं
तदवमौर्द्व्यमुत्तमम् ॥८१॥ जघन्योत्कृष्टयोर्मध्येत्रावृत्ति भोजनं हि यत् । बहुधातपसे तच्चावमौर्द्व्यसुमध्वमम् ॥८२॥
अनेन तपसा नृणां निद्राजयः स्थिराराधनम् । ग्लानिहानिः श्रुतं ध्यानं स्याच्चाभुक्तिश्रमात्ययः ॥ ८३ ॥
इत्यादीस्तद्गुणान् ज्ञात्वावमौर्द्व्यं तपोनघम् । आसादिहापनैर्द्वैर्लाः कुर्वन्तु ध्यानं सिद्धये ॥ ८४ ॥ चतुःपथाध्व-
वीध्येकगृहादिपाटकैः परैः । नानावग्रहसंकल्पैर्द्वैर्लाभोजनं भाजनैः ॥८५॥ दुष्प्राप्त्याहारसंप्राप्त्यै या प्रतिज्ञात्रगृह्यते ।

एक हजार चावलों का एक ग्रास बतलाया है, तथा जिनागम में बचीस ग्रासों का पूर्ण आहार बतलाया
है । जो मुनि अपना तप बढ़ाने के लिये एक ग्रास कम आहार लेते हैं उसको जघन्य अवमौर्द्व्य
नाम का श्रेष्ठ तप कहते हैं ॥७६-८०॥ जो तपस्वी अपना तपश्चरण बढ़ाने के लिए वा आत्मा को
शुद्ध करने के लिए केवल एक ही आहार का ग्रास लेते हैं वह उत्तम अवमौर्द्व्य तप कहलाता है ॥८१॥
एक ग्रास से अधिक और इकचीस ग्रास से कम ग्रासों का आहार लेना मध्यम अवमौर्द्व्य है । यह अब
मौर्द्व्य तपश्चरण के ही लिये किया है और इसमें उतना ही आहार लिया जाता है जिसमें पूरी तृप्ति
न हो ॥८२॥ इस तपश्चरण से मनुष्यों का निद्रा का विजय होता है, आसन स्थिर होता है, किसी
प्रकार की ग्लानि नहीं होती, शास्त्रज्ञान की वृद्धि होती है ध्यान की वृद्धि होती है और भोजन न
करने से जो परिश्रम होता है वह भी नहीं होता ॥८३॥ इस प्रकार इस तपश्चरण के गुणों को जानकर
चतुर पुरुषों को अपने ध्यान की सिद्धि के लिये अपने ग्रासों की संख्या घटा कर अवमौर्द्व्य नाम के
निर्दोष तपश्चरण का पालन करते रहना चाहिये ॥८४॥ मैं चौराये पर आहार मिलेगा तो लूंगा इस
मार्ग में वा इस गली में आहार मिलेगा तो आहार लूंगा एक पहले ही वर में आहार मिलेगा तो
लूंगा अथवा दाता ऐसा होगा उसके पात्र वा भोजन पात्र ऐसे होंगे तो आहार लूंगा नहीं तो नहीं ।
इस प्रकार कठिन्ता से आहार प्राप्त होने के लिए प्रतिज्ञा कर लेना अथवा इस प्रकार पडगाहन

तद्वृत्तिपरिसंख्यान बहुभेदं तपोमहत् ॥ ८६ ॥ तपसानेन जायेत धीरत्वयोगिनां परम् । आशान्तरायकर्मोणिप्रण
रयन्ति च लौल्यताः ॥ ८७ ॥ इत्याद्यस्य फलं मत्वादुर्लभाहारस्त्रिद्वये । चतुःपथादिभिर्धीराः । प्रतिज्ञामाचरन्तु
भोः ॥ ८८ ॥ दधिदुग्धगुडानां च रसानां तैलसर्पिषो । लवणस्य कपायाम्लमधुराणां जितेन्द्रियैः ॥ ८९ ॥ तिक्तस्य
कटुकस्यापि त्यागो यः क्रियते जिते । उक्तं रसपरित्यागं तत्तपोत्तमदान्तवम् ॥ ९० ॥ मद्यमांसमधुन्येवनवनीतभिमाः
सदा । निया विकृतयस्स्राज्याश्चतस्रः, पापखानयः ॥ ९१ ॥ सज्ज्णेकालिके शुद्धमाम्प्लाव्यभुज्यते रशनम् ।
जितेन्द्रियैस्सपौर्ण्यं यदाचाम्लउच्यते त्रसः ॥ ९२ ॥ आहारो भुज्यते दुग्धानैकपचरसातिगः । दमनायाक्षशत्रूणां य
सा निर्विकृतिर्मता ॥ ९३ ॥ आचाम्लनिर्विकृत्याख्ये तपसे तेनघे न्वहम् । पंचाक्षारलिघाताय कर्तव्ये विधिव-

होगा तो आहार लूंगा नहीं तो नहीं इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लेना वृत्तिपरिसंख्यान तप है यह तप
सर्वोत्कृष्ट है और इसके अनेक भेद हैं ॥ ८६-८६ ॥ इस तपश्चरण से योगियों में धीरवीरता उत्पन्न
होती है, आशा और अंतराय कर्म नष्ट होते हैं तथा लोलुपता नष्ट होती है ॥ ८७ ॥ इस प्रकार इस
तप के फल को समझ कर धीर वीर पुरुषों को कठिनता से आहार प्राप्त करने के लिये ऊपर कहे
अनुसार चौराये आदि पर आहार लेने की प्रतिज्ञा अवश्य करनी चाहिये ॥ ८८ ॥ इन्द्रियों को जीतने
वाले मुनिराज जो दही, दूध, गुड़, तेल, घी, लवण, कपायला, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा आदि रसों
का त्याग कर देते हैं उसको इन्द्रिय और मद को नाश करने वाला रसपरित्याग नाम का तप भगवान
जिनेन्द्रदेव कहते हैं ॥ ८९-९० ॥ मद्य मांस मधु और नवनीत ये चारों ही पदार्थ निघ है विकार उत्पन्न
करने वाले हैं और पाप की खानि है । इसलिये इन चारों का सदा के लिये त्याग कर देना
चाहिये ॥ ९१ ॥ जितेन्द्रिय पुरुष अपना तपश्चरण बढ़ाने वाले जो गर्म कांजी में (भात के मॉड़ में)
शुद्ध आहार मिला कर आहार लेते हैं उसको आचाम्ल कहते हैं ॥ ९२ ॥ मुनिराज अपने इन्द्रियरूपी
शत्रुओं को दमन करने के लिये दूध दही आदि पाँचों रसों से रहित नीरस आहार लेते हैं उसको
निर्विकृत कहते हैं ॥ ९३ ॥ बुद्धिमान मुनियों को अपना तपश्चरण बढ़ाने के लिए और पाँचों इन्द्रिय
रूपी शत्रुओं को नाश करने के लिए विधि पूर्वक पापरहित ऐसे आचाम्ल और निर्विकृत नाम का

दुष्टैः ॥ ६४ ॥ रमत्यागतपोभिश्चतुर्दन्तेन्द्रियनिर्जयः । रसध्यादिमहद्वीर्यं जायते च शिवं सताम् ॥ ६५ ॥ विदित्वेति फलं चारय महत्सुर्वन्तु संयताः । एक ह्यादिरस त्यागैरसत्यागतपः सदा ॥ ६६ ॥ नारीदेवीपशुक्तीवयुहस्थादिविवर्जिते । शून्यागारेऋशशानेवा प्रदेशे निर्जनेवने ॥ ६७ ॥ विधीयतेगुहादौ वा यत्सदाशयनासनम् । ध्यानाध्ययनसिद्ध्यैतद्विविक्तशयनासनम् ॥ ६८ ॥ ध्यानाध्ययननिर्विघ्नारागद्वेषादिहानयः । लभ्यन्तेतपसानेनसाम्प्रत्याद्या महागुणाः ॥ ६९ ॥ मत्वेतीदं तपः कार्यं ध्यानादिसिद्धये न्वहम् । सरागस्थानकांस्थक्त्वा स्थित्वाशून्यगुहादिविषु ॥ ७० ॥ कायोत्सर्गकपायवर्षादिशय्यावज्रासनादिभिः । आतपनादियोगैश्च त्रिकालगोचरैः परैः ॥ १ ॥ तपोबुद्ध्या मनः शुच्या

आहार प्रतिदित लेना चाहिये ॥६४॥ इस रसपरित्याग नाम के तप से प्रवल इन्द्रियों का विजय होता है रस ऋद्धि आदि महा शक्तियों प्रगट होती हैं और सज्जनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥६५॥ इस प्रकार इस तप का फल समझ कर मुनियों को एक दो आदि रसों का त्याग कर इस रसपरित्याग तप को सदा धारण करते करना चाहिये ॥६६॥ मुनिराज अपने ध्यान और अध्ययन की सिद्धि के लिए स्त्री देवी पशु नपुंसक आदि तथा गुहस्थ जहाँ निवास न करते हों ऐसे छूने प्रदेशों से वा श्मशान में वा निर्जन वन में अथवा गुफा आदि में शयन करते हैं वा बैठते हैं उसको विविक्तशय्यासन नाम का तप कहते हैं ॥६७-६८॥ इस तपश्चरण से ध्यान और अध्ययन निर्विघ्न रीति से होते हैं तथा रागद्वेष आदि कषायों का सर्वथा नाश हो जाता है । इसके सिवाय इस तपश्चरण से समता आदि अनेक महागुण प्रगट हो जाते हैं ॥६९॥ यही समझ कर ध्यान अध्ययन आदि की सिद्धि के लिये मुनियों को राग उत्पन्न करने वाले स्थानों का त्याग कर और निर्जन एकांत स्थान में निवास कर प्रतिदिन इस तपश्चरण का पालन करते रहना चाहिये ॥७०॥ मुनिराज शरीर के सुख की हानि के लिये तपश्चरण बढ़ाने के लिये मन की शुद्धता के साथ कायोत्सर्ग धारण कर, एक कर्बट से सोकर वज्रासन आदि कठिन आसन लगा कर, वा वर्षा ग्रीष्म आदि तीनों ऋतुओं में होने वाले उत्कृष्ट अतापनादिक कठिन योग धारण कर जो कायक्लेश सहन करते है उसको सर्वोत्कृष्ट

कायक्लेशोविधीयते । यः कायशर्महान्यै तत्कायक्लेशतपोमहत् ॥ २ ॥ त्रलब्ध्यामिहद्वीश्र सुखं त्रैलोक्यसम्भवं ।
 कामेन्द्रियजयादीनिलभन्तेस्यफलाद्विदः ॥ ३ ॥ विज्ञार्थेति सद्यो कार्यः कायक्लेशोगुणाकारः । निजशक्त्यनुसारेण
 विद्विङ्किः शिवशर्मणे ॥ ४ ॥ येन नोत्पद्यते पुंसां सक्लेशो मनसोशुभः । वर्तते तपसांश्रद्धाढुर्ध्यानान्दिपरिचयः ॥ ५ ॥
 न हीयन्ते महायोगा वर्द्धन्ते प्रवरागुणाः । अभ्यन्तरतपस्यत्रतद्वाह्यं परमं तपः ॥ ६ ॥ अभ्यन्तरतपोवृद्ध्यर्थं
 वाह्यं निखिलं तपः । कीर्तितवीतरागेणध्यानाध्ययनकारणम् ॥ ७ ॥ मत्वेत्यन्तस्तपो वृद्ध्यैतपोवाह्यं तपोधनाः ।
 सर्वशक्त्याप्रकुर्वन्तु कमहान्यै शिवाय च ॥ ८ ॥ इतिवाह्यं तपः सम्यग्व्याख्याय श्रीजिनागमात् । इत ऊर्ध्वं
 सतां सिद्ध्यै वदथाम्यभ्यन्तरं तपः ॥ ९ ॥ व्यक्तं यत्रापरेषां वा तपः कर्तुं न शक्यते । मिथ्यादृग्भिः

कायक्लेश नाम का तप कहते हैं ॥१-२॥ इस तपश्चरण के फल से विद्वानों को बल ऋद्धि आदि
 अनेक महा ऋद्धियाँ प्राप्त होती हैं तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाला सुख प्राप्त होता है और कामेन्द्रिय
 का विजय होता है ॥३॥ यही समझ कर विद्वानों को मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति के
 अनुसार अनेक गुणों की खानि ऐसा यह कायक्लेश नाम का तप अवश्य धारण करना चाहिये ॥४॥ जिस
 तपश्चरण से मनुष्यों के मन में अशुभ संक्लेश उत्पन्न न हो, जिससे तपश्चरण में श्रद्धा उत्पन्न होती रहे,
 अशुभध्यानो का नाश होता रहे, महायोग वा धर्मशुक्ल ध्यान में किसी प्रकार की कमी न हो श्रेष्ठ
 गुण बढ़ते जाँय और अभ्यन्तर तपश्चरण भी जिससे बढ़ते जाँय उसको वाह्य परम तपश्चरण कहते
 हैं ॥५-६॥ भगवान् सर्वज्ञदेव ने अभ्यन्तर तप को बढ़ाने के लिए ही ध्यान और अध्ययन का कारण
 ऐसा यह अनेक प्रकार का वाह्य तपश्चरण बतलाया है ॥७॥ यही समझ कर तपस्वी लोगों को अपने
 अंतरंग तप की वृद्धि के लिये, कर्मों को नाश करने के लिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी
 समस्त शक्ति लगा कर इस वाह्य तपश्चरण को पालन करना चाहिये ॥८॥ इस प्रकार जैन शास्त्रों के
 अनुसार वाह्यतप का निरूपण अच्छी तरह से किया । अब आगे सज्जनों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए
 अभ्यन्तर तप का निरूपण करते हैं ॥९॥ जो तप दूसरों के द्वारा प्रगट दिखाई न दे, तथा मिथ्यादृष्टी

शठैस्तच्चाभ्यन्तरं प्रवरं तपः ॥ १० ॥ प्रायश्चित्तं च दोषघ्नं विनयं सद्गुणाकरम् । क्यादृत्यं तपः सारं स्वाध्यायो धर्मसागरः ॥ ११ ॥ कायोत्सर्गः शुभध्यानमित्यन्तः शुद्धिकारणम् । अभ्यन्तरं तपः षोढास्यादन्तः शत्रुघातकम् ॥ १२ ॥ कृतदोषो मुनियेन विशुद्ध्यतितरां व्रतैः । सम्पूर्णं दशभेदं तत्रायश्चित्तं विशुद्धिदम् ॥ १३ ॥ आलोचनं च दोषघ्नं प्रतिक्रमणमूर्जितम् । ततस्तदुभयं सारं विवेको गुणसागरः ॥ १४ ॥ कायोत्सर्गस्तपश्च्छेदो मूलं दोषक्षयकरम् । परिहारश्चश्रद्धानं प्रायश्चित्तं दशात्मकम् ॥ १५ ॥ प्रायश्चित्तादिसिद्धान्तविदः सूरैः रहस्यपि । पंचाचाररतस्यान्ते त्यक्त्वामायां निवेदनम् ॥ १६ ॥ यद्विशुद्ध्यै व्रतादीनांयोगैः कृतादिकर्मभिः । कृतातीचारकृत्स्नानां तदालोचनमुच्यते ॥ १७ ॥ आकपिताख्यो दोषोऽनुमानितो हृष्टसंज्ञकः । वादरः सूक्ष्मदोषश्छन्नः शब्दाकुलिताह्वयः ॥ १८ ॥

अज्ञानी जिस तप को धारण न कर सके उसको श्रेष्ठ अभ्यन्तर तप कहते हैं ॥ १० ॥ समस्त दोषों को दूर करने वाला प्रायश्चित्त, श्रेष्ठ गुणों की खानि ऐसा विनय, तपश्चरण का सारभूततप वैयावृत्ति, धर्म का सागर स्वाध्याय, तथा कायोत्सर्ग और अंतरंग को शुद्ध करने वाला शुभध्यान यह छह प्रकार का अंतरंग तप है यह छहों प्रकार का अंतरंग तप समस्त अंतरंग शत्रुओं को नाश करने वाला है ॥ ११-१२ ॥ जिस ध्यान से मुनियों के व्रतों में लगे हुये दोष शुद्ध हो जाय उसको प्रायश्चित्त कहते हैं इस प्रायश्चित्त के दश भेद हैं और यह समस्त व्रतों को शुद्ध करने वाला है ॥ १३ ॥ दोषों को नाश करने वाली आलोचना, १ उत्कृष्ट प्रतिक्रमण २ सारभूत तदुभय ३ गुणों का सागर ऐसा विवेक ४ कायोत्सर्ग ५ तप ६ छेद ७ दोषों को क्षय करने वाला मूल ८ परिहार ९ और श्रद्धान १० यह दश प्रकार का प्रायश्चित्त कहलाता है ॥ १४-१५ ॥ जो आचार्य प्रायश्चित्त और सिद्धांतशास्त्रों के जानकार हैं और जो पंचाचार पालन करने में लीन है उनके समीप एकांत में बैठ कर अपने व्रत तप आदि की शुद्धि के लिये बिना किसी छलकपट के मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से किए हुए समस्त अतिचारों का निवेदन करना आलोचन कहलाता है ॥ १६-१७ ॥ इस आलोचना के आकंपित, अनुमानित, हृष्ट, वादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन अव्यक्त, तत्सेवित, ये दश दोष हैं । मनियों

दोषो बहुजनो व्यक्तस्तत्सेवितसमाह्वय । दशदोषा अमीत्याज्या आलोचनस्य संयतैः ॥ १६ ॥ रम्योपकरणे दत्तो ज्ञानादौसति चापरे । तुष्ट सूरिर्ममप्रायश्चित्तंस्तोत्रं हि दास्यति ॥ २० ॥ मत्वेतिप्राक्प्रदाश्रोच्चै ज्ञानोपकरणा-
दिकम् । सूरैरालोचनं यत्सदोष आर्कपिताह्वयः ॥ २१ ॥ पिताधिकः प्रकृत्याहं दुर्बलोग्लान एव च । नालं कर्तुं समर्थोऽस्म्युपवासादिकमुल्वणम् ॥ २२ ॥ यदि मे दीयतेस्त्वल्पंप्रायश्चित्तं ततः स्फुटम् । करिष्येस्वस्वदोषाणां सर्वेषां च निवेदनम् ॥ २३ ॥ नान्यथेतिवचोत्रोक्त्वा क्रियते सूरिसन्निधौ । शिष्यैरालोचनं यत्स दोषोनुमानिताभिधः ॥ २४ ॥ अन्यैरदृष्ट दोषाणां कृत्वोपग्रहं च यत् । कथनं दृष्टदोषाणां दृष्टदोषः स उच्यते ॥ २५ ॥ आलस्यप्रमादाद्वाह्य ज्ञानाद्बालसंयतैः । अल्पापराधराशीनां निवेदनादृते भुवि ॥ २६ ॥ आचार्यनिकटेयच्चस्थूलदोषनिवेदनम् । विधीयते स दोषश्चतुर्थो वादरसंज्ञकः ॥ २७ ॥ अथशो दुष्करप्रायश्चित्तादिमयतोथवा । अयं सूक्ष्मात्तिचारणां परिहारक

को इन दश दोषों से रहित आलोचना करनी चाहिये ॥ १८-१६ ॥ यदि आचार्य महाराज को कोई सुन्दर ज्ञानोपकरण दे दिया जाय तो आचार्य सन्तुष्ट हो जायेंगे और मुझे बहुत थोड़ा प्रायश्चित्त देंगे । यही समझ कर जो आचार्य को पहले ज्ञानोपकरणदिक देता है और फिर उनके समीप जाकर आलोचना करता है उसको आर्कपित नाम का दोष कहते हैं ॥ २०-२१ ॥ मेरे शरीर में पित्त प्राकृतिका अधिक प्रकोप है अथवा मैं स्वभाव से ही दुर्बल हूं, अथवा मैं रोगी हूँ इसलिये मैं अधिक वा तीव्र उपवासादिक नहीं कर सकता । यदि मुझे बहुत थोड़ा प्रायश्चित्त दिया जायगा तो मैं अपने समस्त दोषों का निवेदन प्रगट रीति से कर दूंगा अन्यथा नहीं इस प्रकार कह कर जो शिष्य आचार्य के समीप अपने दोष निवेदन करता है उसको अनुमानित दोष कहते हैं ॥ २२-२४ ॥ जो शिष्य दूसरों के द्वारा बिना देखे हुये दोषों को तो छिपा लेता है और देखे हुए दोषों को निवेदन कर देता है उसके आलोचना का दृष्ट नाम का दोष लगता है ॥ २५ ॥ जो बालक मुनि वा अज्ञानी मुनि अपने आलस प्रमाद वा अज्ञान से छोटे छोटे अपराधों को तो निवेदन नहीं करता किंतु अपने आचार्य से स्थूल दोषों को निवेदन करता है उसको चौथा वादर नाम का दोष कहते हैं ॥ २६-२७ ॥ जो अज्ञानी मुनि अपने अपयश के डर से अथवा कठिन प्रायश्चित्त के डर से, अथवा 'देखो इसके कैसे शुद्ध भाव है जो सूक्ष्म

ऊर्जितः ॥ २८ ॥ अहोमत्वेतियन्मूढैः स्वगुणव्यापनेच्छया । स्थूलदोषशलादीनां कृत्वासंवरणमहत् ॥ २६ ॥
 सूरेर्मात्रतादीनां स्वल्पदोषनिवेदनम् । मायया क्रियते यत्स दोषः सूक्ष्माभिधानकः ॥ ३० ॥ ईदृशोसत्यतीचारे
 प्राश्रित्तं हि कीदृशम् । इत्युपायेनष्ट्वा स्वगृहं सुश्रूषया ततः ॥ ३१ ॥ स्वदोषहानयेशिशैः प्रायश्चित्तंविधीयते ।
 यदकीर्तिभयाल्लोके छद्मदोषः स दोषदः ॥ ३२ ॥ पाक्षिके दिवसे चातुर्मासिके शुभकर्मणि । वा सांवत्सरिके तीव
 समवाये महात्मनाम् ॥ ३३ ॥ स्वस्वालोचन संजाते बहुशब्दाकुलेसति । यदोष कथनं दोषः शब्दाकुलित एव
 स ॥ ३४ ॥ गुरूपपादितं प्रायश्चित्तं युक्तिभिर्द नवा । प्रयश्चित्तादिसद्ग्रन्थे हीतिशंका विधाय यन् ॥ ३५ ॥
 निकटेऽपरसूरीणां प्रश्नो विधीयते बुधैः । दत्तदण्डस्य निधः स दोषो बहुजनाख्यकः ॥ ३६ ॥ स्वसमानयतेरन्ते

दोषों को भी अच्छी तरह प्रगट कर देता है' इस प्रकार के अपने गुणों के प्रगट होने की इच्छा से
 सैकड़ों बड़े बड़े स्थूल दोषों को तो छिपा लेता है तथा मायाचारी से आचार्य के सामने महाव्रतादिकों
 के सूक्ष्म दोषों को निवेदन कर देता है उसको पाँचवाँ सूक्ष्म नाम का दोष कहते हैं ॥२८-३०॥ जो
 शिष्य लोक में फैलने वाली अपनी अक्रीति के भय से अपने दोषों को दूर करने के लिए सुश्रूषा कर
 के गुरु से पूछता है कि हे स्वामिन् "इस प्रकार अतिचार लगने पर कैसा प्रायश्चित्त होना चाहिये"
 इस प्रकार किसी भी उपाय से पूछ कर वह जो प्रायश्चित्त लेता है वह अनेक दोषों को उत्पन्न करने
 वाला छद्म नाम का दोष कहलाता है ॥३१-३२॥ जिस समय पाक्षिक आलोचना हो रही हो अथवा
 दैवसिक्क वा चातुर्मासिक आलोचना हो रही हो अथवा वार्षिक आलोचना हो रही हो अथवा किसी
 शुभ काम के लिये महात्माओं का समुदाय इकट्ठा हुआ हो, तथा सब इकट्ठे मिल कर अपनी अपनी
 आलोचना कर रहे हों और उन सबके शब्द ऊंचे स्वर से निकल रहे हों उस समय अपने दोष कहना
 जिससे किसी को मालूम न हो सके उसको शब्दाकुलित दोष कहते हैं ॥३३-३४॥ आचार्य ने किसी
 शिष्य को प्रायश्चित्त दिया हो और फिर वह यह शंका करे कि आचार्य महाराज ने जो यह प्रायश्चित्त
 दिया है वह प्रायश्चित्त ग्रन्थों के अनुसार ठीक है वा नहीं तथा ऐसी शंका कर जो दूसरे किसी आचार्य
 से पूछता है उस समय उस प्रायश्चित्त लेने वाले के बहुजन नाम का दोष लगता है ॥३५-३६॥ जो

यदोषालोचनं महत् । जिनागमानभिज्ञस्य दोषोऽस्याव्यक्तसङ्गः ॥ ३७ ॥ समानोस्यापराधेन मेति चारो व्रतस्य
र्व । अस्मै यद्गुरुणा दत्तं प्रायश्चित्तं तदेव हि ॥ ३८ ॥ ममायाचारितुं युक्तं मत्वेत्यालोचनां विना । तपोभिः
शोधनं यत्स दोषस्तस्सेवित्ताभिधः ॥ ३९ ॥ असोपां केनचिदोपेणान्वित्तालोचनं कृतम् । मायाविनां सशल्यानां
मुत्तार्कशुद्धिकरं न हि ॥ ४० ॥ दशदोषानिमांस्त्यक्त्वा बालकैरिवसंयतैः । स्वदोषकथनं यत्किमुक्ते शुद्धिकरं हि
तत् ॥ ४१ ॥ महत्तपोव्रतंसर्वं वानालोचनपूर्वकम् । न स्वकार्यकरं जातु मलिनानादर्शवद्भवि ॥ ४२ ॥ त्रिविधेत्येतिचिरं
चित्रे व्यवस्थोप्यस्वदूषणम् । प्रकाशनीयमत्यर्थं गुरोरन्तेशुभार्यायैः ॥ ४३ ॥ मुरैरेकाकिनः पात्रवै स्वदोषोपाणां

मुनि जिनागम को न जानने वाले अपने ही समान किसी मुनि के समीप जाकर अपने बड़े बड़े दापों
की आलोचना करता है आचार्य से आलोचना नहीं करता उसके अव्यक्त नाम का दोष लगता
है ॥३७॥ जो मुनि यह समझ कर कि मेरे व्रतों में जो अतिचार लगा है वह ठीक वैसा ही है जैसा
कि अमुक मुनि के व्रतों में अतिचार लगा है इसलिये आचार्य महाराज ने जो प्रायश्चित्त इसको दिया
है वही प्रायश्चित्त मुझे लेलेना चाहिये । यही समझ कर जो विना आलोचना के तपश्चरण के द्वारा
अपने व्रतों को शुद्ध करता है उसके तत्सेवित नाम का दोष लगता है ॥३८-३९॥ जो मायाचारी
शल्यसहित मुनि इन दश दोषों में से किसी भी दोष के साथ आलोचना करते हैं उनकी उस आलोचना
से व्रतों की शुद्धि थोड़ीसी भी नहीं होती ॥४०॥ जो मुनि इन दश दोषों को छोड़ कर बालक के
समान सरल स्वभाव से अपने दोषों को कह देते हैं उन्हीं की आलोचना से उनके सब व्रत शुद्ध हो
जाते हैं ॥४१॥ जिस प्रकार मलिन दर्पण अपना कुछ काम नहीं कर सकता उसमें मुख नहीं दिख
सकता उसी प्रकार महा तपश्चरण और महाव्रत भी विना आलोचना के अपना कुछ भी काम नहीं
कर सकते, अर्थात् उनसे कर्मों का संवर वा निर्जरा नहीं हो सकती ॥४२॥ यही समझ कर अपने
हृदय में अपने दोषों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये और फिर अपने शुद्ध हृदय से गुरु के समीप
उन दोषों को प्रगट कर देना चाहिये ॥४३॥ जिस समय आचार्य एकांत में अकेले विराजमान हों

रणैरपरेदृशैः ॥५३॥ जातलीचारशुभ्यर्थमालंब्यध्यानसुरामम् । कायस्य त्यजनं शुक्त्यायत्स व्युत्सर्गं ऊर्जितः ॥५४॥
 अतलीचारनाशायोपवासाचाग्लयोमुंदा । तथा निविकृतेरकथानादेः करणं तपः ॥ ५५ ॥ भयोन्मादप्रमादानव-
 बोधाशक्तिकारणैः । अन्यैर्विस्मरणार्थं च जातलीचारहानये ॥ ५६ ॥ अतादीनां प्रदातव्यं पूर्वोक्तं षड्विधं यते ।
 प्रायश्चित्तयथायोग्यंशक्त्येहे तरस्य च ॥ ५७ ॥ चिर प्रवृजितस्यैव शूरस्य गर्वितस्य वा । कृतदोषस्य मासादि-
 विभागेन च योगिनः ॥ ५८ ॥ छित्त्वा प्रवृज्जनं तदीक्षया लघुमहात्मनाम् । अधोभागे किलावस्थापनं यच्छेद
 एव सः ॥ ५९ ॥ पार्श्वस्थादिकर्पचानां महादोषकृतां पुनः । अब्रह्मसेविनां दीचादानं मूलमिहोच्यते ॥ ६० ॥

आदि से उत्पन्न हुए दोषों को शुद्ध करने के लिए अथवा मार्ग में चलना नदी में पार होना तथा और भी ऐसे ही ऐसे कामों से उत्पन्न हुए अतिचारों को शुद्ध करने के लिए उचाम ध्यान को धारण कर जो युक्तिपूर्वक शरीर के समत्व का त्याग करता है उसको श्रेष्ठ कागोत्सर्ग कहते हैं ॥५३-५४॥ व्रतों के अतिचारों को दूर करने के लिये उपवास करना आचाम्ल करना निर्विकृति (रसत्याग) करना अथवा एकाशन करना आदि तप कहलाता है ॥५५॥ यदि किसी भयसे, उन्मादसे, प्रमादसे, अज्ञानतासे वा असमर्थतासे, अथवा विस्मरण हो जाने से वा और भी ऐसे ही ऐसे कारणों से व्रतों में अतिचार लगे हो तो उनको दूर करने के लिये समर्थ अथवा असमर्थ मुनि को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ऊपर लिखे छहों प्रकार के प्रायश्चित्त देने चाहिये ॥५६-५७॥ यदि कोई मुनि चिरकाल का दीक्षित हो वा शूरवीर हो वा अभिमानी हो और वह अपने व्रतों में दोष लगावे तो उसको एक महीना दो (उसके बाद दीक्षित हुए मुनियों से) नीचे कर देना छेद नाम का प्रायश्चित्त कहलाता है ॥५८-५९॥ जो महा दोष उत्पन्न करने वाले पार्श्वस्थ आदि पाँच प्रकार के मुनि हैं अथवा जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का घात कर दिया है ऐसे मुनियों की सब दीक्षा का छेद कर उनकी फिर से दीक्षा देना मूल नाम का प्रायश्चित्त है ॥६०॥ परिहार प्रायश्चित्त के दो भेद हैं एक अनुपस्थान और दूसरा

परिहारोऽनुस्थापनपारशिक प्रभेदतः । द्विविधः प्रोक्तो त्रादि त्रिक संहननस्य वै ॥ ६१ ॥ स्वस्थापरस्यभेदाभ्यां गणस्य श्रीगणाधिपे । अनुपस्थापन द्वेषा कीर्त्तिं श्रीजिनागमे ॥ ६२ ॥ अन्यसंयतसम्बन्धिनं यतिं चाधिकं शुभम् । द्वात्रिंशत्तं यत्नं गुरुस्यं वा परस्त्रीं चेतनेतरम् ॥ ६३ ॥ द्रव्यंपाषण्डिनां वा धोऽपहरे च्चौर्यं कर्मणा । मुनीन् हन्ति तथेत्यादि विरुद्धाचरणं चरेत् ॥ ६४ ॥ नवानां वा वसानां वा पूर्वाणां धारकोमहान् । विरप्रष्टुलितः शूरो जितानुपपरीपृष्टः ॥ ६५ ॥ दृढधर्मी च तस्यैव प्रायश्चित्तं जिनेर्मतम् । अनुपस्थापन स्वस्य गणाख्यं नापरस्य वै ॥ ६६ ॥ तेन शिष्याभ्रमाद्द्वारिशाह्वान्तरभूतलम् । विहरेत वदन्ते नित्यं दीक्षया लघुसयत्नान् ॥ ६७ ॥ लभते नहि तेभ्यः प्रतिवचनांसहाखिलम् । गुरुणा लोचनं कुर्यान्मीनं साद्धं च योगिभिः ॥ ६८ ॥ धृत्वा परान्मुखापिच्छिकां चरेत्पारणं

पारंशिक । यही परिहार नाम का प्रायश्चित्त पहले के तीन संहननों को धारण करने वालों को ही दिया जाता है ॥ ६१ ॥ भगवान् गणधरदेव ने अपने जिनागम में अनुस्थापन के भी दो भेद कहे हैं एक तो अपने ही संघ में अपने ही आचार्य से परिहार नाम का प्रायश्चित्त लेना और दूसरा दूसरे गण में जाकर प्रायश्चित्त लेना ॥ ६२ ॥ जो मुनि चोरी कर के अन्य मुनि के साथ रहने वाले किसी मुनि को, अच्छी अजिंफा को, विद्यार्थी को बालक को गृहस्थ को वा परस्त्री को अथवा द्रव्य पाखंडियों के अन्य अचेतन पदार्थों को अपहरण करले अथवा किसी मुनि को मार डाले अथवा ऐसा ही कोई अन्य विरुद्धाचरण करे तथा वह मुनि नौ वा दश पूर्वका धारी हो उत्कृष्ट हो चिरकाल का दीक्षित हो, शर हो समस्त परीपहों को जीतने वाला हो और दृढ़ धर्मी हो ऐसे मुनि को भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अपने ही गण का अनुस्थापन प्रायश्चित्त बतलाया है उसके लिये परगण संबंधी अनुस्थापन अनुपस्थान प्रायश्चित्त नहीं बतलाया ॥ ६३-६६ ॥ इस स्वगण अनुस्थापन प्रायश्चित्त को धारण करने वाला मुनि शिष्यों के आश्रम से बचीस दंड दूर रहता है, जो अन्य मुनि दीक्षा से छोटे हैं उनको भी बंदना करता है परन्तु वे छोटे मुनि भी उसको प्रतिबंदना नहीं करते । वह मुनि मौन धारण करता है अन्य मुनियों के साथ गुरु के सामने मौन धारण करता हुआ ही समस्त दोषों की आलोचना करता

सदा । पंचपंचोपवासैर्जघन्येनोत्कृष्टतो मुदा ॥ ६६ ॥ षण्मासैर्मधुमैः शात्या बहुभैर्महावतः । प्रायश्चित्तं करोत्येवं द्विषड्वर्षान्तमंस्तम् ॥ ७० ॥ स एव तर्पतो नोषान्प्रागुक्तान् नाचरद्यति । श्रयत्परगणोपस्थापनं दोष क्षयंकरम् ॥ ७१ ॥ सांपुराधः प्रहेतव्यः सूरिणा गणितंप्रति । सोध्याचार्यो गिराकर्यं तस्यालोचनमजसा ॥ ७२ ॥ प्रायश्चित्तमदन्वाचार्यान्तरंप्रापयेच्च तम् । इत्येवं स प्रहेतव्योयावत्सूरिश्चमप्तन ॥ ७३ ॥ प्रेषितः पवित्रमेतैप पूर्वाचार्यप्रतिस्फुटम् । प्रायश्चित्त चरेत्सर्वप्रागुक्तं स बलान्वितः ॥ ७४ ॥ परिहारस्य भेदोयं द्विधाप्रोक्तो जिनागमात् । पारश्चित्तो बद्ध्ये प्रायश्चित्तं सु दुष्करम् ॥ ७५ ॥ तीर्थकृद्गणभृत्सर्वाजनसूत्रादिभिर्भणाम् ।

है और अपनी पीछी को उलटी रखता है । कम से कम पाँच पाँच उपवास करके पारणा करता है तथा अधिक से अधिक छह मंहीने का उपवास कर पारणा करता है और मध्यम वृत्ति से छह दिन पन्द्रह दिन एक महीना आदि का उपवास कर पारणा करता है । इस प्रकार वह शक्तिशाली मुनि अपनी शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के उपवास करता हुआ पारणा करता है और इस प्रकार के अद्भुत प्रायश्चित्त को वह बारह वर्ष तक करता है ॥ ६७-७० ॥ यदि वही निर दीक्षित शूरवीर मुनि अपने अभिमान के कारण ऊपर लिखे दोषों को लगावे तो उसके लिये आचार्यों ने समस्त दोषों को दूर करने वाला परगणोपस्थान नाम का परिहार प्रायश्चित्त बतलाया है ॥ ७१ ॥ उसकी विधि यह है कि आचार्य उस अपराधी को अन्य संघ के आचार्य के पास भेजते हैं । वे दूसरे आचार्य भी उसकी कही हुई सब आलोचना को सुनते हैं तथा बिना प्रायश्चित्त दिये उसको तीसरे आचार्य के पास भेज देते हैं । वे भी आलोचना सुन कर चौथे आचार्य के पास भेज देते हैं । इस प्रकार वह सात आचार्यों के पास भेजा जाता है । सातवें आचार्य आलोचना सुन कर उसको उसके ही गुरु के पास अर्थात् पहले ही आचार्य के पास भेज देते हैं । तदनन्तर वे आचार्य ऊपर लिखा परिहार नाम का प्रायश्चित्त देते हैं और वह शक्तिशाली मुनि उस सब प्रायश्चित्त को धारण करता है ॥ ७२-७४ ॥ इस प्रकार जैन शास्त्रों के अनुसार परिहार प्रायश्चित्त के दोनों भेद बतलाये । अब आगे अत्यन्त कठिन ऐसे पारश्चित्त नाम के प्रायश्चित्त को कहते हैं ॥ ७५ ॥ जो मुनि तीर्थकर, गणधर, संघ, जिनसूत्र की निंदा करता है धर्मात्माओं

करोत्यासादनं राजाननुमत्या दद्याति यः ॥ ७६ ॥ जिनमुद्राममादायीनां भजेद्राजयोषितः । इत्यायन्यै दुंराचारैः
 सुर्याकर्म्मस्य दूपणम् ॥ ७७ ॥ तस्य पारंश्चिकप्रायश्चित्तं भवति निश्चितम् । चातुर्वर्ण्यसंस्थाः संभूयश्रमणा
 भुवि ॥ ७८ ॥ एषोऽवधोमहापापी बाह्यः श्रीजिनशासनात् । धोपयित्वेतिदत्त्वानुपस्थापनं सुदुष्करम् ॥ ७९ ॥
 प्रायश्चित्तं स्वदेशात् निर्घाटयन्तिदोषिणाम् । स्वधर्मरहिते क्षेत्रे सोपिगत्वा महाबलः ॥ ८० ॥ दृढसंहननो धीरः
 प्रागुक्त क्रमतरचरेत् । प्रदत्तं गुरुणा सर्वं प्रायश्चित्तं विशुद्धिमम् ॥ ८१ ॥ मिथ्यादृष्ट्युपवेशाथै मिथ्यात्व च
 गतस्य या । दृग्घिशुणै रुचिरतस्त्वादीश्रद्धानं तदङ्गतम् ॥ ८२ ॥ एतदशविधंप्रायश्चित्तं तद्ब्रह्मतशुद्धये । युक्त्या
 कालानुसारेण च तैर्व्यं मुनिभिः सदा ॥ ८३ ॥ यो महत्स्वतपो मत्वा प्रायश्चित्तं करोति न व्रतादिदोषशुच्यर्थ

की निंदा करता है अथवा बिना राजा की सम्मति के उसके मंत्री आदि को जिन दीक्षा दे देता है
 अथवा राजघराने की स्त्रियों को सेवन करता है अथवा और भी ऐसे ही ऐसे दुराचार कर जो जिनधर्म
 को दूषित करता है उसके लिये आचार्यों ने पारंश्चिक नाम का प्रायश्चित्त निश्चित किया है । उस
 प्रायश्चित्त को देते समय अपने संघ के चारों प्रकार के मुनि इकट्ठे होते हैं और मिल कर घोषणा करते
 हैं कि यह मुनि महा पापी है इसलिये अवंदनीय है और श्री जिनशासन से बाहर है । तदनंतर वे
 आचार्य उसको अत्यंत कठिन अनुपस्थापन नाम का प्रायश्चित्त देते हैं । तथा उस अपराधी मुनि को
 वे आचार्य अपने देश से निकाल देते हैं । मजबूत संहनन को धारण करने वाला धीर वीर महाबलवान्
 बह मुनि भी जिस देश में जिनधर्म न हो उस क्षेत्र में जाकर गुरु के दिए हुए समस्त दोषों को शुद्ध
 करने वाले पूर्ण प्रायश्चित्त को अत्रुक्रम से पालन करता है । इसको पारंश्चिक अनुपस्थान प्रायश्चित्त
 कहते हैं ॥७६-८१॥ मिथ्यादृष्टियों के उपदेशादिक से जिसने मिथ्यात्व को धारण कर लिया है वह
 यदि अपना सम्यग्दर्शन शुद्ध करने के लिए तस्वों में वा देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान कर लेता है उसको
 उत्तम श्रद्धान नाम का प्रायश्चित्त कहते हैं ॥८२॥ श्रेष्ठ व्रतों को शुद्ध करने के लिए यह दश प्रकार
 का प्रायश्चित्त बतलाया है मुनियों को अपने अपने समय के अनुसार युक्ति पूर्वक इनका पालन करना
 चाहिये ॥८३॥ जो मूर्ख अभिमानी मुनि अपने तपश्चरण को महा तपश्चरण समझ कर व्रतादिक के

शठात्मा गर्विताशयः ॥८५॥ तस्य सर्वतपोवृत्तं तदोषो नाशयेद्द्रुतम् । सहाखिलैर्गुणैश्चैः कुथितताम्बूलपत्रवत् ॥८५॥
 प्रायश्चित्तोत्तमनिःशल्प्यमनोभवति निर्मलाः । दृग्ज्ञानाद्यागुणौघाः स्थुषचारित्रं शशिनिर्मलम् ॥ ८६ ॥ संघसान्मसमीतिः
 स्यान्निः शल्प्यंमरणोत्तमम् । इत्याद्या वहवोन्नेत्र जायन्ते सद्गुणाः सताम् ॥ ८७ ॥ विज्ञायेति यदा कश्चिदोषः
 उत्पद्यते व्रते । प्रायश्चित्तं तदैवात्र कर्तव्यं तद्विशुद्धये ॥ ८८ ॥ कषायेन्द्रिय चौराणां शक्त्या विजयं यलात् ।
 विनयो वा सत्तांनीचैवृत्तिरत्नत्रयस्य यः ॥ ८९ ॥ तद्धतांसज्जनैः प्रोक्तोविनयोऽनिष्टघात कः । विश्वविद्याकरीमूलः
 पंचधागुणसागरः ॥ ९० ॥ दर्शनज्ञानचारित्रत्पसां विनयोमहान् । उपचाराभिधश्चेति विन्य पंचधा मतः ॥९१॥

दोषों को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित्त नहीं करता उसके समस्त व्रतों को तथा समस्त तपश्चरण को वे दोष शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं तथा उन व्रत और तप के नाश के साथ उसके समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं । जैसे कि सड़ा हुआ एक पान अल्प सब पानों को सड़ा देता है । उसी प्रकार एक ही दोष से सब व्रत तप गुण नष्ट हो जाते हैं ॥८४-८५॥ इस प्रायश्चित्त को धारण करने से मन शल्प रहित हो जाता है, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानादिक गुणों के समूह सब निर्मल हो जाते है चारित्र चन्द्रमा के समान निर्मल हो जाता है, वे मुनि संघ में माननीय माने जाते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता और उनका मरण शल्प रहित सर्वोत्तम होता है । इस प्रकार प्रायश्चित्त धारण करने से सज्जनों को बहुत से गुण प्रगट हो जाते हैं ॥८६-८७॥ यही समझ कर मुनियों को अपने व्रतों में जब कभी दोष लग जाय उसी समय में अपने व्रतों को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित्त धारण करना चाहिये ॥८८॥ कषाय और इन्द्रिय रूपी चौरों को अपनी शक्ति के अनुसार बल पूर्वक जीतना विनय है । अथवा सज्जनों के प्रति नम्रता धारण करना वा रत्नत्रय की विनय करना रत्नत्रय को धारण करने वालों की विनय करना सज्जन पुरुषों के द्वारा विनय कहलाता है । यह विनय समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है समस्त विद्याओं की खानि है और गुणों का समुद्र है । ऐसा यह विनय तप पाँच प्रकार का है ॥८९-९०॥ दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपविनय और सर्वोत्कृष्ट उपचारविनय इस

अपदार्थाः जिनैः प्रोक्तास्तथा तएव नान्यथा । वीतरागाश्चसर्वज्ञा यतो नासत्यवादिनः ॥ ६२ ॥ इतिशुक्तिविचार-
रायैस्तत्त्वादी निश्चयोऽचलः । क्रियते यो खिले जैनगणैर्द्वैतयोनिषु ॥ ६३ ॥ निःशंकितादिसर्वेषामंगानां यच्चधारणम् ।
शंकादि त्यजन कृत्स्नं सूक्ष्मतत्त्वविचारणे ॥ ६४ ॥ भक्तिर्दृढतरायैकोश्रुतार्हन्मुनिधर्मिषु । सम्यग्दृष्टजनादी च
भूमिमुक्तिपथेषु ॥ ६५ ॥ इत्यादि यन्छुमाचारमपरं वा विधीयते । विनयो दर्शनाख्यः स सर्वो गुणाकरो घहत् ॥ ६६ ॥
कालार्थैरष्टधाचारैर्विनयेनार्चनादिभिः । कृत्स्नानामंगपूर्वाणां ज्ञानायाजानहानानये ॥ ६७ ॥ त्रिशुध्या पठन शुद्धं
पाठनं यन्चयोगिनाम् । चिन्तनं हृदयेत्यर्थं परिवर्तनमंजसा ॥ ६८ ॥ ख्यापनं कीर्तनं लोके प्रकाशनमनारतम् ।
ज्ञानिनां भक्तिस्त्मानं ज्ञानादिगुणभाषणम् ॥ ६९ ॥ इत्याद्यन्यच्छ्रुतज्ञानगुणग्रहणमूर्जितम् । क्रियते स समस्तोपि

प्रकार विनय के पाँच भेद हैं ॥ ६१ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने जो तत्त्व बतलाये हैं तथा जिस प्रकार
बतलाये हैं वे ही तत्त्व यथार्थ तत्त्व हैं तथा वे उसी प्रकार हैं अन्यथा नहीं हैं । क्योंकि भगवान्
जिनेन्द्रदेव वीतराग और सर्वज्ञ हैं इसलिये वे असत्यवादी कभी नहीं हो सकते । इस प्रकार युक्ति
और विचार पूर्वक तत्त्वादिकों में अचल श्रद्धान् करना, समस्त जैन शास्त्रों में श्रद्धान् करना, देव धर्म
गुरु में अचल श्रद्धान् करना, निःशंकितादि आदि समस्त अंगों का पालन करना, सूक्ष्म तत्त्वों का विचार
करते समय समस्त शंकादिक दोषों का त्याग कर देना, देवशास्त्र गुरु और धर्म में अत्यंत दृढ़ भक्ति
धारण करना, सम्यग्दृष्टी पुरुषों में मोक्ष के मार्ग में तथा जिनधर्म में गाढ़ रुचि वा प्रेम धारण करना
तथा इसी प्रकार के और भी जो शुभाचार धारण करना है उसको दर्शनविनय कहते हैं । यह दर्शन-
विनय समस्त गुणों की खानि है और समस्त पापों को नाश करने वाला है ॥ ६२-६६ ॥ अपने ज्ञान
की शुद्धि करने के लिये और अज्ञान को दूर करने के लिए विनय के साथ तथा कालाचार, शब्दाचार,
अर्थीचार आदि आठों आचारों के साथ साथ समस्त अंग और पूर्वों की पूजा करना मन वचन काय
की शुद्धता पूर्वक अंग पूर्वों को शुद्ध पढ़ना, अन्य योगियों को पढ़ाना, उनका चिंतवन करना, हृदय
में बार बार विचार करना, उनकी प्रसिद्धि करना, प्रशंसा करना, लोको में निरंतर उनका प्रचार करना,
ज्ञानी-पुरुषों की भक्ति और उनका सन्मान करना ज्ञानादिक गुणों का उपदेश देना तथा और भी

ज्ञानाख्यो विनयोद्भूतः ॥ ३०० ॥ कषायेन्द्रियघौराणां प्रमादानां च वर्जनम् । व्रतगुप्तिसमित्याद्याचरणे यत्नम-
न्वहम् ॥ ३०१ ॥ महातपोधनानां च श्रुत्वाचरणमद्भुतम् । अंजली करणं भक्त्या प्रणामं दृत्तशालिनाम् ॥ २ ॥
इत्याद्यन्यसुचारित्रमाहात्म्यस्य प्रकाशनम् । लोके विधीयते यत्स चारित्रविनयोखिलः ॥ ३ ॥ आतापनादि सयोगे
द्युत्तराख्ये गुणोद्भूते । दुष्करे च द्विषड्भेदे घोरे तपसि दुर्धरे ॥ ४ ॥ श्रद्धोत्साहानुरोगार्काच्चादीनां करणं महत् ।
तपोधिकयतीनां च प्रणामस्तवनादिकम् ॥ ५ ॥ षडावश्यकसम्पूर्णश्चित्तकेशादिवर्जनम् । तपसा करणे वीर्यादानं
पञ्चाक्षिनिर्जयः ॥ ६ ॥ इत्याद्यन्यत्तपोऽनर्घ्यगुणानां यत्प्रकीर्तनम् । सत्तपोजमहर्द्धीनां स तपोविनयोखिलः ॥ ७ ॥
सन्त्यागवापमनोभेदैरुपचारो जिनागमे । विनयस्त्रिविधः प्रोक्तः कायवाक्चित्तशुद्धिदः ॥ ८ ॥ स प्रत्यक्षपरोक्षाभ्यां

श्रुतज्ञान के उत्कृष्ट गुणों को ग्रहण करना ज्ञानविनय कहलाता है । यह समस्त ज्ञानविनय बहुत ही
अद्भुत है ॥ ६७-३०० ॥ कषाय और इन्द्रिय रूपी चोरों का सर्वथा त्याग कर देना, प्रमादों का सर्वथा
त्याग कर देना, व्रत समिति गुप्ति आदि के पालन करने में प्रतिदिन प्रयत्न करना, महातपस्वियों के
अद्भुत आचरणों को सुनकर उनके लिये भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ना, चारित्र पालन करने वालों को भक्ति
पूर्वक प्रणाम करना, तथा इसी प्रकार और भी संसार में चारित्र के माहात्म्य को प्रगट करना
चारित्रविनय कहलाता है ॥ १-३ ॥ आतापन आदि श्रेष्ठ योगों में सर्वोत्कृष्ट उत्तरगुणों में तथा बारह प्रकार
के घोर दुर्धर और कठिन तपश्चरण में श्रद्धा करना, उत्साह धारण करना, अनुराग करना तथा बहुत बड़ी
आकांक्षा करना, महातपस्वियों को प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना वहाँ आवश्यकों को पालन करना,
हृदय के समस्त क्लेशों का त्याग कर देना, अनेक प्रकार के तपश्चरण पालन करने के लिये अपनी शक्ति
को प्रगट करना, पाँचों इन्द्रियों को जीतना तथा इसी प्रकार तपश्चरण के श्रेष्ठ गुणों की प्रशंसा और
तपश्चरण से उत्पन्न हुई ऋद्धियों की प्रशंसा करना तपोविनय कहलाती है ॥ ४-७ ॥ जैन शास्त्रों में मन
वचन काय को शुद्ध करने वाला उपचार विनय तीन प्रकार का बतलाया है कायसे होने वाला विनय
वचन से होने वाला विनय और मन से होने वाला विनय ॥ ८ ॥ यह मन वचन काय से होने वाला

प्रत्येकं द्विविधः स्मृतः । इत्येतेषु प्रकारा उपचार विनये मताः ॥ ६ ॥ अभ्युत्थानं क्रियाकर्म मुदाभक्तित्रयं कृतम् ।
प्रणामः शिरसा भाले स्वाजलीकरणं सदा ॥ १० ॥ गुरोरागच्छत्प्रचाभिमुखयानां प्रगच्छतः । अनुब्रजनमत्यर्थं
भक्तिरागप्रकाशनम् ॥ ११ ॥ नीचं स्थानं कियन्नीचं गमनं शयनासनम् । आसनज्ञानशौचोपकरणौचित्यसमर्पणम् ॥ १२ ॥
शून्यागारगुहादीनामन्विष्य च निवेदनम् । गुरुकायकमादीनां स्पर्शनं मर्दनं करैः ॥ १३ ॥ आदेशकरणं संस्तरा-
दिप्रस्तारणं निशि । ज्ञानोपकरणादीनां प्रतिलेखनमन्वहम् ॥ १४ ॥ इत्याद्यन्योपयोग्यउपकारो विधीयते । कायेन
सद्गुरो र्यः स विनयः कायिकोखिलः ॥ १५ ॥ आचार्यभगवत्पूज्यपाद भट्टारकादिभिः । नामभिः प्रवरं पूज्य वचनं
मधुरं वचः ॥ १६ ॥ हिततथ्यमितादीनां वचसां भाषणं गिरा । जिनसूत्रानुसारेण भाषणं पापदूरगम् ॥ १७ ॥

तीनों प्रकार का विनय प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो दो प्रकार है । इस प्रकार उपचारविनय छह प्रकार का हो जाता है ॥६॥ गुरु को देख कर उठ कर खड़े होना, प्रसन्नता पूर्वक श्रुतभक्ति आदि तीनों भक्तियों को पढ़ कर क्रियाकर्म वा वंदना करना, उनको प्रणाम करना, दोनों हाथ जोड़ कर मस्तक पर रखना, गुरु के आने पर उनके सामने जाना, गुरु के गमन करने पर उनके पीछे चलना, उनके प्रति अत्यंत भक्ति और अनुराग प्रगट करना, नीचा स्थान हो तो कितना नीचा है यह बताना, गमन शयन आसन आदि का ज्ञान कराना, आसन देना, ज्ञान और शौच के उपकरण समर्पण करना, खने मकान वा गुफादिकों को ढूँढ़ कर बतलाना, गुरु के शरीर को वा उनके चरणों को स्पर्श करना वा हाथों से दवाना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके लिये संतर विद्याना, रात के समय प्रतिदिन ज्ञान के उपकरणों का प्रतिलेखन करना (पीछी से झाड़ कर शुद्ध करना,) तथा अपने शरीर से इसी प्रकार के गुरु वा आचार्य के अन्य उपकार करना यथायोग्य रीति से उपकार करना शारीरिक विनय कहलाती है ॥१०-१५॥ गुरु के समीप जाकर पूज्य और मधुर वचनों से आचार्य भगवान् पूज्यपाद भट्टारक आदि उत्तम नामों से गुरु को संबोधन करना, वचन से सदा हित भित तथा यथार्थ भाषण करना, सदाजैन शास्त्रों के अनुसार भाषण करना, पाप रहित वचन कहना, शांत वचन कहना सुनियों के योग्य शुभ वचन कहना, सदा

उपशान्त वचोवाच्यमगृहस्थवचः शुभम् । अकर्कशं वच.सारं सुखशृष्टमनिष्टुरम् ॥ १८ ॥ इत्यादिनिखद्यं यद्ब्रूयते वचनवर्षम् । गुरोरन्ते स सर्वोपि वाचिको विनयो महान् ॥ १९ ॥ दुष्कर्मात्मनद्वारसन्मुखं स्वसुखावृतम् । दुर्धान्द्वेषरागादिलीनचिन्ताशताकुलम् ॥ २० ॥ त्यक्त्वा स्वपरिणामसुतत्त्ववैराग्यवासितम् । सदर्थधर्मसद्भावो गमचिन्तादित्परम् ॥ २१ ॥ स्वान्येषांहितकृच्छुद्धं धार्यते यन्निल मनः । गुरोः पाश्र्वे स विश्वोमानसिकोविनयो वरः ॥ २२ ॥ प्रत्यक्षे सदगुरूणां यो विनयः क्रियते बुधैः । त्रिशुध्या त्रिविधः सोत्र प्रत्यक्ष विनयो मतः ॥ २३ ॥ परोक्षे सदगुरूणां यत् प्रणामकरणादिकम् । कायेनवचसा नित्यंस्तवादिगुण कीर्तनम् ॥ २४ ॥ हृदाज्ञापानं सम्यक् सदगुणग्रामचिन्तनम् । इत्यादिक्रियतेऽन्यत्सपरोक्षविनयोऽखिल. ॥ २५ ॥ अथवा सप्तधाप्रोक्तः

ऐसे वचन कहना जो कर्कश न हों सारभूत हों स्पष्ट हों कठिन न हों उत्तम और अनिद्य हों । इस प्रकार गुरु के समीप वचन कहना सर्वोत्कृष्ट वाचनिक विनय कहलाता है ॥ १६-१९ ॥ जो परिणाम अशुभ कर्मों के आने के कारण हों, अपने सुख को चाहने वाले हों, अशुभध्यान वा रागद्वेष में लीन हों और श्रेष्ठ तत्त्व और वैराग्य की वासना रखना, श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ भावनाओं के चितवन में ही अपने मन को सदा लगाये रखना, अपने मन को सदा और दूसरे के हित में लगाना, तथा अपने मन को अत्यंत शुद्ध रखना इस प्रकार गुरु के समीप अपने मन की शुद्धता रखना उत्तम मानसिक विनय है ॥ २०-२२ ॥ विद्वान् लोग मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक मन वचन काय तीनों से जो श्रेष्ठ गुरुओं की प्रत्यक्ष विनय करते हैं उसको प्रत्यक्ष विनय कहते हैं ॥ २३ ॥ इसी प्रकार गुरुओं के परोक्ष में शरीर से तथा वचन से नित्य ही उनकी प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना, उनके गुण वर्णन करना, हृदय से उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके श्रेष्ठ गुणों के समूह को अच्छी तरह चितवन करना तथा और भी उनकी परोक्ष में उनकी विनय करना परोक्ष विनय कहलाती है ॥ २४-२५ ॥ अथवा भगवान् जिनेन्द्रदेव ने शरीर से होने वाली विनय के सात भेद बतलाये है

हाथिको विनयो विनीः । चतुर्थावाचिकः सारो द्विधामानसिकोमहत् ॥ २६ ॥ अश्रुत्याचं प्रणामोमासत्नदानं महापुरोः । पुस्तकादिप्रदानं च क्रियाकर्मात्रिभक्तिसम् ॥ २७ ॥ स्त्रोच्चासत्तपरिस्थागः प्रुष्टोनुव्रजनं कियत् । विनयाः कायिका एते सप्तमेदा वपुर्भवाः ॥ २८ ॥ हितभाषणमेकं च द्वितीयमितभाषणम् । वचः परिमितं सूत्रानुवीची-भाषणं स्फुटम् ॥ २९ ॥ वाचिका विनया एते चतुमेदो वचोभवाः । निरवयाविधातारः स्वान्येषां धर्ममूर्खितम् ॥ ३० ॥ पापादानमनोरोधो धर्मध्यानप्रवर्तनम् । ह्येति विनयो ज्ञेयो द्विधामानसिकोऽमलः ॥ ३१ ॥ दीक्षाधिकयतीनां च तपोधिकममात्मनाम् । श्रुताधिकमुनीनां च मदगुणाधिकयोगिनाम् ॥ ३२ ॥ दीक्षाशिवाश्रुतज्ञानगुरूणां यत्नतोऽनिशम् । कार्यः सर्वः प्रणामार्गैः विनयोत्रैपसंयतैः ॥ ३३ ॥ दीक्षालघुतपोहीनस्वल्पश्रुताह्ययोगिनाम् । यथायोग्यं सदा

वाचनिक विनय चार प्रकार की बतलाई है और मानसिक विनय दो प्रकार बतलाई है ॥२६॥ महा गुरुओं के आनं पर उठ कर खड़े हो जाना, उनको प्रणाम करना, उनको आसन देना, पुस्तक देना, श्रुतभक्ति आदि तीनों भक्तियाँ पढ़ कर उनकी वंदना करना उनके सामने अपने अपने आसन को छोड़ देना, और उनके जाते समय थोड़ी दूर तक उनके पीछे जाना यह शरीर से होने वाली सात प्रकार की काथिक विनय है ॥२७-२८॥ हित रूपभाषण अर्थात् धर्मरूप वचन कहना, मित भाषण अर्थात् थोड़े अक्षरों में बहुत सा अर्थ हो ऐसे वचन कहना, परिमित भाषण अर्थात् कारण सहित वचन कहना और सूत्रानुवीची भाषण अर्थात् आगम के अक्षरुद्ध वचन कहना यह चार प्रकार की वाचनिक विनय है । जो मुनि इन चारों प्रकार की विनयों को निरवध (पापरहित) रीति से पालन करता है वह अपने और दूसरों के श्रेष्ठ धर्म को बढ़ाता है ॥२९-३०॥ जिस मन से पाप कर्मों का आसव होता है ऐसे मन को रोकना और अपने मन को धर्मध्यान में लगाना दो प्रकार की मानसिक विनय है । यह मानसिक विनय अत्यंत निर्मल है ॥३१॥ जो मुनि अपने से अधिक काल के दीक्षित हैं, जो महात्मा बहुत अधिक तपस्वी हैं, जो मुनि अधिक श्रुतज्ञान को धारण करते हैं, जो मुनि अधिक गुणों को धारण करते हैं, जो दीक्षा गुरु हैं शिवा के गुरु हैं, वा श्रुतज्ञान के गुरु हैं उनके लिये प्रणाम आदि कर के मुनियों को प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक सब तरह की विनय करनी चाहिये ॥३२-३३॥ जो मुनि दीक्षा से

कार्यो विनयो मुनिपुंगवैः ॥ ३४ ॥ आर्गिकाश्राविकादीनां ज्ञान धर्माद्देशनैः । जिनमार्गानुरागेण यथाहैः कार्य एव सः ॥ ३५ ॥ सर्वथा विनयो दत्तैः कर्तव्यः कार्यसाधकः । चालुर्वर्णस्वसंधानांयथायोग्यो हितकरः ॥ ३६ ॥ यतो विनय हीनानां शिक्षानिरर्थिकाखिला । श्रुताक्षिपठनं व्यर्थमर्कतिर्वद्धतेतराम् ॥ ३७ ॥ महाविनयपोतेनगम्भीर-मागमार्णवम् । भवाम्बुधिं च दुस्तीरं तरन्तियशालिनाम् ॥ ३८ ॥ विद्याविवेक कौशल्यशमायाः प्रवरा गुणाः । विनायासेन जायन्ते विरये विनयशालिनाम् ॥ ३९ ॥ विनयोत्था महाकीर्तिःप्रसर्पात जगत्त्रयम् । उत्पद्यते पराबुद्धिः सतां विश्वार्थदीपिका ॥ ४० ॥ स्वसंघे मान्यतां पूजां स्थार्तिं च स्तवनादिकात् । तपोरत्नत्रयं शुद्धं लभन्ते

ओटे हैं, जो तपश्चरण में भी अपने से हीन हैं और जो थोड़े से श्रुतज्ञान को धारण करते हैं ऐसे मुनियों के लिये भी श्रेष्ठ मुनियों को यथायोग्य रीति से सदा विनय करते रहना चाहिये ॥३४॥ इसी प्रकार मुनियों को ज्ञान वा धर्मादिक का उपदेश देकर वा जिनमार्ग में अनुराग कर अजिका और श्रावकों का विनय भी यथायोग्य रीति से करते रहना चाहिये ॥३५॥ चतुर पुरुषों को चारों प्रकार के संघ का विनय यथायोग्य रीति से सर्वथा करते रहना चाहिये । क्योंकि यह विनय समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला है और सबका हित करने वाला है ॥३६॥ इसका भी कारण यह है कि जो पुरुष विनय रहित हैं उनकी समस्त शिक्षा निरर्थक समझनी चाहिये तथा उनका शास्त्रादिक का पढ़ना भी व्यर्थ समझना चाहिये । इसके सिवाय अविनयी पुरुषों की अपकीर्ति सदा बढ़ती रहती है ॥३७॥ मुनिलोग इस महा विनय रूपी जहाज पर बैठ कर अत्यंत गम्भीर ऐसे आगमरूपी महासागर को बहुत शीघ्र पार कर लेते हैं तथा अत्यंत कठिन ऐसे संसाररूपी समुद्र को भी बहुत शीघ्र पार कर लेते हैं ॥३८॥ विनय धारण करने वाले पुरुषों के विद्या विवेक, कुशलता और उपशम आदि अनेक उत्तम गुण विना ही परिष्कृत के अपने आप आ जाते हैं ॥३९॥ इस विनय से उत्पन्न होने वाली महा कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाती है तथा इसी विनय से सज्जनों के समस्त पदार्थों को जानने वाली सर्वोत्कृष्ट बुद्धि उत्पन्न हो जाती है ॥४०॥ विनय धारण करने वाले मुनियों को अपने संघ में भी मान वा आदर सत्कार मिलता है, वड़प्यन मिलता है कीर्ति मिलती है, सब लोक उनकी स्तुति करते हैं तथा विनय से मुनियों को

वित्तयापिता ॥४१॥ गुरुरासापानंतीं तान्दगर्जातदिलक्षणान् । मत्तोनात्ताममंशुद्धीः श्रयन्ति तिनयाद्बुधाः ॥४२॥
 तिनयाचारिणा नूनं रागुर्गन्धेभ्युभिनत्ताम् । उपसर्गाप्रिलीयन्तेऽक्रान्तेत्रिजगच्चिद्रुगः ॥४३॥ अहोमन्दिनयोऽकृष्टा
 मुक्तिस्त्री योगिनांस्वयम् । एवमन्तर्लिंगनंस्ते ता कथामरयोपितोम् ॥४४॥ इत्यादिशरं शब्त्वा विनयस्य फलं
 विद्मः । पूर्वन्तुसर्वमंत्रानां मुक्तये विनय मरा ॥४५॥ आचार्यपाठकेषुश्रयधिरप्रवर्तकेषु च । शक्त्या गणधरेष्वनगच्छे
 तालेतराहुते ॥४६॥ कागपिण्डादिदुर्गान्तान्धे सध्यानवृद्धये । सुश्रूपाक्रियतेयान्श्रैव्यावृत्य तदुच्यते ॥४७॥
 षट्त्रिंशद्गुरुपंचानारात्मिताः सूर्योऽद्भुताः । पाठका सर्वान्गपारगाः पाठतोयताः ॥४८॥ सर्वतोभद्रधोरा-
 दितपसरत्तपस्तिनः । सिद्धान्तशिक्षणोयुक्ताः शिष्यका मुक्तिमार्गगाः ॥४९॥ रुजादिव्याप्तमर्वागा रत्नाना

शुद्ध तपश्चरण और शुद्ध रत्नत्रय की प्राप्ति होती है ॥४१॥ विद्वान् पुरुषों को इस विनय से ही चारों
 आराधनाओं की प्राप्ति होती है मैत्री प्रमोद आदि गुण प्रगट होते हैं त्रिमा मार्दव आर्जव आदि गुण
 प्रगट होते हैं और मन वचन काय की शुद्धता प्राप्त होती है ॥४२॥ विनय करने वालों के शत्रु भी
 मित्र बन जाते हैं, उपसर्ग सब उनके नष्ट हो जाते हैं और उनको तीनों लोकों की लक्ष्मी आकर प्राप्त
 हो जाती है ॥४३॥ सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इस श्रेष्ठ विनय से अपने आप खिची हुई मुक्ति
 रूपी स्त्री स्वयं आकर मुनियों को आलिंगन देती है । फिर भला देवांगनाओं की तो बात ही क्या
 है ॥४४॥ इस प्रकार इस विनय का अत्यंत श्रेष्ठ फल जानकर चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये समस्त
 संघ की सदा विनय करते रहना चाहिये ॥४५॥ जो मुनि अशुभ ध्यान को नाश करने के लिये और श्रेष्ठ ध्यान
 की वृद्धि के लिये आचार्य उपाध्याय वृद्ध मुनि प्रवर्तक आचार्य और गणवर आदि महा मुनियों को तथा
 बाल मुनि वा वृद्ध मुनियों के कारण व्याकुल रहने वाले गच्छ वा संघ को आहार औषधि आदि देकर
 तथा अन्य अनेक प्रकार से उनकी सेवा सुश्रूपा करना वैयावृत्य कहलाता है ॥४६-४७॥ जो आचार्यों
 के छत्तीस गुण और पंचाचारों का पालन करते हैं उनको उत्कृष्ट आचार्य कहते हैं, जो ग्यारह अंग
 और चौदह पूर्व के पारगामी हैं तथा शिष्यों के पढ़ाने में सदा तत्पर रहते हैं उनको उपाध्याय कहते
 हैं । जो सर्वतोभद्र आदि घोर तपश्चरण करते हैं उनको तपस्वी कहते हैं । जो सिद्धांतशास्त्रों के पढ़ने

व्रतगुणच्युताः । समवायोगणोभ्यर्च्यो वालवृद्धादियोगिनाम् ॥५०॥ आचार्यस्य च शिष्यस्यस्वाम्नायः कुलसुत्तमम् ।
 ऋष्याश्रमणानां निवहः संघश्चतुर्विधः ॥५१॥ त्रिकालयोगधातारः साधवोमुक्तिसाधकाः । आचार्यसासुसुघानां
 प्रियोमनोज्ञ ऊर्जितः ॥५२॥ अमीषां दशभेदानां रोगक्लेशाधिकारणे । सजाते सति कर्तव्यं वैशावृत्यं दशात्मकम् ॥५३॥
 पात्रादिमर्दनैर्देहैः सुश्रूषाकरणान्भिः । धर्मोपदेशनैश्चान्यैर्विद्यमूत्राद्यपकर्षणैः ॥५४॥ दर्माणैश्चमस्त्रिभानां चौरभू-
 पारिदुर्जनैः । सिंहादिजोपसर्गैश्चपीडितानां सुयोगिनाम् ॥५५॥ संप्रहानुग्रहैर्दानैश्चणैः पालनादिभिः । वैशावृत्यं
 विधातव्यं धर्मबुध्यासमाधये ॥५६॥ तपोदृग्ज्ञान चारित्र ध्यानाध्ययनकर्मसु । पुस्तकादिसुननैश्चव्याख्याधर्मो-

में तत्पर हैं और मोक्षमार्ग में लगे हुये हैं उनको शैच्य कहते हैं । जिनका शरीर किसी रोग से रोगी
 हो रहा है तथा जो अपने व्रत रूपी गुणों से च्युत नहीं है उनको ग्लान कहते हैं । बाल और वृद्ध
 मुनियों के पूज्य समुदाय को गण कहते हैं । आचार्य की परम्परा को उत्तम कुल कहते हैं ।
 ऋषि मुनि यति और अनगार इन चारों प्रकार के मुनियों के समुदाय को संघ कहते हैं । जो मुनि
 त्रिकाल योग धारण करते हैं और मोक्ष की सिद्धि में लगे रहते हैं उनको साधु कहते हैं । जो आचार्य
 साधु और संघ को प्रिय हों उनको उत्तम मनोज्ञ कहते हैं । ये दश प्रकार के मुनि होते हैं । इनके लिये
 रोग क्लेश आदि का कारण आजाने पर उन सबका वैशावृत्य करना सेवा सुश्रूषा करना दश प्रकार
 का वैशावृत्य कहलाता है ॥४८-५३॥ जो मुनि कंकरीले वा ऊंचेनीचे मार्ग में चलने के कारण खेद खिन्न हो
 रहे हैं अथवा जो किसी चोर वा राजा वा शत्रु वा दुष्ट अथवा सिंह आदि के उपसर्ग से अत्यंत
 दुःखी हो रहे हैं ऐसे मुनियों के पाँव दाबना सेवा सुश्रूषा करना उनको धर्मोपदेश देना उनका भिष्ठा
 मूत्र कफ आदि हटाना उनको अपने पास रखना उनका अनुग्रह करना उनकी रक्षा करना, आव-
 श्यकतानुसार उनको उपकरण देना, उनके निर्वाह का प्रबन्ध कर देना आदि अनेक प्रकार का
 वैशावृत्य चतुर पुरुषों को ध्यान की प्राप्ति के लिये केवल धर्म बुद्धि से सदा करते रहना चाहिये ॥५४-५६॥
 सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, तप ध्यान अध्ययन आदि साधर्मियों के कार्य लिये पुस्तक आदि
 उपकरणों को देना शास्त्रों की व्याख्या करना, धर्मोपदेश देना तथा युक्ति पूर्वक और भी साधर्मियों

पदेशनैः ॥ ५७ ॥ यत्साम्राज्यं युक्त्यै साधर्मिणां विधीयते । निराकांचितथा सर्वं वैयावृत्यं तदुच्यते ॥ ५८ ॥
 वैयावृत्यविधातृणां विचिकित्सापरिचयः । तीर्थकरादिसत्पुण्यं यथाः स्वसघमान्यता ॥ ५९ ॥ रत्नत्रयविशुद्धिः प्रवचनस्य
 च जायते । वत्सलत्वं तपोवृद्धिः परोपकारः ॥ ६० ॥ आचार्यपाठकादीनां वैयावृत्यं हितं महत् । सवलाः
 धर्मध्यानं मनः स्वस्थं पीडादुर्ध्याननाशनम् ॥ ६१ ॥ इत्यत्र स्वान्यथोर्मत्वा वैयावृत्यं हितं महत् । सवलाः
 सर्वशक्तास्वेनान्धैः कुर्वन्नुशुद्धये ॥ ६२ ॥ स्वस्य वा परभव्यानां हितोद्धारयो विधीयते । ज्ञानिभिर्योषधघाताय स
 स्वाभ्यायो गुणाकरः ॥ ६३ ॥ वाचनापृच्छनाख्योऽनुप्रेक्षाथाम्नाय ऊर्जितः । धर्मोपदेशपवेति स्वाभ्यायः पंचधा
 मतः ॥ ६४ ॥ अंगपूर्वादिशास्त्राणां यथातथ्येन मुक्तये । व्याख्यानं क्रियते यस्य तसतां वाचनान्न सा ॥ ६५ ॥

की सहायता करना तथा वह सहायता बिना किसी बदले की इच्छा के करना सो सब वैयावृत्य कहलाता है ॥ ५७-५८ ॥ वैयावृत्य करने वालों के विचिकित्सा का सर्वथा नाश हो जाता है अर्थात् निर्विचिकित्सा अंगका पूर्ण पालन होता है, तीर्थकर प्रकृति आदि श्रेष्ठ पुण्य का बंध होता है सभस्त संसार में यश फैलता है, अपने संघ में मान्यता बढ़ती है, रत्नत्रय की विशुद्धि होती है, साधर्मी जनों के साथ अत्यंत प्रेम बढ़ता है, तपश्चरण की वृद्धि होती है और सर्वोत्कृष्ट परोपकार होता है ॥ ५९-६० ॥ आचार्य वा उपाध्याय आदि की वैयावृत्य करने से धर्मध्यान उत्पन्न होता है मन निराकुल होता है तथा पीडा और दुर्ध्यान का सर्वथा नाश हो जाता है ॥ ६१ ॥ इस प्रकार वैयावृत्य के करने से अपना भी महा हित होता है और अन्य जीवों का भी महा हित होता है । यही समझ कर बलवान और पूर्ण शक्तिशाली पुरुषों को अपना आत्मा शुद्ध करने के लिए स्वयं वैयावृत्य करना चाहिये और दूसरों से भी वैयावृत्य कराते रहना चाहिये ॥ ६२ ॥ जो ज्ञानी पुरुष अपना पाप नाश करने के लिये अपने आत्मा का हित करने के लिए तथा अन्य भव्य जीवों का हित करने के लिये सिद्धांत आदि ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं उसको गुणों की खानि स्वाध्याय कहते हैं ॥ ६३ ॥ वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, श्रेष्ठ आम्नाय और धर्मोपदेश ये पाँच स्वाध्याय के भेद है ॥ ६४ ॥ जो मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिये सज्जनों को अंग पूर्व आदि शास्त्रों का यथार्थ व्याख्यान करते हैं उसको वाचना नाम का स्वाध्याय कहते

मन्देह हानयेत्येषां पार्श्वे प्रश्नं विधीयते । सिद्धातार्थमहागूढं श्रूयते पृच्छनात्र सा ॥ ६६ ॥ तस्मात् पितृसादृश्ये-
नेकाप्रापित् चेतसा । अभ्यासोधीतशास्त्राणा योनुरेचात्रसोत्तमा ॥ ६७ ॥ द्रुतलवितमात्रादिच्युतदोषातिगं च यत् ।
परिवर्तनमभ्यस्तागमस्याम्नाय एव सः ॥ ६८ ॥ त्व्यातिपूजादिलाभादीन् विना तीर्थकृतांसताम् । सत्कथाख्यापनं
यत्र भगोपदेश एव सः ॥ ६९ ॥ इत्येवं पंचधा ऋचैः स्वाध्यायोविश्वदीपक । कर्तव्यं प्रत्यहं सिध्दै स्वान्येषां
गितकारकः ॥ ७० ॥ समस्ततपसां मध्ये स्वाध्यायेन समं तपः । परत्नारि न भूत न भविष्यति विदां क्वचित् ॥ ७१ ॥
यतः स्वाध्यायसद्व्यर्थं कुर्वतां निग्रहो भवेत् । पंचाक्षराणि गुप्तसंखरो निर्जरा शिवम् ॥ ७२ ॥ स्वाध्यायेनात्र
त्रायेन योगशुद्धिश्रयो गिताम् । तथा शुक्ल महाध्यानं ध्यानाद्वयातिविधत्तयः ॥ ७३ ॥ तद्घातात्केवलज्ञानं

॥ ६५ ॥ अपना सन्देह दूर करने के लिये किसी अन्य के पास जाकर प्रश्न पूछना अथवा महागूढ
मिथुनिशास्त्रों के अर्थ को मुनना पृच्छना नाम का स्वाध्याय है ॥ ६६ ॥ तपाये हुए लोहे के गोले के
समान एकाग्र चित्त में गढ़े हुए शास्त्रों का बार बार अभ्यास करना उत्तम अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय
कहलाता है ॥ ६७ ॥ गढ़े हुए शास्त्रों का बार बार पाठ करना और ऐसा पाठ करना जो न तो धीरे
धीरे हो, न जल्दी हो और न प्रबल मात्रा आदि से रहित हो ऐसे पाठ करने को आम्नाय नाम का
स्वाध्याय कहते हैं ॥ ६८ ॥ अपनी कीर्ति बढ़ाएँ वा लाभ आदि की इच्छा के बिना तीर्थकर आदि
मन्त्र पुराणों की कथा का कहना धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय कहलाता है ॥ ६९ ॥ इस प्रकार यह
पान प्रहार का स्वाध्याय अपना और दूसरों का हित करने वाला है और समस्त तप्यों के स्वरूप
को निरलान के लिये दीपक के समान है । इसलिए चतुर पुराणों को मोच प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन
स्वाध्याय करना चाहिये ॥ ७० ॥ समस्त तपधरणों में विद्वान् पुराणों को इस स्वाध्याय के समान न तो
अन्य ऋचैः वा प्यान नह द्रुसा है, न है, और न आगे होगा ॥ ७१ ॥ इसका भी कारण यह है कि
स्वाध्याय करने वालों के पंचेन्द्रियों का निर्गम अन्धी तरह होता है तथा तीनों गुणियों का बालन
होता है और संस्र निर्गम तथा मोच ही प्राप्ति होती है ॥ ७२ ॥ इस स्वाध्याय से ही मन्त्रियों के योगों
की प्राप्ति होती है, न ॥ महाशुक्लज्ञान प्राप्त होता है, शुक्लज्ञान में प्राप्ति कर्षों का नाश होता

लोकालोकार्थदीपकम् । शक्रादिपूजनं तस्माद्गमन मुक्ति धामनि ॥ ७४ ॥ इत्यादि परमं ज्ञात्वाफलमस्य विदो न्वहम् । निष्प्रमादेन कुर्वन्तु स्वाध्यायं शिवशर्मणे ॥ ७५ ॥ बाह्याभ्यन्तरसगारश्च त्यक्त्वात्मा वपुपासताम् । ध्यानपूर्वास्थितिर्यात्र कायोत्सर्गः स उत्तम । ७६ ॥ आन्तरिकाधिकारोप्राक् तस्य लक्षणमजसा । गुणदोषादिक प्रोक्तं व्यासेन न ब्रुवेधुना ॥ ७७ ॥ एकाग्रचेतसायोत्र चिन्त्यते द्रव्यसग्रह । वहिश्चिन्ताविनिष्कान्तस्तध्यानमुच्यते बुधैः ॥ ७८ ॥ अप्रशस्तप्रशस्ताभ्यां द्विधाध्यानं तद्विज्यते । आर्तैरौद्रद्विभेदाभ्यागप्रशस्तं द्विधामतम् ॥ ७९ ॥ धर्मशुक्लप्रकाराभ्यां प्रशस्तमपि धर्मिणाम् । ध्यान जिनैर्द्विधाम्नात नानामेदयुत च तत ॥ ८० ॥ बाह्याभ्यास्मिक भेदाभ्यामार्तध्यानं द्विधाभवेत् । शोचनक्रन्दनम्लानमुखादिबाह्यमुच्यते ॥ ८१ ॥ अन्तस्तीव्राधिकालुष्यकरमाध्या-

है वातिया कर्मों के नाश होने से लोक अलोक सबको प्रगट करने वाला केवलज्ञान प्रगट होता है, केवलज्ञान के होने से इन्द्र भी आकर पूजा करता है तथा अंतमें मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥७३-७४॥ इस प्रकार इस स्वाध्याय का सर्वोत्कृष्ट फल समझ कर विद्वान् पुरुषों को मोक्ष के सुख प्राप्त करने के लिये प्रमाद छोड़ कर प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिये ॥७५॥ बाह्य और आभ्यंतर परिग्रहों का त्याग कर तथा शरीर का समत्व छोड़ कर सज्जन पुरुष जो ध्यान पूर्वक स्थिर विराजमान होते हैं उसको उत्तम कायोत्सर्ग कहते हैं ॥७६॥ आवश्यकों के अधिकार में पहले विस्तार के साथ इसका लक्षण तथा इसके गुण दोष आदि सब कह चुके हैं । इसलिये अब यहाँ पर नहीं कहते हैं ॥७७॥ बुद्धिमान् पुरुष जो अन्य समस्त चिंतवनों को रोक कर एकाग्र चित्त से द्रव्यों के समूह का चिंतन करते हैं उसको ध्यान कहते हैं ॥७८॥ उस ध्यान के दो भेद हैं एक अप्रशस्त वा अशुभ ध्यान और दूसरा प्रशस्त वा शुभ ध्यान । उसमें भी अप्रशस्त ध्यान के भी आर्तध्यान और रौद्रध्यान के भेद से दो भेद कहे जाते हैं ॥७९॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने धर्मात्माओं के लिये शुभध्यान के भी धर्मध्यान और शुक्लध्यान ये दो भेद बतलाये हैं । तथा इनके भी फिर अनेक भेद होते हैं ॥८०॥ इनमें से आर्तध्यान के भी बाह्य और आभ्यंतर के भेद से दो भेद होते हैं । शोक करना, रोना, सुख को मलिन करना आदि बाह्य आर्तध्यान कहलाता है ॥८१॥ जो अंतरंग में अधिक तीव्र क्लुपता करने वाला है उसको आभ्यंतर

स्मिकं च तत् । आद्यमनिष्टसंयोगसहस्रमिष्टविधयोगजम् ॥ ८२ ॥ पीडाचिन्तननामाथनिदानकरणाभिधम् । इत्यार्त्त-
 ध्यानमाश्रयचतुर्भेदमुदाहृतम् ॥ ८३ ॥ सर्पसिंहारि चौरादिकंटाग्निदुरात्मनाम् । अन्येषां चामनोज्ञानांसयोगोसति-
 भूतले ॥ ८४ ॥ तद्वियोगायसंक्लेशमनसाचिन्तनंसुदुः । क्रियते क्लेशिभिर्यत्तदार्त्तमाद्यमघाकरम् ॥ ८५ ॥
 इष्टपुत्रकलात्रादिराजवन्धुजनात्मनाम् । मनोज्ञानां वियोगेऽसति क्लेशात्तमानसैः ॥ ८६ ॥ तत्संयोगाय यथाध्यवसानं
 हि विधीयते । लोभिप्रत्यहं तत्स्यादात्तमिष्टविधयोगजम् ॥ ८७ ॥ वातपित्तज्वरादीनां कुष्ठशूलरूजांसति । प्रादुर्भावो
 प्रतीकारशतैः क्लेशात्त चेतसा ॥ ८८ ॥ दुःखिभिस्तद्विनाशं यदन्वहं चिन्त्यतेऽसुवि । आरोग्यं च तदार्त्तः स्यात्पीडा-
 चिन्तनसंज्ञकम् ॥ ८९ ॥ तपश्चारित्रदानार्चधर्मध्यानदिकान् बहून् । कृत्वा तेषां फलेनात्रपुत्रनार्थादिसम्पदाम् ॥ ९० ॥

आर्त्तध्यान कहते हैं । अनिष्टसंयोग से होने वाला इष्टवियोग से होने वाला रोग वा दुःख के चितवन
 से होने वाला और निदान करना इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव ने आर्त्तध्यान के चार भेद बतलाये
 हैं ॥८२-८३॥ सर्प, सिंह, शत्रु, चोर, काँटा, अग्नि, दुष्ट तथा और अच्छे न लगने वाले अनिष्ट
 पदार्थों का संयोग होने पर मन में संक्लेश परिणाम धारण कर उसको दूर करने के लिए बार बार
 चितवन करना अनिष्ट संयोगज नाम का पहला आर्त्तध्यान है । यह दुःखी लोगों के होता है और
 पाप उत्पन्न करने वाला है ॥८४-८५॥ इष्ट पुत्र स्त्री राज्य भाई आदि मनोज्ञ पदार्थों का वियोग होने
 पर लोभी पुरुष जो मन में क्लेश उत्पन्न कर उनके संयोग के प्रतिदिन बार बार चितवन करते है उसको
 इष्ट वियोगज नाम का दूसरा आर्त्तध्यान कहते हैं ॥८६-८७॥ पित्तज्वर, वातज्वर, कोढ़, शूल, आदि
 रोगों के उत्पन्न होने पर दुःखी पुरुष अपने चित्त में क्लेश उत्पन्न कर सँकड़ों उपायों के द्वारा प्रतिदिन
 जो उन रोगों के नाश होने का चितवन करते हैं अथवा नीरोग होने का चितवन करते है उसको पीडा
 चितवन नाम का आर्त्तध्यान कहते हैं ॥८८-८९॥ जो रागी पुरुष तप, चारित्र, दान, पूजा, आर्त्तध्यान
 आदि वन्द्य सा धर्म सेवन कर उसके फल से इस लोक में पुत्र स्त्री धन आदि संपदाओं की इच्छा करते
 हैं तथा में स्वर्ग राज्य आदि के भोगों की आकांक्षा करते हैं उसको निदान नाम का आर्त्तध्यान

अशुभस्वर्गराज्यादिभोगानांस्वस्वरागिभिः । आकांक्षाकरणं यत्तदात्तं निदाननामकम् ॥ ६१ ॥ ध्यानंध्येयं तथा
ध्याता फलमयभयेऋषि । प्रप्रशस्तमनोवृत्ति ध्याननिधं चतुर्विधम् ॥ ६२ ॥ अप्रशस्त जगद्वस्तु ध्येयमस्याशुभा-
करम् । कपायकलुपीभूतोऽयाताक्लेशशताकुलः ॥ ६३ ॥ विषयसंक्लेशसंमूर्णं तिर्यग्गतिकरं फलम् । मिथ्यादृशामति
क्लेशास्तदृप्तीनां च तद्व्ययात् ॥ ६४ ॥ त्रिदुर्लेरभावलाधानमन्तमुर्हूर्तकालजम् । अयत्नजनितं चैतन्वृणां
दुःखादिकारणम् ॥ ६५ ॥ चायोपशमिको भावो दुष्प्रमादावलम्बनम् । दुध्वानानामसीषां स्याद्भवभ्रमणकारि-
णाम् ॥ ६६ ॥ उत्कृष्टं ध्यानमेतद्गुणस्थाने प्रथमे भवेत् । प्रमत्ताख्ये जघन्यं च तयोर्मध्येषुमभयम् ॥ ६७ ॥
निसर्गजनितं निधं पूर्वसंस्कारयोगतः । विश्वदुःखाकरीभूत इत्स्नपापनिवधनम् ॥ ६८ ॥ समाधि धर्मशुक्तादिहृत्

कहते हैं ॥६०-६१॥ यह ध्यान ध्याता ध्येय और फल के भेद से चार प्रकार का होता है ।
इस चारों प्रकार के आर्तध्यान में मन की प्रवृत्ति अत्यंत अशुभ होती है इसलिये यह ध्यान निंद्य
कहलाता है । अशुभ करने वाली संसार की अशुभ वस्तु ही इसका ध्येय है, सैकड़ों कशेशों से व्याकुल
हुआ और कपायों से कलुषित हुआ आत्मा ही इसका ध्याता है और समस्त क्लेशों से भरा हुआ
तिर्यग्गति का प्राप्त होना ही इसका फल है । मिथ्यादृष्टियों के अत्यंत क्लेश से यह ध्यान होता है ।
तथा सम्यग्दृष्टियों के बिना क्लेश के होता है । यह आर्तध्यान कृष्ण नील कापीत इन तीन अशुभ
लेस्याओं के बल से उत्पन्न होता है, अंतमुर्हूर्त इसका समय है, मनुष्यों के बिना ही यत्न के यह
उत्पन्न होता है और दुःखादिक का होना ही इसका कारण है ॥६२-६५॥ संसार में परिभ्रमण कराने
वाले इन सब दुर्धर्मानों में चायोपशमिऋ भाव होता है और अशुभ प्रमाद ही इनका अबलंबन होता
है ॥६६॥ यह आर्तध्यान उत्कृष्टता से पहले गुणस्थान में होता है प्रमत्त नाम के छोटे गुणस्थान में
जघन्य होता है और बाकी के गुणस्थानों में मध्यम होता है ॥६७॥ यह आर्तध्यान पहले के संस्कारों
के निमित्त से स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, निंद्य है समस्त दुःखों की खानि है और समस्त पापों का
कारण है ॥६८॥ यह आर्तध्यान अशुभध्यान है और समाधि, धर्मध्यान शुक्लध्यान को नाश करने

निमित्तिपरद्रव्ये घतेऽथानुमोदनात् । रौद्राग्न च तत्सर्वस्ते गान्धर्वाद्युमचप्रदम् ॥ ८ ॥ मदीया वस्तुमद्राजगरामासेना-
 रिपम्पर । यो हरेत्तं दुरात्मानं हन्ति पीन्ययोगतः ॥ ९ ॥ इतिस्ववस्तुरक्षाथामं कल्पफरणाहृदि । दुर्धिया
 तन्मगस्तं गिपयमंरक्षणाभिधम् ॥ १० ॥ ध्यानं ध्येयंभवेद्ध्याताफलमस्थशठात्मनाम् । ध्यानमध्यवसान च रौद्रं
 याक्त्विचिकायजम् ॥ ११ ॥ ज्येन्लोफत्रयोद्धत रौद्रवस्तुकदम्बकम् । रौद्रस्त्रीविकपायीस्याद्भ्यातास्याद्राजलोचनः ॥ १२ ॥
 अन्तदुःखमन्तापपूरित नरकप्रदम् । बहुसागरपर्यन्तफलमस्यदुरात्मनाम् ॥ १३ ॥ उत्कण्ठायुभलेऽथानयावला-
 यानमस्य च । भाव औदयिकोनिधयः चायोपशमिकोयथा ॥ १४ ॥ दशपंचप्रमादाधिष्ठानं कपायजुम्भणम् ।
 अन्तमुहूर्तकालञ्च चतुर्विधस्य नान्यथा ॥ १५ ॥ आदिसे च गुणस्थानेऽत्रैतदुत्कण्ठमंजसा । जघन्यं पंचमेस्याद्द्वित्र-

अपने चित्त में अशुभ संकल्प करते हैं अथवा कोई बहुतसा द्रव्य मार लाया हो उसकी अनुमोदना करते
 हैं उस सबको पाप उत्पन्न करने वाला स्तेयानंद नाम का रौद्रध्यान कहते हैं ॥७-८॥ 'ये पदार्थ यह
 राज्य यह सैना यह स्त्री और यह सम्पत्ति सब मेरी है जो दुरात्मा इसे हरण करेगा उसे मैं अपने
 पुरुषार्थ से मारूंगा' इस प्रकार दुर्बुद्धि लोग अपने पदार्थों की रक्षा करने के लिये अपने हृदय में
 संकल्प करते हैं वह सब विषयसंरक्षणानंद नाम का रौद्रध्यान कहलाता है ॥९-१०॥ इस रौद्रध्यान
 के भी ध्यान ध्येय ध्याता और फल के भेद से चार भेद होते हैं । मूर्ख लोगों के रुद्ररूप मन वचन काय
 से जो चिंतवन होता है उसको रौद्रध्यान कहते हैं ॥११॥ तीनों लोकों में उत्पन्न हुये रौद्रपदार्थों के
 समूह ही इसके ध्येय हैं तथा तीव्र कपाय और लाल नेत्रों को धारण करने वाला रौद्र परिणामी जीव
 इसका ध्याता होता है ॥१२॥ उन दुष्टों को अत्यंत दुःख और संताप से भरे हुये नरक में अनेक सागर
 पर्यंत डाल रखना इसका फल है ॥१३॥ इस ध्यान में उत्कण्ठ अशुभ लेख्याएं होती हैं । इसका समय
 अंतमुहूर्त है, भाव निध औदयिक है अथवा चायोपशमिक है, पंद्रह प्रमाद ही इनका आधार है कपायों
 से यह उत्पन्न होता है । इस प्रकार इन चारों प्रकार के रौद्रध्यान की सामित्री है ॥१४-१५॥ यह
 रौद्रध्यान पहले गुणस्थान में जघन्य होता है और दूसरे तीसरे चौथे में मध्यम होता है ॥१६॥ यह

चतुर्थे च मध्यमम् ॥ १६ ॥ रौद्रकर्मभवं रौद्रकर्मभावनिबन्धनम् । रौद्रदुःखकरं रौद्रगतिदंरौद्रयोगजम् ॥ १७ ॥
 रौद्रपापारिसन्तानं रौद्रध्यानं चतुर्विधम् । त्याज्यं सर्वत्र यत्नेन धर्मध्यानेनधर्मिभिः ॥ १८ ॥ वाह्याध्यात्मिकभेदेन
 धर्मध्यानमपि द्विधा । दृढव्रतसदाचारतत्त्वचिन्तादिलक्षणम् ॥ १९ ॥ मनोवाकायनिःस्पन्दं वाह्यं व्यक्तं सत्संभ्रुवि ।
 आध्यात्मिकरवसंवेद्यमन्तःशुद्धिकरंपरम् ॥ २० ॥ अपायवित्रयं ध्यानसुपायवित्रयं ततः । जीवादिविचयंध्यानम-
 जीवविचयाह्वयम् ॥ २१ ॥ विपाकविचयं ध्यानं विरागविचयंमहत् । भावादिविचयं ध्यानं संस्थानविचयाभिधम् ॥ २२ ॥
 तथाज्ञाविचयंहेतुविचयाख्यमितिरुफ्टम् । धर्मध्यानंमहाधर्माकरं दशविधंमहत् ॥ २३ ॥ दुःखार्णवे भवेनादीयथेष्ट
 चारिणो मम् । अन्यस्य वा वपुर्वाष्यमनोर्जितकुर्मणाम् ॥ २४ ॥ विनाशः स्यात्कथंशीघ्रं ध्यानेन तपसाथवा ।

चारों प्रकार का रौद्रध्यान रौद्रकर्मों से उत्पन्न होता है, रौद्रकर्म और रौद्रभावों का कारण है रौद्र
 वा भयानक दुःख उत्पन्न करने वाला है, नरकादिक रौद्रगति में उत्पन्न कराने वाला है, रौद्ररूप मन
 वचन काय से उत्पन्न होता है और रौद्ररूप पाप शत्रुओं को उत्पन्न करने वाला है । इस प्रकार का
 यह चारों प्रकार का रौद्रध्यान धर्मात्मा पुरुषों को धर्मध्यान धारण कर बड़े प्रयत्न से सर्वत्र छोड़ देना
 चाहिये । सब जगह इसका त्याग कर देना चाहिये ॥ १७-१८ ॥ व्रतों में दृढ़ रहना, सदाचार पालन
 करना और तत्त्वों का चितवन करना धर्मध्यान का लक्षण है । इस धर्मध्यान के भी वाह्य और अस्म्यंतर
 के भेद से दो भेद हैं ॥ १९ ॥ ध्यान करते समय सज्जन लोगों के मन वचन काय की क्रियाओं का जो
 वंद हो जाना है उसको वाह्य धर्मध्यान कहते हैं तथा जो अपने आत्मा के ही गोचर है और अंतःकरण
 को शुद्ध करने वाला है उसको अंतरंग धर्मध्यान कहते हैं ॥ २० ॥ अपायविचय, उपायविचय, जीव-
 विचय, अजीवविचय, विपाकविचय, विरागविचय, भवविचय, संस्थानविचय, आज्ञाविचय और
 हेतुविचय इस प्रकार इस धर्मध्यान के महा धर्म उत्पन्न करने वाले दश भेद हैं ॥ २१-२३ ॥ अनेक दुःखों
 का समुद्र ऐसे इस अनादि संसार में मैं तथा ये अन्य जीव अपनी इच्छानुसार परिश्रमण करते चले आ
 रहे हैं । इसलिये ध्यान से अथवा तपश्चरण से मेरे अथवा अन्य जीवों के मन वचन काय से उत्पन्न
 होने वाले अशुभ कर्म शीघ्रता के साथ कब नष्ट होंगे इस प्रकार का चितवन करते रहना अपायविचय

निम्बादिसहशोशुभ. ॥ ३२ ॥ विपाको बहुधादक्षैश्चिन्त्यते यत्रमानसे । तद्विपा हजययोच्चैर्वि कविचयं हि तत् ॥ ३३ ॥ सप्तधातुसयान्निघात् कायादमेधमन्दिरात् । अतृप्तजनकाच्छ्वभ्रकारणाङ्गोसंचयात् ॥ ३४ ॥ अनन्तदुःखसम्पूर्णसंसाराम्बुसुखच्छ्रुतात् । विरक्त या सतां चित्ते विरागविचयं हि तत् ॥ ३५ ॥ अनन्तदुःखसंकीर्णं भवेनादौसुखातिगे । सचित्ताचित्तमिश्रादिनानाथोनिषु कर्मभिः ॥ ३६ ॥ भ्रमन्ति प्राणिनोश्रान्तकर्मपाशावृता इति । भवभ्रमणदुःखानुचिन्तनंध्यानसप्तमम् ॥ ३७ ॥ अनित्याद्या अनुप्रेक्षा द्वादशानन्तशर्मदाः । वैराग्यमातरो रागनाशिन्योसुक्तिमावृकाः ॥ ३८ ॥ चिन्त्यते रागनाशाय यत्रवैराग्यवृद्धये । योगिभिर्योगसिद्ध्यै संस्थानविचयंहि तत् ॥ ३९ ॥ प्रमाणीकृत्य तीर्थेशान् सर्वज्ञानदोषदूरगात् । तत्प्रणीतेषु सूत्रेषुविश्वदृग्गोचरेषु च ॥ ४० ॥

अत्यंत अशुभ होता है । इस प्रकार चतुर पुरुष कर्मों के विपाक को जीतने के लिये बार बार चिंतवन करते हैं उसको विपाकविचय नाम का धर्मध्यान कहते हैं ॥ ३२-३३ ॥ यह शरीर सप्त धातुओं से भरा हुआ है, अत्यंत निध है और भिष्ठा का घर है तथा ये भोगों के समूह नरक के कारण हैं और इनसे कभी तृप्ति नहीं होती और यह संसार भी अनंत दुःखों से भरा हुआ है और सुख से सर्वथा दूर है इस प्रकार चिंतवन करते हुए सज्जनों के हृदय में जो संसार शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न होता है उसको विरागविचय धर्मध्यान कहते हैं ॥ ३४-३५ ॥ यह संसार अनादि है सुख से सर्वथा रहित है और अनंत दुःखों से भरा हुआ है ऐसे इस संसार में कर्मों के जाल में फंसे हुए ये प्राणी अपने अपने कर्मों के उदय से सचित्त अचित्त मिश्र आदि अनेक प्रकार की योनियों में निरंतर परिभ्रमण करते रहते हैं । इस प्रकार संसार के परिभ्रमण के दुःखों का बार बार चिंतवन करना भववीचार नाम का धर्मध्यान है ॥ ३६-३७ ॥ योगी पुरुष अपने योग की सिद्धि के लिये, वैराग्य की वृद्धि के लिए और रागद्वेष को नष्ट करने के लिये मोच की देने वाली, रागद्वेष को नाश करने वाली वैराग्य को उत्पन्न करने वाली और अनंत सुख को देने वाली ऐसी अनित्य अशरण आदि बारह अचुम्बेवाओं का जो चिंतवन करते हैं उसको संस्थानविचय नाम का धर्मध्यान कहते हैं ॥ ३८-३९ ॥ भगवान् तीर्थंकर परमदेव सर्वज्ञ हैं और समस्त दोषों से रहित हैं इसलिये भगवान् तीर्थंकर परमदेव को प्रमाण मान कर उनके कहे हुए

लोकालोकादितत्त्वेषु धर्मेषुशुक्तिवस्मसु । रुचिः श्रद्धाप्रतीतिर्या तदाज्ञाविचयंसताम् ॥ ४१ ॥ स्याद्वादनयमालंब्य-
हेतुदृष्टांतशुक्तिभिः । पूर्वापरविरोधेनतर्कानुसारि धीधनैः ॥ ४२ ॥ सर्वज्ञोक्ताः पदार्थाद्याः स्थाप्यन्ते यत्रभूतले ।
यथातथ्येनचिन्तेवा तद्वेदुविचयाभिधम् ॥ ४३ ॥ एतदृशविधं धर्मभयानं शुक्लनिवन्धनम् । ध्यातव्यं ध्यानभिन्नित्यं
धियवश्रेयस्करंपरम् ॥ ४४ ॥ ध्यानं ध्येयं बुधैध्याता फलमस्यनिगद्यते । ध्यानं प्रशस्तसंकल्पंपरमानन्दकारकम् ॥ ४५ ॥
विश्वद्रव्यपदार्थादिश्रीजिनागममूर्जितम् । परमेष्ठिस्वरूपं च ध्येयमस्याखिलंमतम् ॥ ४६ ॥ ब्रतशीलगुणैः पूरणैर्विरागो
विरवतत्त्ववित् । एकान्तवाससंतुष्टोधीमान्ध्यातास्यकथ्यते ॥ ४७ ॥ सर्वार्थमिच्छिपर्यन्तम् सर्वाभीष्टार्थसाधकम् ।

केवलज्ञान वा केवलदर्शन के गोचर ऐसे सूक्ष्म तस्वों में लोक अलोक आदि तस्वों में, उनके कहे हुए धर्म
में वा मोक्षमार्ग में जो रुचि श्रद्धा वा प्रतीति करना है वह सज्जनों के लिए आज्ञाविचय नाम का
धर्मध्यान कहा जाता है ॥४०-४१॥ स्याद्वाद नयको आलंबनकर हेतु दृष्टांत और युक्तियों से अथवा
तर्क वा अनुमान से बुद्धिमान लोग पूर्वापर विरोध रहित भगवान सर्वज्ञदेव के कहे हुए पदार्थों को जो
संसारभर में स्थापन कर देते हैं अथवा उनके यथार्थ स्वरूप को अपने हृदय में स्थापन कर लेते हैं उसको
हेतुविचय नाम का धर्मध्यान कहते हैं ॥४२-४३॥ इस प्रकार यह दश प्रकार का धर्मध्यान मोक्ष का
कारण है, समस्त जीवों का कल्याण करने वाला है और परम उत्कृष्ट है । इसलिये ध्यान करने वालों
को सदा इसका ध्यान करते रहना चाहिये ॥४४॥ ध्यान ध्येय ध्याता और फल के भेद से इसके भी
चार भेद हैं । जो परमानंद उत्पन्न करने वाला शुभ संकल्प है उसको बुद्धिमान लोग ध्यान कहते
हैं ॥४५॥ श्री जिनागम में कहे हुए जो सर्वोत्कृष्ट जीवाजीवादिक समस्त तत्त्व वा पदार्थ हैं अथवा
परमेष्ठियों का जो स्वरूप है वह सब इस ध्यान का ध्येय समझना चाहिये ॥४६॥ जो ब्रत शील और
गुणों से सुशोभित है, जो वीतराग है समस्त तस्वों को जानने वाला है बुद्धिमान है और एकांतवास
में सदा सन्तुष्ट रहता है वह इस ध्यान का ध्याता कहलाता है ॥४७॥ तीर्थंकर आदि श्रेष्ठ पुण्य
प्राकृतियों को उत्पन्न करने वाला और समस्त इष्ट पदार्थों को सिद्ध करने वाला ऐसे सर्वार्थसिद्धि पर्यंत

तीर्थकृतादिसत्पुण्यकरं ध्यानस्य सत्फलम् ॥ ४८ ॥ पीतादिविकलेष्वमेत्यं वलाधानं किलास्य च । चायोपरशमिको भावः काल आन्तमुर्हृत्कः ॥ ४९ ॥ गुणस्थानेषु तत्स्याच्चाविरतादियुनिश्चितम् । सरागेपुकरागन्तं धर्मध्यानं शुभाकरम् ॥ ५० ॥ मोहप्रकृतिसत्तानां ध्यानमेतत्तत्र प्रकरम् । एकविंशतिमोहप्रकृतीनां शमकारणम् ॥ ५१ ॥ यत्नेन महतो जातमेतद्धानं सुखाकरम् । कुर्वन्तु ध्यानि नित्यं शुक्लविश्वद्विधर्मदम् ॥ ५२ ॥ शुक्लं परमशुक्लं च शुक्लध्यानमिति द्विधा । सपृथक्त्ववितर्काह्यं वीचारं शुक्लमादिमम् ॥ ५३ ॥ तथैकत्ववितर्कावीचारशुक्लं च द्वितीयकम् । इतिशुक्लं द्विधा ध्यानं केवलज्ञाननेत्रदम् ॥ ५४ ॥ प्रतिपातिविनिष्कान्तं शुक्लं सूक्ष्मक्रियाह्वयम् । समुच्चिन्नक्रियं शुक्लं द्विधेति परमं स्थितम् ॥ ५५ ॥ तद्वाह्याभ्यात्मिकाभ्यां च शुक्लध्यानमपि द्विधा । अत्यन्तसा-

स्वर्गों का सुख प्राप्त होना इस ध्यान का फल समझना चाहिये ॥ ४८ ॥ पीत पत्र शुक्ल ये तीन लेश्याएं इस ध्यान का आलंबन है, इसमें चायोपशमिक भाव होते हैं और इसका काल अंतमुर्हृत है ॥ ४९ ॥ यह अशुभ राग को नाश करने वाला और शुभ वा कल्याण करने वाला धर्मध्यान चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक रहता है ॥ ५० ॥ यह धर्मध्यान सम्यग्दर्शन को नाश करने वाली मोहनीय की सातों प्रकृतियों को नाश करने वाला है और वाक्की की मोहनीय की इकईस प्रकृतियों को उपशम करने का कारण है ॥ ५१ ॥ यह धर्मध्यान बड़े प्रयत्न से उत्पन्न होता है, सुख की खानि है तथा शुक्लध्यान समस्त ऋद्धियाँ और उत्तम धर्म को देने वाला है । इसलिये ध्यान करने वालों को सदा इस ध्यान को धारण करना चाहिये ॥ ५२ ॥ शुक्लध्यान के दो भेद हैं एक शुक्लध्यान और दूसरा परम शुक्लध्यान । उसमें भी पहले शुक्लध्यान के दो भेद हैं एक पृथक्त्ववितर्कवीचार और दूसरा एकत्ववितर्कअवीचार । इस प्रकार पहलेशे शुक्लध्यान के दो भेद हैं और दोनों केवल ज्ञानरूपी नेत्रों को प्रगट करने वाले हैं ॥ ५३-५४ ॥ पहले शुक्लध्यान के समान दूसरे परम शुक्लध्यान के भी दो भेद हैं एक सूक्ष्म क्रियाप्रतिपाती और दूसरा समुच्चिन्नक्रियानिधृति ॥ ५५ ॥ इसके सिवाय बाह्य और अभ्यंतर के भेद से भी इस शुक्लध्यान के दो भेद हैं । जिस ध्यान में अत्यंत उत्कृष्ट साम्यभाव प्रगट हो

म्यतापन्नं नेत्रस्पदादि वर्जितम् ॥ ५६ ॥ सर्वद्वन्द्वविगं वाह्यं शुक्लं व्यक्तं सतां भुभि । मनः शुद्धिकरं तत्स्व-
संवेगाल्मिकमहत् ॥ ५७ ॥ नानाभेदं पृथक्त्वं च वितर्कव्याखिलं श्रुतम् । अर्थव्यञ्जनयोगानां वीचारः संक्रमो
भवेत् ॥ ५८ ॥ यत्पृथक्त्ववितर्काभ्यां वीचारेण मुनीश्वराः । ध्यायन्ति ध्यानमात्मज्ञाः शुक्लतत्प्रथमं मतम् ॥ ५९ ॥
एतन्नेन वितर्केण वीचारेणातिनिश्चलम् । ध्यायन्ति क्षीणमोहाय ध्यानं द्वितीयमेव तत् ॥ ६० ॥ काययोगेति
सूत्रेण स्थितस्य यत्सयोगिनः । कथ्यतेऽत्रोपचारेण तृतीयं निश्चलं हि तत् ॥ ६१ ॥ येन ध्यानेन चायोगीनिष्क्रियो

जाय नेत्रों का स्पंदन आदि सब छूट जाय सज्जनों के सब संकल्प विकल्प छूट जाँय और जो सज्जनों
को प्रगट मालूम हो उसको वाह्य शुक्लध्यान कहते हैं । तथा जो अपने आत्मा के ही गोचर है और
मन को शुद्ध करने वाला है उस महान् शुक्लध्यान को अर्थ्यंतर शुक्लध्यान कहते हैं ॥ ५६-५७ ॥
पृथक्त्ववितर्कवीचार ध्यान में अनेक द्रव्यों का वा अनेक प्रकार के द्रव्यों का ध्यान होता है तथा मन
वचन काय तीनों योगों से होता है इसलिये इस ध्यान को पृथक्त्व कहते हैं । वितर्क शब्द का अर्थ
श्रुतज्ञान है इस ध्यान को नौ दश वा चौदह पूर्व को जानने वाला ही प्रारम्भ करता है । अर्थ शब्द
और योगों के संक्रमण को वीचार कहते हैं इस पहले ध्यान में शब्दों से शब्दांतर योग से योगांतर
और अर्थ से अर्थांतर का चिंतवन होता है इसलिये यह ध्यान सवीचार है । आत्मा को जानने वाले
जो मुनिराज पृथक्त्व वितर्क और वीचार के साथ साथ ध्यान करते हैं उसको पृथक्त्ववितर्कवीचार नाम
का पहला शुक्लध्यान कहते हैं ॥ ५८-५९ ॥ मोहनीय कर्म को च्य करने वाले जो मुनिराज शब्द अर्थ
और योग के संक्रमण से रहित तथा नौ दश वा चौदह पूर्व श्रुतज्ञान के साथ साथ किसी एक ही
द्रव्य का निश्चल ध्यान करते हैं उसको एकत्ववितर्कवीचार नाम का शुक्लध्यान कहते हैं ॥ ६० ॥
जिस समय सयोगि केवली भगवान् अत्यंत सूक्ष्म काय योग में निश्चल विराजमान होते हैं उस समय
उनके निश्चल होने को उपचार से ध्यान कहते हैं । यह तीसरा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नाम का शुक्लध्यान
है ॥ ६१ ॥ अयोग केवली भगवान् क्रियारहित और योगरहित होकर जिस ध्यान से मोक्ष पद प्राप्त

योगवर्जितः । यातिमुक्तिपदं शुक्लं तच्चतुर्थं क्रियातिगम् ॥ ६२ ॥ ध्यानंध्येयमथास्यापिध्याताध्यानफलं भवेत् । सर्वसंकल्पनिष्क्रान्तं ध्यानं स्वात्मानुचिन्तनम् ॥ ६३ ॥ स्वात्मतत्त्वं परंध्येयं ध्यानाद्ययोश्चपूर्ववित् । अन्तयोः केवलीप्रोक्तः उपचारोज्जिनाधिपैः ॥ ६४ ॥ त्र्यादिसंहननस्याद्यं शुक्लमेकस्य तत्रत्रियम् । फलं सर्वार्थसिद्ध्यन्तमाच- शुक्लस्य कथ्यते ॥ ६५ ॥ केवलज्ञानसाभ्राज्यं द्वितीयस्य परफलम् । कृत्स्नकर्मचयोन्यस्थान्त्यस्यमुक्तिपदं ध्रुवम् ॥ ६६ ॥ उपशान्तकषायस्य शुक्लमाद्यं जिनोदितम् । तथा क्षीणकषायस्य निःकषायस्य चापरम् ॥ ६७ ॥ शुक्ललेखा- वलाधानं स्थितिरान्तमुर्हति । चायोपशमिकोभाव आद्यशुक्लस्य कथ्यते ॥ ६८ ॥ एतच्चतुर्विधं ध्यानंहृदसंहनना मुवि । यथातथ्येन कुर्वन्तु विकलातीतचैतसः ॥ ६९ ॥ भावनां भावयन्त्वन्नशुक्लानां स्वात्मतासमम् । हीनसंहननादत्ताः

करतं है उसको व्युपरीत क्रियानिवृत्ति नाम का चौथा शुक्लध्यान कहते हैं ॥६२॥ ध्यान ध्येय ध्याता और फल के भेद से इस ध्यान के भी चार भेद होते हैं । समस्त संकल्प विकल्पों से रहित होकर अपने आत्मा का चिंतन करना शुक्लध्यान है ॥६३॥ अपना आत्मतत्त्व ही इस ध्यान का ध्येय है । भगवान् जिनेन्द्रदेव ने पहले के दो शुक्लध्यानों को ध्यान करने वाला ध्याता ग्यारह अंग चौदह पूर्वों का जानकार बतलाया है तथा अंत के दो शुक्लध्यानों के ध्याता उपचार से केवली भगवान् बतलाये हैं ॥६४॥ पहले के तीन संहनन वालों के पहला शुक्लध्यान होता है, तथा प्रथम संहनन वालों के शेष के तीन शुक्लध्यान होते हैं । प्रथम शुक्लध्यान का फल सर्वार्थसिद्धिपर्यंत गमन करना है दूसरे शुक्लध्यान का फल केवलज्ञान की प्राप्ति होना है । तीसरे शुक्लध्यान का फल समस्त कर्मों का क्षय होना है और चौथे शुक्लध्यान का फल मोक्ष की प्राप्ति होना है ॥६५-६६॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने उपशांत कषाय वाले के पहला शुक्लध्यान बतलाया है तथा क्षीण कषाय वा अकषाय वाले के वाकी के तीनों शुक्लध्यान होते हैं ॥६७॥ शुक्ललेखा इस ध्यान का आलंबन है इसकी स्थिति अंतमुर्हत् है, तथा पहले शुक्लध्यान में चायोपशमिक भाव रहते हैं ॥६८॥ जिनके हृदय में किसी भी प्रकार की विकलता नहीं है और जो हृद् संहनन को धारण करने वाले हैं उनको यह चारों प्रकार का शुक्लध्यान यथार्थ रीति से धारण करना चाहिये ॥६९॥ जो हीन संहनन को धारण करने वाले चतुर पुरुष है

गुणलभ्यानाप्तयेनिराप्तम् ॥ ७० ॥ ग्राह्यं सिद्धवाहर्यंश्वात्मानं च यागतिरिक्तम् । नादर्शं निर्मलं गीर्वाणं निश्चितं लभतेऽन्वि-
 रात् ॥ ७१ ॥ निजात्म-भग्नमात्रेणानन्तकर्मपुद्गलाः । दीगन्तेऽभ्यासितं वृत्तं यथा तपोऽण चाद्रयः ॥ ७२ ॥
 ध्यानप्रदीपयोगेन मोहाघानतमोक्षिलम् । प्रणयति मतां शीघ्रं जायन्ते ज्ञानसम्पद्यः ॥ ७३ ॥ गोगण्डिः प्रजायते
 सदध्यानेन यथायथा । पुंसां महर्षेभ्यः सर्गा उत्पद्यन्ते तथा तथा ॥ ७४ ॥ भग्नदन्तो यथाहस्ती दंष्ट्राहीनो मृगाधिपः ।
 स्यकार्यसाधनेऽराजो ध्यानहीनस्तथायति ॥ ७५ ॥ मत्वेति प्रवर्ध्यानं कर्मरारितिकन्धनम् । ध्यायन्तु योगिनो
 निरयं मनः कृत्वान्ति निश्चलम् ॥ ७६ ॥ पौढेयभ्यन्तरं प्रोक्तं तपोन्तः शत्रुघातकम् । विधेयपरया भक्त्यान्तस्थादि

उनको इस शुक्लध्यान की प्राप्ति के लिये अपनी आत्मा के साथ साथ निरंतर शुक्लध्यान की भावना
 का चिंतन करते रहना चाहिये ॥७०॥ योगी पुरुष सिद्ध के समान अपने निर्मल आत्मा का जैसा
 ध्यान करते हैं वैसे ही शीघ्र निर्मल आत्मा की प्राप्ति उन्हें अवश्य हो जाती है ॥७१॥ जिस प्रकार
 वज्र से पर्वत चूर चूर हो जाते है उसी प्रकार अपने आत्मा का ध्यान करने मात्र से ध्यानी पुरुषों के
 अन्नन्त अशुभ कर्मों के पुद्गल क्षणभर में नष्ट हो जाते हैं ॥७२॥ इस ध्यानरूपी दीपक के सम्बन्ध से
 सज्जन पुरुषों का मोह और अज्ञान रूपी समस्त अंधकार बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है और बहुत ही
 शीघ्र ज्ञानरूपी संपत्ति प्राप्त हो जाती है ॥७३॥ इस श्रेष्ठ ध्यान के द्वारा जैसे जैसे मनुष्यों के योगों
 की शुद्धि होती जाती है वैसे ही वैसे उनको समस्त बड़ी बड़ी ऋद्धियाँ प्राप्त होती जाती हैं ॥७४॥ जिस
 प्रकार बिना दाँत का हाथी और बिना दाढ़ का सिंह अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता उसी प्रकार
 मुनि भी बिना ध्यान के अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता ॥७५॥ इस प्रकार इस ध्यान को अत्यंत
 उत्तम और कर्मरूपी शत्रुओं को नाश करने वाला समझ कर योगियों को अपना मन निश्चल कर सदा
 इस ध्यान को धारण करते रहना चाहिये ॥७६॥ इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अंतरंग शत्रुओं
 को नाश करने वाला यह अभ्यंतर तप छह प्रकार का बतलाया है । अतएव बुद्धिमानों को अपने
 अंतरंग शत्रुओं को नाश करने के लिए परम भक्ति से इस तपधारण को धारण करना चाहिये ॥७७॥

हानये बुधैः ॥ ७७ ॥ एतद्द्वादशधा प्रोक्तं समासेन मया तपः । सर्वयत्नेन सुवत्यर्थमाचरन्तु तपोधनाः ॥ ७८ ॥
 यथाग्निविधिनात्मं द्रुतं शुष्यति कांचनम् । तथा कर्मकलंकी च स्वात्मा तपोनिना भृशम् ॥ ७९ ॥ वस्त्रायाः
 समलाद्रव्या यद्वद्धौताश्चवारिणा । भवन्ति निर्मला स्तद्वदयोगी तपोच्छवारिणा ॥ ८० ॥ तपोभेषजयोगेन
 जन्ममृत्युजरारुजः । पचाचारान्तिभिः साङ्गविलीयन्ते घराशयः ॥ ८१ ॥ चतुर्ज्ञानधरो मुक्तिगामी शक्रगणार्चितः । स्ववीर्यं
 वृत्तं तपो महत् ॥ ८३ ॥ धीरो वाहुवलिः कृत्वा वर्षेकप्रोषधान्परान् । व्युत्सर्गस्थः सुयोगेन केवलज्ञानमापभोः ॥ ८४ ॥
 इत्याध्याः प्रवराः सर्वे पुराणपुरुषा अहो । वलाघन्ये तपः कृत्वा घोरं मुक्तिपदं ययुः ॥ ८५ ॥ गता याति च

इस प्रकार बारह प्रकार का यह तपश्चरण हमने अत्यंत संचिप से कहा है । तपस्वियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये पूर्ण प्रयत्न कर इन तपश्चरणों को पालन करना चाहिये ॥७८॥ जिस प्रकार अग्नि से तपाया हुआ सोना शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार यह कर्ममल से कलंकित हुआ आत्मा तपश्चरण रूपी अग्नि से बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है ॥७९॥ जिस प्रकार मलिन वस्त्र पानी से धोने पर निर्मल हो जाते हैं उसी प्रकार योगी पुरुष भी तपश्चरण रूपी स्वच्छ जल से अत्यंत निर्मल हो जाते हैं ॥८०॥ इस तपश्चरण रूपी औषधि से जन्म मरण बुढ़ापा आदि समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं पंचेन्द्रिय रूपी शत्रु नष्ट हो जाते हैं और समस्त पापों की राशि नष्ट हो जाती है ॥८१॥ जो मोक्ष-गामी पुरुष चारों ज्ञानों को धारण करने वाले हैं और समस्त इन्द्र जिनकी पूजा करते हैं ऐसे योगी पुरुष अपनी शक्ति को प्रगट कर सदा उत्कृष्ट तपश्चरण करते हैं ॥८२॥ देखो भगवान् बृषभदेव ने एक वर्ष के बाद पारणा किया था । तथा अन्य समस्त तीर्थंकरों ने सर्वोत्कृष्ट तपश्चरण किया था ॥८३॥ अत्यंत धीरवीर वाहुवलि ने भी एक वर्ष का उत्कृष्ट उपवास किया था तथा श्रेष्ठ योग धारण कर कायोत्सर्ग से विराजमान होकर केवलज्ञान प्राप्त किया था ॥८४॥ इस प्रकार समस्त श्रेष्ठ महापुरुष अपनी शक्ति के अनुसार घोर तपश्चरण कर के ही मोक्ष पद में जा विराजमान हुए हैं ॥८५॥ मोक्ष

पास्यन्ति मुक्तिं येन सुसुखवः । कर्माग्नीन् केवलं हत्वा तपोभिस्ते न चान्यथा ॥ ८६ ॥ मुक्तिमार्गोऽप्रवृत्तानां त्रिरत्न-
श्रीयुतात्मनाम् । विघटन्ते च चौराद्यास्तपःसुभटताडिताः ॥ ८७ ॥ सहायीकृत्य यो धीमान् तपःसुभटमूर्जितम् ।
प्रजेन्मुक्तिपथे चार्थैर्विघ्नं न जातु भिन् ॥ ८८ ॥ तपोलंकारिणो नूनमत्यासक्ता शिवात्मजा । दृशोत्यत्र न
संदेहः का वार्ता शक्रयोपिताम् ॥ ८९ ॥ अहमिन्द्रपदं पूज्यं देवराजपदं महत् । चक्रनाथपदं चान्यद्बलदेवादिस्तप-
दम् ॥ ९० ॥ लौकान्तिकपदं सारं गणेशादिपदपरम् । तपः फलेन जायेत तपस्विनां जगन्नुत्तम् ॥ ९१ ॥ अनन्त-
महिमोपेतास्तीर्थनाथविभूतयः । तपसा धीमतां सर्वा जायन्ते मुक्तिमातृकाः ॥ ९२ ॥ त्रिजगन्नाथससेव्यान् भोगान्
पंचाक्षपोषकाञ्च । तपोधना लभन्ते च सौख्यं वाचामगोचरम् ॥ ९३ ॥ तपोमन्त्रवराकृष्टासम्पल्लोकत्रयोद्भवा ।

की इच्छा करने वाले जो पुरुष आज तक मोक्ष गये हैं अब जा रहे हैं वा आगे जाँयगे वे सब तपश्चरण
से ही कर्मरूप शत्रुओं को नाश कर मोक्ष गये हैं वा जाँयगे । बिना तप के न तो कोई मोक्ष गया है
और न कभी जा सकता है ॥ ८६ ॥ जो पुरुष मोक्षमार्ग में लग रहे हैं और रत्नत्रय की लक्ष्मी सुशोभित हैं
उनके इन्द्रियरूपी चोर तपश्चरण रूपी सुभट से ताड़ित होकर अपने आप भाग जाते हैं ॥ ८७ ॥ जो
बुद्धिमान इस तपश्चरण रूपी उत्कृष्ट योद्धा को साथ लेकर मोक्षमार्ग में गमन करता है उसके लिए
इन्द्रियों आदि कभी भी विघ्न नहीं कर सकतीं ॥ ८८ ॥ जो पुरुष तपश्चरणरूपी अलंकार से सुशोभित हैं
उनको मोक्षरूपी कन्या अत्यंत आसक्त होकर स्वयं आकर स्वीकार करती है इसमें कोई सन्देह नहीं है
फिर भला इन्द्र की इन्द्राणियों की तो बात ही क्या है ॥ ८९ ॥ तपस्वी पुरुषों को इस तपश्चरण के ही
फल से तीनों लोकों के द्वारा पूज्य ऐसा पूज्य अहमिन्द्रपद उत्कृष्ट इन्द्रपद, चक्रवर्ती का पद श्रेष्ठ
बलभद्र का पद सारभूत लौकान्तिक का पद और उत्कृष्ट गणधर का पद प्राप्त होता है ॥ ९०-९१ ॥
इस तपश्चरण से ही बुद्धिमानों को अनंत चतुष्टय की महिमा से सुशोभित सबको सुख देने वाली और
मोक्ष की जननी ऐसी तीर्थंकर की उत्कृष्ट विभूति प्राप्त होती है ॥ ९२ ॥ तपस्वी पुरुषों को इस तपश्चरण
के ही प्रभाव से तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा सेवन करने योग्य और पाँचों इन्द्रियों को पुष्ट करने
वाले ऐसे भोग प्राप्त होते हैं और वाणी के अगोचर ऐसे सुख प्राप्त होते हैं ॥ ९३ ॥ तपस्वी पुरुषों को

तपोमहात्म्यतो गुधी सपद्ये त तपस्विनाम् ॥ ६४ ॥ तपश्चिन्तामणिर्दिव्यस्तपः कल्पद्रुमोमहान् । तपो नित्यं निधानं
 तपः कामधेनुर्जिता ॥ ६५ ॥ यद्दूरं यदुराराध्यं यच्च लोकत्रये स्थितम् । अनर्घ्यं वस्तु तत्सर्वं प्राप्यते तपसा-
 चिरान् ॥ ६६ ॥ ये तपः कुर्वते नाहो सत्वहीनाः खलपटाः । भवेद्दोग ब्रजस्तेपामत्र लंघनराशिदः ॥ ६७ ॥
 ततस्तीव्रमहादुःखक्लेशादिशतसंजुलम् । अक्षोत्थपापपाकेन जन्मश्वभ्रादिदुर्गतौ ॥ ६८ ॥ इति मत्वा बुधानित्यं-
 जित्वापंचान्तस्करान् । स्वशक्तिं प्रकटीकृत्यचरन्स्वत्र तपोनघम् ॥ ६९ ॥ वलं वीर्यं निजं सर्वं प्रकटीकृत्य
 योगिनाम् । संयमाचरणं यत्सवीर्याचारोजिनैर्मतः ॥ ७० ॥ रसाहारौषधार्थैश्चजनितं बलमुच्यते । वीर्यं
 वीर्यान्तरायस्यत्रयोपशमसम्भवम् ॥ १ ॥ अनयोः प्राप्यसामर्थ्यं तपोयोगादिसंयमान् । व्युत्सर्गादींश्च कुर्वन्त्यनिगू-

इस तपश्चरण के ही माहात्म्य से तपश्चरणरूपी श्रेष्ठ मंत्र से आकृष्ट हुई तीनों लोकों की सर्वोत्कृष्ट
 संपत्तियों प्राप्त हो जाती हैं ॥६४॥ यह तपश्चरण ही चिन्तामणि रत्न है, तपश्चरण ही महान् कल्पद्रुम
 है तप ही सदा रहने वाला निधान वा खजाना है और तप ही उत्कृष्ट कामधेनु है ॥६५॥ तीनों
 लोकों में रहने वाले जो बहुमूल्य पदार्थ अत्यंत दूर हैं और जो कठिनता से प्राप्त हो सकते हैं वे सब
 पदार्थ इस तपश्चरण से बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं ॥६६॥ इन्द्रियों में लंपटी और शक्ति हीन जो
 मनुष्य तपश्चरण नहीं करते हैं उन्हें अनेक लंघन कराने वाले बहुत से कठिन रोग आकर प्राप्त हो जाते
 हैं ॥६७॥ उन इन्द्रियों से उत्पन्न हुए महा पाप के फल से उन लंपटियों का जन्म नरकादिक दुर्गतियों
 में होता है जहाँ कि तीव्र महा दुःख और सैकड़ों महा क्लेश हर समय प्राप्त होते रहते हैं ॥६८॥ यही
 ससक्त कर बुद्धिमान पुरुषों को अपने पाँचों इन्द्रियरूपी चोरों को जीत कर और अपनी शक्ति को प्रगट
 कर निरंतर पापों से सर्वथा रहित ऐसा तपश्चरण करते रहना चाहिये ॥६९॥ योगी लोग जो अपना
 बल वीर्य आदि सब प्रगट कर के संयमाचरण का पालन करते हैं उसको भगवान् जिनन्द्रदेव वीर्याचार
 कहते हैं ॥७०॥ सरस आहार और औषधि आदि से जो सामर्थ्य उत्पन्न होती है उसको बल कहते
 हैं तथा वीर्यांतराय कर्म के त्रयोपशम से जो सामर्थ्य उत्पन्न होती है उसको वीर्य कहते हैं ॥१॥ इन
 दोनों की सामर्थ्य प्राप्त कर तथा अपनी शक्ति को न छिपा कर मुनियों को तप, योग, संयम और

हितपरायणा ॥२॥ प्राणीन्द्रियभोग्यां संयमो द्विभोगतः । मत्प्राणिसंयमः सप्तशतप्रकार एव हि ॥३॥
 क्रान्त्यपेक्षोपगतक्रान्त्यानां वनस्पतियेहिसाम् । यलेनारुणं यत्सर्पंचया कायसंयमः ॥४॥ द्वित्रियुचिपनेन्द्रियाणां
 यद्व्यतिपालनम् । समभेदेन यमोक्त्यनुवृत्तिसंयमः सताम् ॥५॥ अजीवानां वृक्षादीनामन्वेष्टनं नगादिभिः ।
 यत्संयमिनां प्रोक्तः सयमोऽजीयसंशकः ॥६॥ ज्ञानोपकरणानीनांयच्चासत्प्रतिलेखनम् । नेत्रेणादर्शनं तस्ययत्ना-
 त्सयमन मफत् ॥७॥ मृदुपिच्छिकृश्या चार वार यत्प्रतिलेखनम् । दर्शनं नयनाभ्यां मः प्रतिलेखनसंयमः ॥८॥
 जीवगर्भनयोभाणिकरं दुःप्रतिलेखनम् । तस्यसयमानं सर्वप्रमादमन्तरेण्यत् ॥९॥ सूक्ष्मप्राणिदृश्याहेतु प्रमार्जनंमुद्गुदुः ।
 उक्तः स जिननाथं दुःप्रतिलेखनसंयमः ॥१०॥ उपेक्षणमुपेक्षा च धर्मोपकरणधिकम् । व्यवस्थाप्यातिकालिना-

कायोत्सर्ग आदि धारण करना चाहिये ॥२॥ यह संयम प्राण संयम और इन्द्रिय संयम के भेद से दो प्रकार का है । उसमें भी प्राणिसंयम के सत्रह भेद हैं ॥३॥ पृथिवीकायिक जलकायिक अग्निकायिक वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवों की अत्यन्त पूर्वक रक्षा करना पाँच प्रकार का काय संयम है ॥४॥ दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों की रक्षा करना सज्जन लोगों के लिए चार प्रकार का त्रस संयम कहलाता है ॥५॥ संयमी लोग जो तृण आदि अजीव पदार्थों को भी नाखून आदि से भी कभी नहीं छेदते उसको अजीवसंयम कहते हैं ॥६॥ ज्ञानादिक के उपकरणों का ठीक ठीक अच्छी तरह प्रतिलेखन न हुआ हो वा वे उपकरण नेत्रों से अच्छी तरह न देखे गये हों ऐसे पदार्थों को कोमल पीछी से प्रतिलेखन करना बार बार प्रतिलेखन करना और बार बार नेत्रों से देखना इस प्रकार प्राणियों की रक्षा करना प्रतिलेखन संयम कहलाता है ॥७-८॥ जीवों को मर्दन करने वाला वा जीवों को बाधा देने वाला जो किसी ने प्रतिलेखन किया है उसके लिये संयम पालन करना, सब तरह के प्रमाद छोड़ कर सूक्ष्म प्राणियों की दया पालन करने के लिये उन पदार्थों को बार बार प्रमार्जन करना पीछी से शोधना भगवान् जिनेन्द्रदेव के द्वारा दुःप्रतिलेखन नाम का संयम कहा जाता है ॥९-१०॥ संयम में मन न लगाना उपेक्षा है । धर्मोपकरणों को रख कर बहुत दिन तक भी उनको न देखा हो तो उनमें उत्पन्न हुए सम्मूर्च्छन जीवों को देख कर उपेक्षा का संयमन वा निग्रह करना

दरानं तत्रजन्मिनाम् ॥११॥ सम्बूर्द्धनं विलोक्योपेक्षायाः संयमनं मुहुः । प्रत्यहं दरानंयत्किलोपेक्षासंयमोऽत्र सः ॥१२॥
 अथापहरणं पिच्छिक्यैकाचादिदेहिनाम् । अन्यत्रत्तेपणं तस्मात्स्य संयमनं परम् ॥ १३ ॥ अनिराकरणं यत्नात्तत्रैव
 परिरक्षाम् । यत्सोपहरणस्योत्रसंयमो यमिनां स्मृतः ॥ १४ ॥ मनो वचनकायानानिसर्गं चंचलात्मनाम् ।
 ध्यानाद्यैर्निग्रहो यः सः त्रिविधो योगसंयमः ॥ १५ ॥ एतेऽत्रयोगिनां सप्तदशभेदाः प्ररूपिताः । संयमस्यगणाधीशो-
 रागमे व्रतशुद्धिदाः ॥ १६ ॥ पंचाक्षप्रजतांस्वस्वविषयेषु विरागिभिः । व्रताद्यैर्दमनं यत्स पंचभेन्द्रियसंयमः ॥ १७ ॥
 स्वेच्छयागच्छतो लोके मनसो यन्निरोधनम् । ध्यानाध्ययनकर्माद्यैर्मनः संयमएव सः ॥ १८ ॥ चतुर्दशविधा
 जीवसमासा यत्र यत्नतः । रक्षन्ते योगिभिर्मुक्त्यै स प्राणिसंयमोऽद्भुतः ॥ १९ ॥ इत्येते संयमाः सर्वे प्राणी-
 न्द्रियाभिधाबुधैः । विधेया वलवीर्याभ्यां संवराय शिवाय च ॥ २० ॥ अनुगूहितवीर्याणां स्युर्विधेसंयमाः पराः ।

प्रतिदिन बार बार उसे देखना उषेचासंयम कहलाता है ॥११-१२॥ एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय आदि जीवों
 को पीछी से हटा कर दूसरी जगह स्थापन करना अपहरण कहलाता है उसका संयमन वा निग्रह करना,
 जीवों की न तो अन्यत्र स्थापन करना न जाने से रोकना प्रयत्न पूर्वक वहीं पर उनकी रक्षा करना
 मुनियों का अपहरण नाम का संयम कहलाता है ॥१३-१४॥ मन वचन काय ये तीनों स्वभाव से ही
 चंचल हैं उनको ध्यानादिक द्वारा निग्रह करना तीन प्रकार योगसंयम कहलाता है ॥१५॥ भगवान गणेशदेव
 ने अपने आंगम में योगियों के लिये व्रतों को शुद्ध करने वाले ये संयम के सत्रह भेद बतलाये हैं ॥१६॥
 पाँचों इन्द्रियाँ जो अपने अपने विषयों में गमन करती हैं उनको रागरहित ब्रती पुरुष जो दमन करते
 हैं उसको पाँच प्रकार का इन्द्रियसंयम कहते हैं ॥१७॥ इस प्रकार यह मन भी तीनों लोकों में अपनी
 इच्छानुसार परिभ्रमण करता है उसको ध्यान अध्ययन आदि कार्यों से निग्रह करना मनसंयम कहलाता
 है ॥१८॥ योगी पुरुष मोक्ष प्राप्त करने के लिये जो जीव समासों के भेद से चौदह प्रकार के जीवों
 की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करते हैं उसको भी उत्कृष्ट प्राणिसंयम कहते हैं ॥१९॥ बुद्धिमान् पुरुषों को कर्मों
 का संवर करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपना बल और वीर्य प्रगट कर ऊपर लिखे हुए प्राणी
 और इन्द्रिय के भेद से अनेक प्रकार के संयमों का सदा पालन करते रहना चाहिये ॥२०॥ जो संयमी

सप्तपत्ति च सर्वाणिगुणा ज्येष्ठाः शिवालयः ॥ २१ ॥ मत्वेतिसंयमाचारे तपसां करणे खिले । योगायन्यत्र वा कार्ये न वीर्याच्छान्दमनोक् ॥ २२ ॥ एवंपचविधान्जिनेन्द्रगतिनाचारभेदात्परात् । सुक्त्यै ये निपुणा भजन्ति परया भक्त्यात्रिशुद्ध्याखिलान् । हत्वावातिरिपून्समाप्यपरमं ज्ञानं सुरं. पूजनं, तेऽन्यांगाश्चानिहत्यकर्मवपुसोयास्त्येव-सुक्त्यालयम् ॥ २३ ॥ येन्येऽश्रीमुनिनायकाः सुरनताः शक्त्या चरन्त्युजितात्, एतात्पंचविधानविमुक्तिजनकाम् आचारसारान्सदा । ते सुक्त्वात्रिजगद्भव वसुखंसर्वार्थसिध्दादिल राज्यं चानुसमाप्यसंयममतोगच्छन्तिमोक्ष-कमात् ॥ २४ ॥ इति विदिततदर्थ्याः पंचधाचारसारान् । शिवसुखगतिहेतून् कर्मभातंगसिहात् । कुमतिगृहकपाटात्

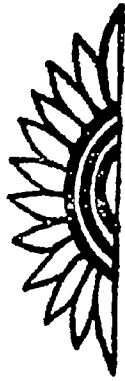
अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हैं उन्हीं के समस्त उत्कृष्ट संयम होते हैं उत्कृष्ट समस्त तपश्चरण होते हैं उचम गुण प्रगट होते हैं और उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥२१॥ यही समझ कर संयमों के पालन करने में समस्त तपश्चरणों के करने में वा आतापनादि योग धारण करने में अथवा और ऐसे ही कार्यों में अपनी शक्ति को कभी नहीं छिपाना चाहिये । अपने वीर्य को कभी ढकना नहीं चाहिये ॥२२॥ ये पाँचों प्रकार के आचार भगवान् जिनेन्द्रदेव के कहे हुए हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं इसलिये जो चरम शरीरी चतुर पुरुष मन वचन काय को शुद्ध कर परमभक्ति से मोक्ष प्राप्त करने के लिये इन पाँचों आचारों का पालन करते हैं वे महा पुरुष घातिया कर्मरूपी शत्रुओं को नाश कर परम कवलज्ञान प्राप्त करते हैं, उस समय वे देवों के द्वारा पूजे जाते हैं और अंतमें समस्त कर्म और शरीर को नाश कर परम मोक्षस्थान में जा विराजमान होते हैं ॥२३॥ अनेक देव जिनको नमस्कार करते है ऐसे और भी अनेक मुनिराज जो अपनी शक्ति के अनुसार मोक्ष देने वाले सर्वोत्कृष्ट इन सारभूत पाँचों आचारों का पालन करते हैं वे तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाले सर्वार्थ सिद्धि आदि के श्रेष्ठ सुख भोगते है श्रेष्ठ राज्य का अनुभव करते हैं और अंतमें संयम पालन कर अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥२४॥ ये पाँचों आचार सारभूत है, स्वर्ग मोक्ष के कारण हैं, कर्मरूपी हाथियों के लिये सिंह के समान है, कुगति रूपी घर को बंद करने के लिए कपाट के समान हैं और तीर्थंकर परमदेव भी इनका पालन करते हैं । अतएव इन पंचाचारों के अर्थ को समझने वाले पुरुषों को मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये

तीर्थनाथैः निपेव्यान्, भजत शिवसुखात्सैमोहशत्रुं निहत्य ॥ २५ ॥ नाभेयाद्यैः लिनेशैस्त्रिभुवनमहितैः प्रणीताधरिज्यो-
माचारामुक्तिसिद्ध्यै गणधरसहितैस्तरफलेनात्र लब्धः । मोक्षो यैः सिद्धनाथैस्त्रिविधमुनिगणैराहता येऽत्र यत्नात्
ते सर्वधर्मनाथास्त्रिजगतिगुरुवो मेप्रदुद्युः स्वभूतीः ॥ २६ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाल्ये महाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचिते पंचाचार व्यावर्णने
ज्ञानचारित्रतपो वीर्याचार वर्णनो नाम षष्ठोऽधिकारः ।

मोहरूपी शत्रु को नाश कर इन पाँचों आचारों का पालन करना चाहिये ॥२५॥ तीनों लोकों के द्वारा
पूज्य ऐसे जिन षष्ठभदेव, आदि तीर्थकरों ने वा जिन गणधर देवों ने मोक्ष की. सिद्धि के लिये इन पाँचों
आचारों का इस लोक में निरूपण किया है तथा जिन सिद्ध भगवान ने इन पंचाचारों के फल से मोक्ष
की प्राप्ति की है और जिन आचार्य उपाध्याय साधुओं ने अत्यन्तपूर्वक इन आचारों का पालन किया
है वे सब धर्म के स्वामी और तीनों लोकों के गुरु भगवान-पंच परमेष्ठी मेरे लिये अपनी अपनी विभूति
प्रदान करें ॥५२६॥

इस प्रकार आचार्य सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के महाग्रंथ में पंचाचार के वर्णन में ज्ञान
चारित्र तप वीर्याचार को निरूपण करते वाला यह छठा अधिकार समाप्त हुआ ।



सप्तमोऽधिकारः ।



श्रीमत्स्तीर्थनार्थसमाचारप्ररूपकोन् । मिद्धानसाधूर्वजगत्पूज्यान्गुणाब्धौन्नौमिसिद्धये ॥ १ ॥ अथ यः
सम्यगाचारः समानः सर्वयोगिताम् । समजातोथवा वन्द्येसमाचाराख्यमेव तम् ॥ २ ॥ एकः औधिकः संगोद्वितीय
पदविभागिकः । इत्यत्र स समाचारोद्विधोक्तः श्रीजिनागमे ॥ ३ ॥ औधिकोऽपिसमाचारो दशभेदोजिनाधिपैः ।
मत्तोऽनेकविधोमूलाचारेपदविभागिकः ॥ ४ ॥ इच्छाकारो हि मिथ्याकारस्तथाकार आसिका । नियेधिका किला-

सातवां अधिकार ।

में अपने कार्य की सिद्धि के लिये अंतरंग वहिरंग विभूति से सुशोथित और समाचार नीति
को प्ररूपण करने वाले तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करता हूं जगतपूज्य सिद्धों को नमस्कार करता
हूं और गुणों के समुद्र ऐसे साधुओं को नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ जो समस्त मुनियों को समान रीति
से पालन करने पड़े ऐसे श्रेष्ठ आचरणों को समाचार कहते हैं । ऐसे समाचारों को अब आगे इस
अध्याय में निरूपण करते हैं ॥ २ ॥ यह समाचार भगवान जिनेन्द्रदेव के आगम में दो प्रकार का
बतलाया है । एक औधिक और दूसरा पदविभागिक ॥ ३ ॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने औधिक समाचार
के दश भेद बतलाये हैं और मूलाचार ग्रन्थों में पदविभागिक के अनेक भेद बतलाये हैं ॥ ४ ॥ इच्छाकार,
मिथ्याकार, तथाकार, आसिका, नियेधिका, आपृच्छा, प्रतिपृच्छा, छंदन. सभिमंत्रण और उपसंपत्

पृच्छाप्रतिपृच्छा च छन्दनम् ॥ ५ ॥ सन्निमंत्रण एव वाथोपसंपद्योगिनामिमे । दशभेदाःसमाख्याता औधिकस्य समासतः ॥ ६ ॥ इष्टेरत्नत्रयादौवेच्छाकारः शुभकर्मणि । अपराधेऽखिलेसिध्याकारोब्रताद्यतिक्रमे ॥ ७ ॥ प्रतिश्रवणयोगेसिद्धान्तार्थानां तथैव हि । गुहाशून्यगृहादेर्निर्गमनैत्रासिकास्मृता ॥ ८ ॥ देवगेहगुहाद्यं तःप्रवेशे च निषेधिका । स्वकार्यारम्भनेकार्या पृच्छागुर्वादियोगिनाम् ॥ ९ ॥ गुरुसाधर्मिकाद्यन्त्रैः पूर्वं निःस्पष्टवस्तुनि । पुनस्तद्ग्रहणे शुक्त्या प्रतिपृच्छा शुभप्रदा ॥ १० ॥ सूरिसाधर्मिकादीनांगृहीते पुस्तकादिके । सेवनं तद्भिन्नायेण यच्छ्रुदंनमेव तत् ॥ ११ ॥ गुरुपाथ्यायसाधूनां धर्मोपकरणे शुभे । अगृहीते तदर्थं या यांचा सा सन्निमंत्रणा ॥ १२ ॥ शुभमाकम्ह मेवेतिनिजेगुरुखुलेशुभे । निसर्गःस्वात्मनस्त्याग उपसम्यत्सुवाक्प्रजा ॥ १३ ॥ एष उक्तः समाचरोदशधौधिक आगमे ।

ये औधिक समाचार के संक्षेप से दश भेद कहलाते हैं ॥५-६॥ रत्नत्रयादिक इष्ट पदार्थों में वा शुभ कामों में इच्छाकार किया जाता है । व्रतों के अतिचारों में वा अपराध हो जाने पर मिथ्याकार किया जाता है ॥७॥ सिद्धांतशास्त्र के अर्थ सुनने पर वा ग्रहण करने पर तथाकार किया जाता है । किसी गुफा वा खने मकान में से जाते समय आसिका की जाती है ॥८॥ किसी देव के मंदिर में वा गुफादिक में प्रवेश करते समय निषेधिका की जाती है । अपने किसी कार्य के आरम्भ करते समय गुरु आदि योगियों से आपृच्छा की जाती है ॥९॥ किसी गुरु वा साधर्मि मुनि के पास पहले कोई वस्तु रखदी हो और फिर उसके लेने की इच्छा हो तो शुभ देने वाली प्रतिपृच्छा शुक्तिपूर्वक की जाती है ॥१०॥ किसी आचार्य वा अन्य साधर्मि मुनि की पुस्तक आदि वस्तु उनकी इच्छानुसार अपने काम के लिए लेनी हो तो छंदन नाम का समाचार किया जाता है ॥११॥ आचार्य उपाध्याय वा साधु के शुभ धर्मोपकरण अपने काम के लिये लेने हों तो उसके लिये जो याचना करना है उस समय सन्निमंत्रण नाम का समाचार किया जाता है ॥१२॥ मैं आपका हूँ इस प्रकार कह कर अपने शुभ गुरुखुल में स्वभाव से अपने आत्मा को समर्पण कर देना । श्रेष्ठ वचनों को कहलाने वाला उपसंपत् नाम का समाचार कहलाता है ॥१३॥ इस प्रकार जिनागम में संक्षेप से औधिक समाचार के दश भेद बतलाये हैं । अब

ममासेन तत्तत्प्रोथं वक्ष्ये पर्यविभागनम् ॥ १४ ॥ दूर्यस्योद्गममारभ्य कृत्सेऽहोरात्रमंडले । यन्नियमादिकं सर्वमा-
परन्ति निरन्तरम् ॥ १५ ॥ आचारांगमव्यत्यन्तच्छ्रमणाभवहानये । समाचारो जिनेः सोऽत्र प्रोक्तः पदविभागकः ॥ १६ ॥
पुनयेप्रोक्षिता-पूर्वगिच्छाकारादयो दश । सचेपाद्रिस्तरेणात्र वक्ष्ये तेषांखुलक्षणम् ॥ १७ ॥ संत्रयमदानधर्मोपकरणादिक-
याचने । आतापनादियोगनप्रहणेतपसां सताम् ॥ १८ ॥ करणेपठनेगानां सर्वत्रयुसकर्मणि । इच्छाकाराश्च कर्तव्यः
परिणामोमुमुक्षुभिः ॥ १९ ॥ अतीचारे व्रतादीनां जातेगवाक्यमानसैः । अशुभैश्चप्रमादाच्चेरेतन्मेदुष्कृतंछूतम् ॥ २० ॥
गिःश्यास्तुनिष्फलंसर्वंकरिष्येजातुनेदृशम् । त्रिशुभ्योत्यपराधस्यमिथ्याकारः सतांमतः ॥ २१ ॥ सिद्धांतादिमहारथानां
श्रवणेचोपदेशने । गुरुणाक्रियमाशेषेऽत्रवितथेयन्निरूपितम् ॥ २२ ॥ भवक्किः सकलार्थं तदेवमेव न चान्यथा । इत्युक्त्वा

अब आगे पदविभागी नाम के समाचार को कहते हैं ॥ १४ ॥ मुनिलोग अपने संसार को नाश करने के लिये दूर्योदय से लेकर समस्त दिन और रात में आचारांग सूत्र के अनुसार जो यत्नपूर्वक समस्त नियमों का पालन करते हैं उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव पदविभागिक नाम का समाचार कहते हैं ॥ १५-१६ ॥ ऊपर औधिक समाचार के जो संबन्ध से दश भेद बतलाये हैं अब आगे विस्तार के साथ उन्हीं का लक्षण कहते हैं ॥ १७ ॥ संयमोपकरण ज्ञानोपकरण वा धर्मोपकरण की याचना करते समय आतापन आदि योगों को ग्रहण करते समय, किसी तपश्चरण को ग्रहण करते समय, अंगों का पठन पाठन करते समय वा अन्य समस्त शुभ कार्यों में मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को अपने इच्छाकार रूप परिणाम रखने चाहिये ॥ १८-१९ ॥ अशुभ मन वचन काय से, प्रमाद से वा इन्द्रियों से व्रतादिकों में अतिचार लग जाय तो यह मैंने बुरा किया वा पाप किया यह सब मिथ्या हो निष्फल हो अब मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा । इस प्रकार मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक अपराध का पश्चात्ताप करना सज्जनों के द्वारा मिथ्याकार कहलाता है ॥ २०-२१ ॥ सिद्धांत आदि महा शास्त्रों के अर्थ सुनने पर अथवा गुरु के यथार्थ उपदेश देने पर यह कहना कि 'आपने जो कहा है सो सब यथार्थ कहा है वह अन्यथा नहीं' इस प्रकार कह कर उन शास्त्रों का सुनना तथाकार कहलाता

श्रवणैर्पायत्तथाकार पत्र सः ॥ २३ ॥ गिरिकन्दरजीरणैर्यागुहापुलिनादिषु । प्रवेशसमये कार्याभ्यवथायानिये-
धिका ॥ २४ ॥ तेभ्योद्ग्रादिप्रवेशेभ्योन्येभ्योनिर्गमनेसदा । विधातव्यासिका व्यंतरादिप्रतीत्यैविचक्षणैः ॥ २५ ॥
आतापनादियोगानां ग्रहणे तपसां भुवि । करणे कार्यसंस्थित्यै चर्यादिव्रजनेपरं ॥ २६ ॥ ग्रामादिगमने चान्याखिले
कार्येषु भेजने । सूर्यादीन् विनयेनैत्यापृच्छा कार्यासु शैद्यकैः ॥ २७ ॥ यत्किञ्चिन्महत्कार्यं दुष्करं धर्मसम्भवम् ।
करणीयं ग्रन्थ्यात्मगुर्वाचार्यादिकाखिलान् ॥ २८ ॥ ष्टुपुनसु दासाधूनसाधुपुच्छतिभिद्रये । निजकार्यस्य तांविद्धि
प्रतिपृच्छां शुभप्रदाम् ॥ २९ ॥ पुस्तकादिगृहीतेषु विनये वन्दनादिके । जैनागमपदाथानां प्रयत्नेऽन्ये धर्मकर्मणि ॥ ३० ॥

है ॥ २२-२३ ॥ किसी पहाड़ की गुफा में, पुराने वन में, कंदरा में किसी नदी के किनारे पर प्रवेश करना हो तो उस समय जीवों का बध न हो इसलिये मुनियों को निषेधिका करनी चाहिये । जिसही शिसही ऐसा उच्चारण करना चाहिये ॥ २४ ॥ चतुर मुनियों को व्यंतरादिक देवों को प्रसन्न करने के लिये पर्वत की गुफा खूने मकान आदि से बाहर जाते समय असही ऐसा कह कर आसिका करनी चाहिये ॥ २५ ॥ शिष्य मुनियों को आतापन आदि योग के धारण करते समय, तपश्चरण धारण करते समय, शरीर को स्थिर रखने के लिये चर्या करने को जाते समय, दूसरे गाँव को जाते समय तथा और भी अपने शुभ समस्त कार्यों के करने पर विनयपूर्वक आचार्यों से पूछना चाहिये इसी को आपृच्छा नाम का समाचार कहते हैं ॥ २६-२७ ॥ यदि किसी साधु को धर्म सम्बन्धी कोई अत्यंत कठिन और बहुत बड़ा कार्य करना हो तो वह पहले अपने गुरु आचार्य वा वृद्ध मुनि आदि सबको पूछ लेता है तथा अपने कार्य की सिद्धि के लिये फिर भी वह साधु अन्य साधुओं को भी पूछता है इस कल्याण करने वाले समाचार को प्रतिपृच्छा कहते हैं ॥ २८-२९ ॥ चतुर मुनि किसी आचार्य आदि से पुस्तकादि के ग्रहण करते समय, विनय करते समय, वंदना आदि करते समय, अथवा जैन शास्त्रों में कहे हुए पदार्थों के स्वरूप को पूछते समय अथवा और भी किसी शुभ कार्यों के करते समय समस्त भव्य जीवों का हित करने वाले वृषभसेन आदि गणधरों की वा आचार्य आदि की इच्छानुसार अपनी प्रवृत्ति करना अथवा

गणेशपुत्रादीनां विश्वभव्यहितात्मनाम् । दत्तैरिच्छानुत्तरिणां च तत् ॥ ३१ ॥ गुरुसाधर्मिकान्तेपांस्तु-
कादिपरिमहम् । धर्मोपकरणं वा न्यदिच्छन्गुरुहीतुमात्मवान् ॥ ३२ ॥ तदानीं विनयेत्येतेषां तत्त्वा पदाम्बुजान् ।
कुर्यान्नमत्रणायो गीयाचना कार्यासिद्धये ॥ ३३ ॥ उपसम्प्लिनैः प्रोक्ता पचधा विनयेसताम् । क्षेत्रे मार्गो तथासौम्ये-
दुःखेऽत्रैरेमहात्मनाम् ॥ ३४ ॥ प्राप्नुयैक्यतीनां विनयोपचार उर्जितः । अंगान्त्रिमर्देनैः सस्तरासनाङ्घ्रिनिवेदनम् ॥ ३५ ॥
आवासभूमिसंपृच्छानुत्तरिणां विनयोपसम्पद्येव सा ॥ ३६ ॥ इन्द्रानसंयमायाश्चसत्तपो-
नियमादयः । यमशीलव्रताचाराः क्षमादिगुणराशयः ॥ ३७ ॥ यस्मिन्साम्येशुभेक्षेत्रेवद्धन्तेधीमतां सताम् ।
तस्मिन्क्षेत्रेनिवासो यः क्षेत्रोपसम्पद्येव सा ॥ ३८ ॥ पादोष्णागतपास्तव्यमुनीनां योगधारिणाम् । तपः संयम-

उस उपकरण के स्वामी की इच्छानुसार उस उपकरण को लेना छंदन नाम का समाचार कहलाता है ॥ ३०-३१ ॥ यदि किसी साधु को अपने गुरु से वा अन्य साधर्मि मुनियों से कोई पुस्तक वा कोई धर्मोपकरण लेने की इच्छा हो तो लेते समय उस साधु को उन गुरु वा अन्य साधर्मि साधुओं के समीप विनयपूर्वक जाना चाहिये उनके चरण कमलों को नमस्कार करना चाहिये श्रीर फिर अपने कार्य की सिद्धि के लिए उनसे याचना करनी चाहिये इसको निर्भ्रण नाम का समाचार कहते हैं ॥ ३२-३३ ॥ भगवान् जिनन्द्रदेव ने सज्जन पुरुषों के लिए उपसंपत् नाम का समाचार पाँच प्रकार का बतलाया है । विनय, क्षेत्र, मार्ग, सुखदुःख, और मन्त्र के विषय में महात्माओं के लिए अपनी सेवा का निवेदन करना पाँच प्रकार की उपसंपत् है ॥ ३४ ॥ जो मुनि बाहर से आये हैं और अपने स्थान में आकर ठहरे हैं उनका उनका उत्कृष्ट विनय श्रीर उपचार करना उनके शरीर को दाबना, पैरों को दाबना, उनके लिए सोने तथा बैठने का आसन देना, उनके स्थान को वा उनके गुरु के स्थान को पूछना तथा उनके मार्ग को पूछना (कहीं से आये कहीं जाँयगे आदि पूछना) उनके लिये पुस्तक उपकरण आदि देना आदि कार्यों के करने को विनयोपसंपत् कहते हैं ॥ ३५-३६ ॥ जिस शुभ और समानशीतोष्ण क्षेत्र में बुद्धिमान सज्जनों के सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, संयम, श्रेष्ठतप, यम, नियम, शील व्रत आचार व्रमा आदि अनेक गुण बढ़ते जाँय ऐसे क्षेत्र में निवास करना क्षेत्रसंपत् कहलाती है ॥ ३७-३८ ॥ जो मुनि तप और संयम को धारण करने वाले हैं और योग

x

युक्तानां गमनागमनादिकैः । ३६ ॥ परस्परं सुखप्रश्ने व्रतदृग्ज्ञानवृद्धये । यो जिनैर्गदिता शास्त्रे मार्गोपसम्पदेव सा ॥ ४० ॥ उपचारोमुनोन्द्राणांनिमित्तोसुखदुःखयोः । मठपुस्तकधर्मोपदेशदानादिभिः परैः ॥ ४१ ॥ शुष्माकमहम-
त्राशुकरिष्येनिखिलं वचः । इत्यादिकश्चनशर्मदुःखोपसम्पदेव च ॥ ४२ ॥ सूत्रोपसम्पदेकान्याथोपसम्पत्समाह्वया । तदा तदुभयात्रेधासूत्रोपसम्पदित्यपि ॥ ४३ ॥ यः सूत्रपठनेयत्नःसूत्रोपसम्पदत्र सा । अर्थादानेत्र यो यत्नः सार्थोप-
सम्पदूर्जिता ॥ ४४ ॥ यत्नस्तदुभयेयोत्रसोपसम्पद्द्वयात्मिका । अधुनालक्षणकिञ्चिद्ब्रुवेषदविभागिनः ॥ ४५ ॥
अथकश्चिद्महाप्राज्ञः समर्थः सकलैर्गुणैः । वीर्यधैर्यतपोयोगोत्साहाद्यैः सयताप्रणीः ॥ ४६ ॥ स्वगुर्वादिगतसर्व
श्रुतंज्ञात्वापरपगमम् । ज्ञातुमिच्छन्प्रणम्योबैःपृच्छतीतिनिजंगुरुम् ॥ ४७ ॥ शुष्मत्पादप्रसादेन १ भवन्सूरिर्भूर्जितम् ।

को धारण करने वाले हैं तथा बाहर से आकर अपने स्थान में ठहरे हैं अथवा अपने ही संघ के मुनि बाहर जाकर आए हैं उनके सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और व्रतों की वृद्धि के लिए आने जाने के समय की कुशल वार्ता पूछना परस्पर सुख का प्रश्न करना भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अपने शास्त्रों में मार्गोप-
संपत् बतलाई है ॥३६-४०॥ यदि किसी मुनि पर कोई सुख वा दुःख आपड़े तो उम समय मठ पुस्तक धर्मोपदेश वा आवश्यकतानुसार अन्य पदार्थों को (आहार औषधि आदि को) देकर उनका उपचार वा उपकार करना अथवा हम सब आपके हैं हम लोग आपके कहे हुए सब वचनों का पालन करेंगे इस प्रकार उनसे कहना सुखदुःखोपसंपत् कहलाती है ॥४१-४२॥ सूत्रसंपत् के तीन भेद हैं सूत्रसंपत् अर्थसंपत् और उभयसंपत् । सूत्रों के पढ़ने में प्रयत्न करना सूत्रसंपत् है । अर्थ के पढ़ने में प्रयत्न करना श्रेष्ठ अर्थसंपत् है । सूत्र और अर्थ दोनों के पढ़ने में प्रयत्न करना तदुभयसंपत् है । अब आगे पदविभागी समाचार का थोड़ा सा लक्षण कहते हैं ॥४३-४५॥ जो कोई उत्तम मुनि अत्यंत बुद्धिमान् हो, समस्त गुणो से, वीर्य धैर्य तप योग और उत्साह आदि समस्त गुणों से सुशोभित हो और उसने अपने गुरु से उनके जाने हुए समस्त शास्त्र पढ़ लिये हों तथा फिर अन्य शास्त्रों के पढ़ने की उसकी इच्छा हो तो वह अपने गुरु को प्रणाम कर पूछता है कि हे प्रभो ! अब मैं आपके चरणों की आज्ञानुसार किसी ऐसे उत्तम और पूज्य आचार्य के पास जाना चाहता हूँ जो समस्त आगम के ज्ञान में कुशल हों तथा

१ विख्यातं

सर्वांगमपरिज्ञान कुशलं चापरं प्रति ॥ ४८ ॥ गन्तुमिच्छामिशस्यन्यागमाध्ययनहेतवे । इतितिस्रोथवा पंच
पट्वापृच्छाः करोति सः ॥ ४९ ॥ एवमापृच्छययोगीन्द्रं प्रेषितो गुरुणा यतिः । आत्मचतुर्थएवात्मचतुर्थी वा
जितेन्द्रियः ॥ ५० ॥ अथवात्मद्वितीयोसौ नत्वाचार्याधिपाठकात् । निर्गच्छति ततः संघाटिकाकी नतुजातुचिन् ॥ ५१ ॥
यतः एको गृहीतार्थो विहारो लिलसद्गुणैः । समर्थानां द्वितीयो गृहीतार्थेन संश्रितः ॥ ५२ ॥ सामान्ययोगिनां-
शुभ्रप्रार्थनां नापरः क्वचित् । विहारस्तृतीयः सर्वैरनुज्ञातो जितेश्वरैः ॥ ५३ ॥ सर्वोत्कृष्टतया द्वादशशतपूर्वाखिलार्थवित् ।
सद्वैर्यधृत्तिसत्त्वाथस्वसंहननो बलो ॥ ५४ ॥ एकत्वभावनापन्नः शुद्धभावो जितेन्द्रियः । चिरप्रवृत्तितो धीमान्

वहाँ जाकर अपनी शक्ति के अनुसार अन्य आगमों का अध्ययन करना चाहता है । इस प्रकार वह
शिष्य तीन बार पाँच बार वा छह बार पूछता है ॥ ४९-४९ ॥ इस प्रकार वह अपने गुरु से पूछता है
और यदि गुरु जाने की आज्ञा दे देते हैं तो वह मुनि अन्य तीन साधुओं को अपने साथ लेकर अथवा
अन्य दो साधुओं को अपने साथ लेकर अथवा कम से कम एक अन्य मुनि को अपने साथ लेकर अत्यंत
जितेन्द्रिय वह साधु आचार्य और उपाध्यायों को नमस्कार कर तथा वृद्ध मुनियों को नमस्कार कर
उस संघ से निकलता है । किसी भी मुनि को अकेले कभी नहीं निकलना चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ इसका
भी कारण यह है कि भगवान् जिनेन्द्रदेव ने दो प्रकार का ही विहार बतलाया है एक गृहीतार्थ विहार
और दूसरा गृहीतार्थ के आश्रय होने वाला विहार । जो समर्थ मुनि हैं समस्त तत्त्वों के जानकार है
अपने मार्ग का चरणानुष्ठान अच्छी तरह कर सकते हैं ऐसे मुनियों का समस्त गुणों से सुशोभित होने
वाला विहार गृहीतार्थ विहार कहलाता है । यदि ऐसी सामर्थ्य न हो फिर समस्त मार्गानुष्ठान को
जानने वाले किसी मुनि के साथ विहार करना चाहिये । इसको गृहीतार्थश्रित विहार कहते हैं । यह
विहार सामान्य मुनियों के लिए निरूपण किया गया है । इन दो विहारों के सिवाय तीसरा कोई भी
विहार भगवान् जिनेन्द्रदेव ने नहीं बतलाया है ॥ ५२-५३ ॥ जो मुनि अत्यंत उत्कृष्ट होने के कारण
ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के पाठी हैं, श्रेष्ठ वीर्य श्रेष्ठ धैर्य और श्रेष्ठ शक्ति को धारण करते हैं
जो पहले के तीन संहननों में से किसी एक संहनन को धारण करने वाले हैं, बलवान् हैं, जो सदा एकत्व

जितशेषपरीषहः ॥ ५५ ॥ इत्याद्यन्यगुणग्रामो मुनिः समतो जिनैः । श्रुतेत्रैकविहारी हि नान्यस्तद्गुणवर्जितः ॥ ५६ ॥
 भित्तोत्सर्गादिकालेषु गमनागमननदिकम् । अकालेशयनं चिन्धियुपवेशनमात्मनः ॥ ५७ ॥ विफयाकरणं यस्यस्वेच्छया
 जल्पनंसच । माभूदीदृशएकाकी मे शत्रुरपि भूतले ॥ ५८ ॥ गुरोः परिभवः शास्त्रव्युच्छेदो जडताभुवि । मलिनत्वं
 च तीर्थस्य विह्वलत्वं कुशीलता ॥ ५९ ॥ पादवस्थताप्यनाचार इत्याद्यन्योगुणव्रजः । स्वेच्छया स्वगुणं त्यक्त्वा जायते-
 कविहारिणः ॥ ६० ॥ कंटकप्रत्यनीकश्च गवादिसर्पभूरिभिः । म्लेच्छाद्यैर्दुर्जनैर्दुष्टैर्विसूचिकाविषादिकैः ॥ ६१ ॥
 अन्यैरुपद्रवैर्धोरैरेकाकी विहरन् भुविः । प्राप्नोत्यात्मा विपत्तिं च दृगादिसद्गुणैः समा ॥ ६२ ॥ कश्चिद्गौरवकोमन्दो-

भावना में तत्पर रहते हैं, शुद्ध भावों को धारण करते हैं जो जितेन्द्रिय हैं चिरकाल के दीक्षित हैं
 बुद्धिमान हैं समस्त परीपहों को जीतने वाले हैं तथा और भी अन्य समस्त गुणों से सुशोभित हैं ऐसे
 मुनियों को शास्त्रों में एकविहारी (अकेले विहार करने वाले) होने की आज्ञा है । जो इन गुणों से
 रहित है उनको भगवान् जिनेन्द्रदेव ने एकविहारी होने की आज्ञा नहीं दी है ॥ ५४-५६ ॥ जो मुनि
 भिन्ना के समय में वा मल सूत्रादिक के समय में गमन आगमन करते हैं असमय में सोते हैं वा निदनीय
 आसन लगा कर बैठते हैं, जो विकथार्य कहते हैं और अपनी इच्छानुसार बहुत बोलते हैं ऐसे भरे
 शत्रुओं को भी अकेले विहार नहीं करना चाहिये फिर भला मुनियों की तो बात ही क्या है ॥ ५७-५८ ॥
 अकेले विहार करने से गुरु का तिरस्कार वा उनकी निंदा होती है, भुतज्ञान का विच्छेद होता है, सूखता
 वा अज्ञानता बढ़ती है, जिनशासन मलिन होता है, विह्वलता तथा कुशीलता बढ़ती है, पार्श्वस्थ आदि मुनियों
 में रहने वाले अवगुण आजाते हैं और अनाचार बढ़ जाते हैं । इस प्रकार अकेले विहार करनेसे गुण सब चले
 जाते हैं और अवगुणों का समूह सब आ जाता है ॥ ५९-६० ॥ इसके सिवाय अकेले विहार करने से आप-
 चियाँ भी बहुत आती हैं काँटे, शत्रु कुत्ते पशु सर्प, विच्छू, म्लेच्छ आदि दुर्जन दुष्ट आदि अनेक जीवों के
 द्वारा तथा विस्त्रचिका आदि रोगों के द्वारा विषादिक आहार के द्वारा तथा और भी अनेक घोर उपद्रवों
 के द्वारा अनेक प्रकार की आपचियाँ आती हैं । तथा सम्यग्दर्शनादिक श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ अन्य
 गुण भी सब नष्ट हो जाते हैं ॥ ६१-६२ ॥ जो मुनि गौरव सहित है अर्थात् किसी शब्द आदि का

गृहिकः कुटिलाशयः । दृक्शुनोविपयासक्तोमायावीशियिलोघमः ॥ ६३ ॥ आलस्यप्रसितोलुब्धोनिर्धर्मः पापघीः शठः । स्वेच्छाचारणशीलोत्र संवेगादिगुणातिगः ॥ ६४ ॥ कुशीलः कुसिताचारो जिनाज्ञादूरगोनिजे । संवसन्नपि गच्छे नेच्छन्ति संघाटकंपरम् ॥ ६५ ॥ जिनाज्ञोल्लंघनचैकमनवस्थास्वशासने । मिथ्यात्वाराधनंस्वात्मनाशसाद्ध-
द्गादिभिः ॥ ६६ ॥ समस्तसंयमस्यात्रविराधनाग्रमूनिभोः । निकाचितानिचक्षुःस्थानान्येकविहारिणः । न तत्र कल्पते वासः सतां गुरुकुले भुवि । यत्रैतेगुणगुरो न पवाधारामवन्द्यहो ॥ ६८ ॥ महान्सूरिरुपाध्यायः प्रवर्तको गुणाकरः । स्थविरश्चगणाधीशः पंचाधारापरार्द्धमे ॥ ६९ ॥ पंचाचाररतःशिष्यानुग्रहे कुशलोमहान् । दीक्षाशि-

जिसको अभिमान है जो मंदबुद्धि है लोभी है, हृदय का कुटिल है, सम्यग्दर्शन से रहित है, विपयासक्त है, मायाचारी है, शिथिल है, नीच है, आलसी है, लंपटी है, धमहीन है, पापी है, सूखे है, जो इच्छा-नुसार अपने आचरण करता है, संवेग आदि गुणों से रहित है, कुशील है कुत्सित आचरणों को पालन करने वाला है, और भगवान् जितेन्द्रदेव की आज्ञा से दूर रहता है, ऐसा कोई मुनि अपने गच्छमें रह जाय वा निवास करता हो तो वह अन्य किसी की भी सहायता नहीं चाहता । क्योंकि वह स्वयं शिथिल है ॥६३-६५॥ अकेले विहार करने वाले मुनि के पाँच पापों के स्थान उत्पन्न हो जाते हैं । एक तो भगवान् जितेन्द्रदेव की आज्ञा का उल्लंघन होता है, दूसरे जिन शासन में अव्यवस्था हो जाती है अर्थात् सभी मुनि अकेले विहार करने लग जाते हैं, तीसरे मिथ्यात्व की वृद्धि होती है, चौथे सम्यग्दर्शनादिक गुणों के साथ साथ अपने अपने आत्मा का ज्ञान चारित्र्य आदि सब गुणों का नाश हो जाता है और पाँचवें समस्त संयम की विराधना हो जाती है । इस प्रकार एक विहारी के पाँच पापों के स्थान उत्पन्न हो जाते हैं ॥६६-६७॥ जिस गुरुकुल में गुणों की वृद्धि के लिये महान् आचार्य उपाध्याय, गुणों के समुद्र प्रवर्तक स्थविर और गणाधीश ये पाँच उत्कृष्ट आधार न हों उस गुरुकुल सज्जन मुनियों को कभी निवास नहीं करना चाहिये ॥६८-६९॥ जो पंचाचार पालन करने में तत्पर हों,

१-तीन मुनियों का र. ५ और सात मुनियों का गच्छ कहलाता है ।

त्वादिसंस्कारैराचार्यः स्याद्गुणार्णवः ॥ ७० ॥ धर्मोपदेशकोधीमान् धीमतांपाठनोद्यतः । अंगपूर्वप्रकीर्णानां योत्रतं-
विद्धिपाठकम् ॥ ७१ ॥ चतु श्रमणसवानांचर्यादिमार्गदर्शने । प्रवृत्त्याद्युपकारान् यः करोति स प्रवर्तकः ॥ ७२ ॥
वालवृद्ध्यादिशिष्याणां सन्मार्गस्योपदेशकः । यः सर्वज्ञाज्ञायुक्त्यास्थविरः सोऽन्यमानितः ॥ ७३ ॥ गणस्य सर्वसंघस्य
पालकं परिरक्तकः । यो नानोपायशिष्याद्यैर्ज्ञेयोगणधरोत्रसः ॥ ७४ ॥ अमीषां निकटेनूनवसतांगुणराशयः ।
वर्द्धन्तेसाहचर्येणयथावधौवायुनोर्मयः ॥ ७५ ॥ स्वेच्छावासविहारारदिकृतामेकाकिनामुवि । हीयन्तेसद्गुणानित्यं
वर्द्धन्ते दोषकोटयः ॥ ७६ ॥ अद्याहोपंचमेकालेमिथ्यादृष्टपूरिते । हीनसंहननानां च मुनीनां चंचलात्मनाम् ॥ ७७ ॥
द्वित्रिपुर्यादिसंख्येनसमुदायेन चेमकृत् । प्रोक्तोवासोविहारश्चव्युत्सर्गकरणादिकः ॥ ७८ ॥ सर्वोयतिशुभाचारो

जो शिष्यों का अनुग्रह करने में कुशल हों जो दीक्षा शिक्षा आदि संस्कारों से सर्वोत्कृष्ट हों और जो
गुणों के समुद्र हों उनको आचार्य कहते हैं ॥७०॥ जो सदा धर्म का उपदेश देते हों अत्यंत बुद्धिमान
हों और बुद्धिमान शिष्यों के लिये जो अंग पूर्व वा प्रकीर्णक शास्त्रों के पढ़ाने में सदा तत्पर रहते हों
उनको पाठक वा उपाध्याय कहते हैं ॥७१॥ जो श्रेष्ठ मुनि चारों प्रकार के मुनियों को चर्या आदि के
मार्ग को दिखलाने में वा प्रवृत्ति कराने में उपकार करते हों उनको प्रवर्तक साधु कहते हैं ॥७२॥ जो
मुनि सर्वज्ञदेव की आज्ञा के अनुसार युक्तिपूर्वक बालक वा वृद्ध शिष्यों को श्रेष्ठ मार्ग का उपदेश देते
हैं तथा जिन्हें सब मानते हैं उनको स्थविर कहते हैं ॥७३॥ जो शिक्षा आदि अनेक उपायों से समस्त
संघ की रचा करते हों सबका पालन करते हों उनको गणधर कहते हैं ॥७४॥ जिस प्रकार वायु से
समुद्र की लहरें बढ़ती हैं उसी प्रकार इन आचार्य आदि के समीप निवास करने से उनके सहवास से
अनेक गुणों के समूह बढ़ते हैं ॥७५॥ जो मुनि अकेले ही अपनी इच्छानुसार चाहे जहाँ निवास करते
हैं चाहे जहाँ विहार करते हों उनके श्रेष्ठ गुण सब नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों दोष प्रतिदिन बढ़ते
रहते हैं ॥७६॥ यह पंचमकाल मिथ्यादृष्टी और दुष्टों से ही भरा हुआ है । तथा इस काल में जो
मुनि होते है वे हीन संहनन को धारण करने वाले और चंचल होते है । ऐसे मुनियों को इस पंचम
काल में दो तीन चार आदि की संख्या के समुदाय से ही निवास करना समुदाय से ही विहार करना
और समुदाय से ही कायोत्सर्ग आदि करना कल्याणकारी कहा है ॥७७-७८॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव

यत्याचारो जिनेश्वरैः । आचारगुणधिदृष्ट्यै नान्यथाकार्यकोटिभिः ॥ ७६ ॥ यतोत्रविषमेकालेशरीरेचात्रकीटके ।
 निसर्गचंचले चित्तोसत्वहीनेखिले जने ॥ ८० ॥ जायतैकान्तं नैवनिर्विन्नेनव्रतादिकः । स्वप्नेपि न मनः शुद्धिः
 निष्कलंकदीक्षणम् ॥ ८१ ॥ विज्ञायेत्यखिलाः कार्यः संघाटकेन सयतैः । विहारस्थितियोगाद्यास्तात्रिविचिन्ताय-
 शुद्धये ॥ ८२ ॥ इमां तीर्थकृतामाज्ञामुल्लंघ्य ये कुमारगंगाः । स्वेच्छावासविहारादीन्कुर्वतेदृष्टिदूरगाः ॥ ८३ ॥
 तेषामिहैव नूनस्थाद्दृष्टज्ञानचरणचयः । कलंकता च दुस्त्याब्ज्या ह्यपमानः पदेपदे ॥ ८४ ॥ परलोकेसर्वज्ञाज्ञोल्लंघना-
 द्यतिपापतः । श्वभ्रादिदुर्गतीघोरं भ्रमणं च धिरमहत ॥ ८५ ॥ इत्यपायं विदित्वात्रामुत्रचैकविहारिरियाम् ।

ने यत्याचार ग्रन्थों में यतियों के समस्त शुभ आचार गुण और आत्मा की शुद्धता की । इन्द्रि
 के लिये कहे हैं इसलिये करोड़ों कार्यों के होने पर भी अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये ॥७६॥
 क्योंकि यह पंचम काल विषय काल है, इसमें मनुष्यों के शरीर अन्न के क्रीड़े होते हैं, तथा उनका मन
 स्वभाव से ही चंचल होता है और पंचमकाल के सब ही मनुष्य शक्ति हीन होते हैं । अतएव एकाकी
 विहार करने वालों के व्रतादिक स्वप्न में भी कभी निर्विघ्न नहीं पल सकते । तथा उनके मन की शुद्धि भी
 कभी नहीं हो सकती और न उनकी दीक्षा कभी निष्कलंक रह सकती है । इन सब बातों को समझ कर मुनियों
 को अपने विहार निवास वा योगधारण आदि समस्त कार्य निर्विघ्न पूर्ण करने के लिये तथा उनको शुद्ध
 रखने के लिए संघ के साथ ही विहार आदि समस्त कार्य करने चाहिये, अकेले नहीं ॥८०-८२॥ जो
 कुमारगामी इस तीर्थकर परमदेव की आज्ञा को उल्लंघन कर अपनी इच्छानुसार विहार वा निवास
 आदि करते हैं उनको सम्यग्दर्शन से ही रहित समझना चाहिये । ऐसे मुनियों के सम्यग्दर्शन ज्ञान
 चारित्र इसी लोक में नष्ट हो जाते हैं, इसी लोक में वे कलंकित हो जाते हैं संघ के बाहर करने योग्य
 हो जाते हैं और पद पर उनका अपमान होता है । भगवान सर्वज्ञदेव की आज्ञा को उल्लंघन
 करने रूप महापाप से वे लोग परलोक में भी नरकादिक दुर्गतियों में चिरकाल तक महा घोर परिभ्रमण
 किया करते हैं ॥८३-८५॥ इस प्रकार अकेले विहार करने वाले मुनियों का इस लोक में नाश होता
 है और परलोक भी नष्ट होता है यही समझ कर अपने मन में भगवान् जिनन्द्रदेव की आज्ञा को
 ही प्रमाण मानना चाहिये और उसको प्रमाण मान कर उसका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिये ॥८६॥

अनुल्लेखशानिन्द्राज्ञांप्रमाणीकृतमानसे ॥ ८६ ॥ स्थितिस्थानविहारादीन्समुदायेनसंयताः । कुर्वन्तुस्वगुणादीनां
 वृद्धये विज्जहानये ॥ ८७ ॥ गच्छतातेनयल्लव्यंकिचिद्विद्यार्थिनायदि । सचिनाचित्तमिश्रं च द्रव्यं मत्पुस्तकादिकम् ॥ ८८ ॥
 अन्तरालेन तस्यार्हः एषसूरिर्नचापरः । एवं गुणविशिष्टः स्यात्सोपि विश्वहितकरः ॥ ८९ ॥ संग्रहाद्युग्रमाभ्यां च
 कुशलोधर्मप्रभावकः । सतांविख्यातकीर्तिर्जिनसूत्रार्थविशारदः ॥ ९० ॥ सत्कियाचरणधाराः षट्त्रिंशद्गुणभूषितः
 गम्भीरोन्धिरिवाचोभ्यः क्षमयात्सामसोमहान् ॥ ९१ ॥ सौम्येन चन्द्रसादृश्यः स्वच्छान्नुवत्प्रशान्तवान् । पंचाक्षरि
 जयेशूरोमिथ्यात्वशत्रुघातकः ॥ ९२ ॥ इत्याद्यन्यगुणाधारोयोन्याचोर्जोगद्वितः । अजरयः प्राप्तवान्शिष्यः स
 विद्यादैक्यैकमेणतम् ॥ ९३ ॥ आगच्छन्तनिजास्थानंप्राघूर्णकं सुसयतम् । तं वीक्ष्यसहसासर्वसमुत्तिष्ठन्तिसंयताः ॥ ९४ ॥

मुनियों को अपने गुणों की वृद्धि करने के लिये तथा विद्वानों को शांत करने के लिये अपना निवास वा
 विहार आदि सब समुदाय के साथ ही करना चाहिये अकेले न रहना चाहिये न विहार करना
 चाहिये ॥ ८७ ॥ मार्ग में चलते हुए उस विद्यार्थी मुनि को पुस्तक आदि अचित्त वा विद्यार्थी आदि
 सचित्त अथवा मिले हुये पदार्थ मिले तो उसको ग्रहण करने के अधिकारी आचार्य ही होते हैं । तथा
 वे आचार्य भी ऐसे होने चाहिये जो समस्त जीवों का हित करने वाले हों, संग्रह (दीक्षा) देकर अपना
 बनाना वा संघ बढ़ाना) और अनुग्रह (संस्कारों से दीक्षितों के गुण बढ़ाना) करने में कुशल हों धर्म
 की प्रभावना करने वाले हों, सज्जनों में जिनकी कीर्ति प्रसद्धि हो, जो जिनसूत्रों के अर्थ कहने में निपुण
 हों, श्रेष्ठ क्रिया और आचरणों के आधार हों, छत्तीस गुणों से विभूषित हों, समुद्र के समान गम्भीर
 हों परन्तु जो कभी भी छुब्ध न होते हों, क्षमा गुण के कारण जो पृथ्वी के समान सर्वोत्कृष्ट हों,
 सौम्यता गुण से जो चन्द्रमा के समान हों, निर्मल जल के समान अत्यन्त शांत वा शीतल हों, पंचेन्द्रिय
 रूपी शत्रुओं को जीतने में जो अत्यन्त शूर वीर हों, मिथ्यात्व रूपी शत्रुओं को घात करने वाले हों,
 तथा और भी अनेक गुणों के आधार हों, तीनों लोकों का हित करने वाले हों और जो किसी से
 भी नहीं जीते जा सकते हों उनको आचार्य कहते हैं । वह शिष्य अपनी विद्या की प्राप्ति के लिये
 अनुक्रम से चलता हुआ ऐसे आचार्य के समीप पहुँचता है ॥ ८८-९३ ॥ उस शिष्य के वहाँ पहुँचने पर
 उस संघ के सब मुनि अपने स्थान में आए हुए उन अभ्यागत मुनि को देख कर अपना वात्सल्य दिख-

वात्सल्यहेतयेदत्ताग्निनाम्नापालनाय च । परस्परंप्रणामायाहात्मनीयकरणाय वा ॥ ६५ ॥ ततः सप्तप्रवागत्वा
 भस्या तत्सन्मुखं च ते । प्रकुर्वन्ति तथा योग्यं वंदनाप्रतिवेदनाम् ॥ ६६ ॥ यस्यागतस्य यत्कृत्यं कृत्वामिंमर्दनादितम् ।
 रत्नत्रयपरिप्रक्ष्णं प्रीत्यैक्युस्तपोधनाः ॥ ६७ ॥ आश्रातस्त्रिरात्रं सत्परीक्षाकरणाय च । संघाटकः प्रदातव्यो नियमात्तेन
 मूरिणा ॥ ६८ ॥ आगन्तुकामश्च वास्तव्याः परीक्षन्ते परस्परम् । अवबोधाय वृत्तानां यत्लेनाचरणाय च ॥ ६९ ॥
 आवश्यकतनूत्सर्गस्नाय्यायकरणादिषु । भिक्षाकाले मज्जोत्सर्गैस्त्रिप्रपालने ॥ १०० ॥ विश्रान्तस्तदिहिनं स्थित्वा
 परीक्ष्याचार्यमुत्तमम् । स्वास्थ्यागमनकार्यं स विनयेन निवेदयेत् ॥ १ ॥ ततस्तस्थकुलनामगुरुं दीक्षादिनाति च ।

लाने के लिये, भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए उनके साथ परस्पर नमस्कार
 करने के लिए और उनको अपना बनाने के लिये एक साथ उठ कर खड़े हो जाते हैं ॥ ६४-६५ ॥
 तदनंतर वे सब मुनि भक्ति पूर्वक सात पेड़ तक उनके सन्मुख जाते हैं तथा अपनी अपनी योग्यता के
 अनुसार वंदना अथवा प्रतिवेदना करते हैं ॥ ६६ ॥ फिर संघ के वे सब मुनि उन आये हुए मुनि के पादमर्दन
 (पैर दाबना) आदि करने योग्य कार्य करते हैं और फिर अपना प्रेम दिखलाने के लिए रत्नत्रय की
 विशुद्धि पूछते हैं ॥ ६७ ॥ तदनंतर उस संघ के आचार्य आये हुये, उन मुनि की परीक्षा करने के लिए
 तीन रात तक नियम से उनकी सहायता करते हैं । रहने, चर्चा करने साथ रहने आदि में सहायता
 करते हैं ॥ ६८ ॥ उन आये हुए मुनियों को अपने यहाँ निवास कराना चाहिये और उनके चारित्र का
 ज्ञान तथा परस्पर का ज्ञान करने के लिये प्रयत्नपूर्वक आचरण कराने के लिये आवश्यक करते समय,
 कोयोत्सर्ग करते समय, स्वाध्याय करते समय, भिक्षा करते समय, मलमूत्र त्याग करते समय और
 समितियों के पालन करते समय उनकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ ६९-१०० ॥ वे आये हुए मुनि उस
 दिन ठहर कर विश्राम लेते हैं अथवा दो तीन दिन तक विश्राम करते हैं और फिर उत्तम आचार्य की
 परीक्षा कर बड़ी विनय के साथ उनसे अपने आने का प्रयोजन निवेदन करते हैं ॥ १०१ ॥ तदनंतर
 वे आचार्य आदर के साथ उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है तुम किस गुरु के शिष्य हो, दीक्षा

श्रुतागमनकण्टाटीनगणीपृच्छतिचादरात् ॥ २ ॥ इतिप्रश्नपरीक्षाद्यैर्ब्रह्मसौशुद्धमानसः । चिनीतउद्यमीधीमान्
 व्रतशीलापरिच्युतः ॥ ३ ॥ तदास्यसूरिणा तेन निजशक्त्यासमीहितम् । श्रुतादिपाठनंसर्वविधेयंविधिपूर्वकम् ॥ ४ ॥
 श्रमशुद्धो व्रताचारैरागान्तुकस्ततोय च । दातव्यंगणिना छेदोपस्थापनादिक तपः ॥ ५ ॥ यदीच्छति न शिष्योसौ
 तस्यायश्चित्तामंजसा । वर्जनीयस्ततस्तेनस्वघषान्छिथिलोद्रतम् ॥ ६ ॥ व्यामोहेनाथवाचार्योऽशुद्धगृह्णातितादृशम् ।
 ततः सोपि गणी नूनंछेदाहःस्यान्नचान्यथा ॥ ७ ॥ एवमुक्तक्रमेणैषप्राघूर्णकउपस्थितः । गृहीनोत्रिधिनानेनकृत्यदिवं
 ततश्चिद्वे ॥ ८ ॥ सम्यग्द्रव्यधरंगाद्यान् प्रतिलेख्यप्रयत्नतः । क्षेत्रकालविशुद्धि च भावशुद्धिश्रुतान्विकाम् ॥ ९ ॥

किससे ली है, दीक्षा लिये कितने दिन हो गये तुम्हारा श्रुतज्ञान कितना है और किस दिशा से कहाँ से आये हो । ये सब बातें आचार्य उनसे पूछते हैं ॥२॥ इस प्रकार के प्रश्नों से तथा परीक्षा आदि से यदि वे मुनि शुद्ध हृदय वाले सिद्ध हो जाते हैं तथा वे मुनि विनयवान् उद्यमी बुद्धिमान् हैं व्रतशील से परिपूर्ण हैं तो वे आचार्य उनसे कह देते हैं कि तुम जो अपनी इच्छानुसार श्रुतादिका पठन पाठन करना चाहते तो वह अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक करो ॥३-४॥ यदि उस परीक्षा में आचार्य यह समझते हैं कि इनके व्रत आचरण आदि शुद्ध नहीं है तो वे आचार्य उनको व्रतों की शुद्धि के लिये छेदोपस्थापना आदि तपश्चरण करने के लिये कहते हैं ॥५॥ यदि वे आए हुये शिष्य मुनि उन आचार्यों के दिये प्रायश्चित्त को स्वीकार नहीं करते हैं तो वे आचार्य ऐसे शिथिलाचारियों को शीघ्र ही छोड़ देते हैं अपने संघ में नहीं रखते ॥६॥ यदि वे आचार्य किसी मोह वा अज्ञानता के कारण उस अशुद्ध आचरण वाले शिथिलाचारी को अपने संघ में रख लेते हैं तो फिर वे आचार्य भी छेद नाम के प्रायश्चित्त के भागी हो जाते हैं । फिर बिना छेद प्रायश्चित्त के वे आचार्य भी शुद्ध नहीं हो सकते ॥७॥ यदि आचार्य ने विधि पूर्वक उन आए हुए मुनियों को ग्रहण कर लिया हो तो फिर उन आये हुये शिष्यों को अपनी आत्मशुद्धि के लिये नीचे लिखे अनुसार कार्य करने चाहिये ॥८॥ सबसे पहले उपकरण आदि द्रव्यों को पृथ्वी को अपने शरीर आदि को प्रतिलेखन करना चाहिये, फिर क्षेत्र शुद्धि काल

विभायस्स्रिमानस्योपचारविनयात्रिभिः । शिष्येणात्रशिशुचामदाधेतव्यंजिनागमम् ॥ १० ॥ सुसूत्रार्थात्मसंस्कारशि-
 चालोभात्रिभिर्न म । कुर्यात्परिभवंशास्त्राणांद्रव्यादिव्यतिक्रमैः ॥ ११ ॥ यतःपरिभवानूनज्ञानस्याचार्यशिष्ययोः ।
 अग्नीतिवुद्धिनाशश्च ज्ञानावरणकर्म च ॥ १२ ॥ असमाधिजिनेन्द्राज्ञोल्लंघनं च ग्विनारायणम् । कलहः श्रुतहानिरुच-
 रुविद्योगादिक भवेत् ॥ १३ ॥ विज्ञायेत्याखिलैर्द्वौ । कालादिशुद्धमंजसा । कृत्वाजिनागमनित्यमभ्येतव्यंविशुद्धये ॥ १४ ॥
 मंस्तरावासकादीनामुभयोः कालयोः सदा । प्रकाशो वसता तत्र कर्तव्यंप्रतिलेखनम् ॥ १५ ॥ ग्रामादिगमनेभिच्चा-

शुद्धि और भावशुद्धि धारण कर आचार्य और जिनवाणी माता को नमस्कार करना चाहिये । और उस शिष्य को उपचारादिक विनय के साथ मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक जिनागम का सदा अभ्यास करते रहना चाहिये ॥८-१०॥ उस शिष्य को सूत्र और अर्थ के ज्ञान के लोभ से द्रव्य क्षेत्र आदि के अविनय से शास्त्रों का अविनय वा तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिये ॥१॥ क्योंकि ज्ञान का अविनय करने से आचार्य और शिष्यों में प्रेम नहीं रहता, बुद्धि का नाश हो जाता है ज्ञाना-
 वरण कर्म का आस्रव होता है, समाधि का नाश होता है, भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का उल्लंघन होता है, सम्यग्दर्शन का नाश होता है, परस्पर गुरु शिष्यों में कलह हो जाती है, श्रुतज्ञान की हानि हो जाती है अनेक रोगादिक हो जाते हैं और इष्ट वियोग हो जाता है ॥१२-१३॥ यही सत्रम् कर समस्त चतुर पुरुषों को अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए काल शुद्धि आदि को धारण कर प्रतिदिन जिनागम का अभ्यास करते रहना चाहिये ॥१४॥ वहाँ पर रहते हुए उस शिष्य को प्रातःकाल और संब्याकाल दोनों समय अपने संस्तर और रहने के अवकाश को प्रकाश में ही प्रतिलेखन कर लेना चाहिये । पीछी से शोध लेना और नेत्रों से देख लेना चाहिये ॥१५॥ किसी गाँव को जाते समय भिक्षार्थ चर्या के लिए जाते समय वा और भी समस्त शुभ कार्यों के करते समय उस आये हुए शिष्य को पहले के समान आचार्य से वा अन्य साधुओं से पूछना चाहिये । जिस प्रकार अपने गण में रह

दानेकार्येषु भेषिले । उत्तरादिसुयोगे चापृच्छाकार्यान् पूर्ववत् ॥ १६ ॥ वसतान् ग्रणेतानत्र चर्यादि तपोभ्रुताम् ।
 वैयावृत्यथयोग्यं कर्तव्यं दशधा दरात् ॥ १७ ॥ अहोरात्रभवाः पक्षचतुर्मुसाब्दगोचराः । सर्वाक्रियाविधा तव्यास्तेन
 तैर्योगिभिः समम् ॥ १८ ॥ यस्मिन् गच्छेत्तिचारोत्र जातो वाक्कायमानसैः । मिथ्याकारादिभस्तत्र कार्यं तस्य विशोधनम् ॥ १९ ॥
 आर्थिकाद्यखिलास्त्रीणां काले चागमने क्वचित् । स्थातव्यं विजने नैव मुनिनैकाकिना मुनि ॥ २० ॥ ताभिरार्यादियो-
 षिक्किः सहालापोतिदोषकृत् । अकार्येण न कर्तव्यो मुनिभिर्निर्मलाशयैः ॥ २१ ॥ एकाकिन्यार्थिकायाश्च कृतं प्रश्नं
 सुसूत्रजम् । मुनिनैकाकिना जातु कश्चिन्नयं न शुद्धये ॥ २२ ॥ गणिनीमप्रतः कृत्वा यदि प्रश्नं करोतिसा ।
 तदास्याः कथयेन्नूनं तदर्थसंयमीस्फुटम् ॥ २३ ॥ तरुणोयदिसद्योगी तरुण्यार्थिक्यासमम् । कथालापोदिकं कुर्यात्तस्येदं

कर आचार्य आदि से पूछ कर कार्य करता था उसी प्रकार परगण में रहते हुए भी आचार्य आदि से
 पूछ कर ही सब काम करना चाहिये ॥ १६ ॥ दूसरे के गण में रहते हुए भी उस शिष्य मुनि को आचार्य
 तपस्वी आदि दश प्रकार के मुनियों का वैयावृत्य यथायोग्य रीति से आदर के साथ करते रहना
 चाहिये ॥ १७ ॥ उस समय आए हुए शिष्य को उस संघ के मुनियों के साथ ही दैवसिक रात्रिक
 पाचिक चातुर्मासिक वा वार्षिक प्रतिक्रमण आलोचना आदि समस्त क्रियाएं करनी चाहिये ॥ १८ ॥
 जिस गण वा गच्छ में अतिचार लगा हो उसको मन वचन काय से होने वाले मिथ्याकारादिक के
 द्वारा उसी गण वा गच्छ में शुद्ध करना चाहिये ॥ १९ ॥ अर्जिका आदि समस्त स्त्रियों यदि आने के
 समय भी आवें तो भी निर्जन स्थान में अकेले मुनि को कभी नहीं ठहरना चाहिये ॥ २० ॥ उन अर्जिका
 आदि स्त्रियों के साथ बातचीत करना भी अनेक दोष उत्पन्न करने वाला है । अतएव निर्मल हृदय
 को धारण करने वाले मुनियों को बिना काम के उनके साथ कभी बातचीत नहीं करनी चाहिये ॥ २१ ॥
 यदि कोई अकेली अर्जिका अकेले मुनि से शास्त्र के भी प्रश्न करे तो उन अकेले मुनि को अपनी शुद्धि
 बनाये रखने के लिए कभी उसका उत्तर नहीं देना चाहिये ॥ २२ ॥ यदि वह अर्जिका अपनी गणिनी
 को (गुराणी को) आगे कर कोई प्रश्न करे तो उन अकेले संयमी मुनि को उस सूत्र का अर्थ समझा
 देना चाहिये वा प्रश्न का उत्तर दे देना चाहिये ॥ २३ ॥ यदि कोई तरुण श्रेष्ठ मुनि किसी तरुणी

द्वेषपंचकः ॥ २४ ॥ आज्ञाभंगोजिनेन्द्रस्थानवस्थाजिनशासने । मिथ्यात्वाराधनासाध्दं मात्मनाशोगुणव्रतैः ॥ २५ ॥
समस्तसंयमस्यैवविराधनानिकाचिताः । इमे पंच महादोषाः कृतास्तेनवृथात्मनः ॥ २६ ॥ मुनीनामार्यकास्थानेस्थातुं
जातुनयुज्यते । स्वाभ्यायवचनूत्सर्गोयुधीतुं शयनासनम् ॥ २७ ॥ विधातुं नोचितं कर्तुं प्रतिक्रमणसत्क्रिया । अन्यद्वा
श्रुतपाठादिरोगक्लेशादिकारणैः ॥ २८ ॥ एताः सर्वाः क्रिया चान्ये पादप्रक्षालनादयः । जातुकर्तुं न युज्यन्तेवा-
र्यांसांसंयताश्रमे ॥ २९ ॥ यतःस्थविरमात्मानं चिरप्रयुजितंगुरुम् । बहुश्रुतागमज्ञं चाचार्यपूज्यंतपस्विनम् ॥ ३० ॥

अर्जिका के साथ कथा वा बातचीत करे तो उसको नीचे लिखे पाँचों दोष लगते हैं ॥२४॥ पहले तो भगवान जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का भंग होता है । दूसरे जिनशासन में अव्यवस्था हो जाती है सब लोग ऐसा ही करने लग जाते हैं । तीसरे मिथ्यात्व की आराधना हो जाती है । चौथे गुण और व्रतों के साथ साथ उसके आत्मा का नाश हो जाता है और पाँचवें उसके समस्त संयम की विराधना हो जाती है । इस प्रकार महापापों के स्थान ऐसे पाँचों दोष उस मुनि को व्यर्थ ही लग जाते हैं ॥२५-२६॥ मुनियों को अर्जिकाओं के स्थान में कभी नहीं ठहरना चाहिये, न वहाँ स्वाध्याय करना चाहिये न कार्यो-त्सर्ग करना चाहिये न शयन वा आसन ग्रहण करना चाहिये, प्रतिक्रमण आदि श्रेष्ठ क्रियाएं भी वहाँ नहीं करनी चाहिये अथवा शास्त्रों का पठन पाठन भी वहाँ पर नहीं करना चाहिये । किसी रोग वा क्लेश हो जाने के कारण भी ये सब क्रियायें अर्जिकाओं के आश्रम में मुनियों को नहीं करनी चाहिये । तथा इनके सिवाय पादप्रक्षालन आदि क्रियाएं भी मुनियों को अर्जिकाओं के आश्रममें नहीं करनी चाहिये । इसी प्रकार अर्जिकाओं को भी मुनियों के आश्रम में ये सब क्रियाएं नहीं करनी चाहिये ॥२७-२९॥ इसका भी कारण यह है कि जिसका हृदय काम के विकार के दुःख से मलिन हो रहा है ऐसा मुनि न तो किसी बृद्ध मुनि को समझता है, न अपने आत्मा को समझता है, न चिरकाल के दीक्षित मुनि को गिनता है न गुरु को गिनता है, महा श्रुतज्ञान और आगम को जानने वाले उपाध्याय को गिनता है, न आचार्य को गिनता है न किसी पूज्य को समझता है न घोर तपस्वी को गिनता है, न महा गुण और

महागुणपदारूढबंधं' न गणयेदयमी । कामार्तःमलिनः शीघ्रं कुलं चापि विनाशयेत् ॥ ३१ ॥ कन्यकां विधवां
 धृष्टास्त्रैरिणींश्रीवनात्मिकाम् । राज्ञी विलासिनीदासीलिङ्गिनी वा तपस्विनीम् ॥ ३२ ॥ वार्तादिजल्पनैरेषोलीयमानो
 चिरादपि । अपवादमवाप्नोतिसंयमी विधवनिन्दितम् ॥ ३३ ॥ दृढधर्मोतिसविग्नोऽवद्यभीरुमहातपाः । धीरःस्थिरमनाः
 शुद्धोविक्रियाकौतुकतिगः ॥ ३४ ॥ संग्रहानुग्रहादौ च कुशलः संघयोगिनाम् । गम्भीरोमितवादी च ज्येष्ठो दीक्षा-
 भुतादिभिः ॥ ३५ ॥ इत्याद्यन्यगुणैःपूर्णोयोजय्यःसूरिरुत्तमः । सः स्याद्गणधरोत्रायार्याणांप्रतिक्रमणदिषु ॥ ३६ ॥
 ण्भ्यूरिगुणैःसारैर्व्यतिरिक्तः करोतियः । मुधागणधरत्वंसंयतीनांसत्क्रियादिषु ॥ ३७ ॥ गणपोषणमेवात्मसंस्कारका-

महा पदों पर आरूढ़ हुए महा मुनियों को गिनता है और न किसी बंदनीय मुनि को गिनता है । वह
 काम सेवन की इच्छा करने वाला मुनि शीघ्र ही अपने कुल तक को नाश कर देता है । भावार्थ—वह
 मुनि सवका तिरस्कार करता है और अपने समस्त गुणों को नष्ट कर देता है ॥ ३०-३१ ॥ जो संयमी
 किसी कन्या, विधवा, ब्रह्मा, इच्छानुसार घूमने वाली, शौचनवती, रानी, वैश्या, दासी, तपस्विनी,
 स्वमत वा अन्य मत की दीक्षिता आदि किसी भी प्रकार की स्त्रियों के साथ बातचीत कर उनके साथ
 संलग्न होता है वह मुनि बहुत ही शीघ्र संसारभर में अत्यन्त निंदनीय अपवाद को प्राप्त होता है अर्थात्
 तीनों लोकों में उसकी निंदा फैल जाती है ॥ ३२-३३ ॥ अतएव जो अपने धर्म में दृढ़ है, जो धर्म और
 धर्म के फल में हर्ष मनाने वाले हैं, जो पापों से भयभीत हैं, महातपस्वी हैं, धीर वीर है, जिनका मन
 अत्यंत स्थिर है जो अत्यंत शुद्ध हैं, जो विकार और कौतुक से सर्वथा दूर रहते हैं जो संग्रह और अनुग्रह
 करने में कुशल हैं गम्भीर हैं आवश्यकता के अनुसार उतना ही भाषण करते हैं, जो दीक्षा और
 भुक्तज्ञान से सबसे बड़े हैं जो अजेय हैं तथा जो ऐसे ही ऐसे अन्य अनेक गुणों से परिपूर्ण है ऐसे जो
 सर्वोत्कृष्ट आचार्य हैं उनको गणधर कहते हैं । समस्त संघ के मुनि और अज्ञिकाओं के प्रतिक्रमण
 आदि कार्यों को ऐसे गणधर ही कराते हैं ॥ ३४-३६ ॥ इस प्रकार उत्तम आचार्यों के गारभृत गुणों से
 रहित जो आचार्य अज्ञिकाओं के प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं में गणधर बन कर बैठता है वह आचार्य

लज्जितः । सल्लेखनात्थैवोत्तमार्थकालहर्मपराः ॥ ३८ ॥ चत्वारः उत्तमाः कालाः परमार्थविधायिनः । विराधिता
 निजास्तेन गुणरिक्ते नस्तुरिणा ॥ ३९ ॥ बहुनेकेन किं सांभयेच्छाचार्यस्य साखिला । कर्तव्या वसतातत्रतेन
 पुरयाकरोचिता ॥ ४० ॥ सुश्रूपावदनामस्त्यनुकूलाचरणान्निभिः । एपएवधिधिः कार्यस्तच्छिष्यापरयोगिभिः ॥ ४१ ॥
 त्रयमेवसमाचारो यथाव्यातस्तपस्विनाम् । तथैवमंपतीनां च यथायोग्यं विचक्षणैः ॥ ४२ ॥ अहोरात्रेखिलो सुप्रत्ये-
 विद्वद्योहितकारकः । वृत्तमूलात्सियोगरहितो जित्प्रभापितः ॥ ४३ ॥ परस्परानुकूलाः सदान्योन्यरक्षणोद्यताः ।
 लज्जामार्थदसंयुक्तामाशारागादिदूराः ॥ ४४ ॥ आचारादिसुशास्त्राणां पठनेपरिवर्तने । तदर्थकथने विरवानुप्रेक्षा
 गुणचिन्तने ॥ ४५ ॥ सारार्थश्रवणेशुद्धयानेसंयमपालने । तपोविनयसद्योगेसदाकृतमहोद्यमाः ॥ ४६ ॥ मलजल्लविलसंगा

गणयोग्य काल, उत्तम आत्मसंस्कार काल, सल्लेखना काल, और उत्तमार्थ काल इन परमार्थ को
 सिद्ध करने वाले चारों उत्तम कालों की विराधना करता है । गुणरहित आचार्य इन सबका नाश कर
 देता है ॥ ३७-३९ ॥ बहुत कहने से क्या लाभ थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि वहाँ रहते हुए
 उस शिष्य को पुण्य को बढ़ाने वाली और उचित ऐसी आचार्य की जो इच्छाएं हैं वे सब करनी
 चाहिये ॥ ४० ॥ उन बाहर से आए हुए शिष्यों को तथा अन्य योगियों को अपनी अपनी भक्ति के
 अनुसार आचरणादि कर के आचार्य की सुश्रूपा और वंदना करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ यह जो समाचार
 मुनियों के लिए कहा है उसी प्रकार चतुर पुरुषों ने अजिंक्याओं के लिये भी यथायोग्य रीति से यही
 समाचार बतलाया है ॥ ४२ ॥ अजिंक्याओं को मोच प्राप्त करने के लिये हित करने वाला यही समाचार
 दिन रात करना चाहिये । वृद्ध के नीचे योग धारण करना आदि कठिन योग अजिंक्याओं को नहीं
 करने चाहिये ऐसा भगवान् जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥ ४३ ॥ अजिंक्याओं को परस्पर एक दूसरे के अनुकूल
 रहना चाहिये, परस्पर एक दूसरे की रक्षा करने में तत्पर रहना चाहिये, लज्जा और मर्यादा के साथ
 रहना चाहिये, मायाचारी लोभ राग आदि से अलग रहना चाहिये, आचारादिक शास्त्रों के पढ़ने में,
 पाठ करने में, उसके अर्थ कहने में, समस्त अनुप्रेक्षाओं के तथा गुणों के चिंतन करने में उन शास्त्रों
 के श्रेष्ठ अर्थ सुनने में, शुद्ध ध्यान में, संयम के पालन करने में, तप और विनय के करने में और योग

वपुसंस्कारवर्जिताः । विक्रियातिगवस्त्रैर्वृताः शान्ताचलासनाः ॥ ४७ ॥ संवेगतत्पराद्दत्ताःधर्मध्यानपरायणाः । कुलकीर्तिजिनेन्द्राक्षारक्षणेद्यतमानसाः ॥ ४८ ॥ दुर्बलीकृतसर्वागास्तपसासकलार्थिकाः । द्वि त्र्यादिगणनायुक्ता निवसन्तिशुभाशयाः ॥ ४९ ॥ अस्यतजनातीतिगृहस्थपशुवर्जिते । एकान्तस्थेगृहेगृहमलोत्सर्गाहं भूयुते ॥ ५० ॥ स्वकार्यमन्तरेणैव जातु गच्छन्ति नार्थिकाः । गृहस्थनिलंबं वा कुलियन्तंसयताश्रमम् ॥ ५१ ॥ अवश्यंगमनेकायं सतिभिन्नादिगोचरे । सिद्धान्तार्थादिपृच्छादौप्रायश्चित्तादियाचने ॥ ५२ ॥ आपृच्छ गार्थोनी नत्वा सघाठकेनतद्गृहे ।

धारण करने में सदा महा उद्यम करते रहना चाहिये ॥४४-४६॥ यदि उनके शरीर पर पसीना आ गया हो वा उस पसीना पर धूल जम गई हो वा अन्य किसी अंग का नाक कान आदि का मल लगा हो तो कोई हानि नहीं परन्तु उन अर्जिकाओं को अपने शरीर का संस्कार नहीं करना चाहिये, जिनसे विकार उत्पन्न न हों ऐसे वस्त्रों से अपना शरीर ढकना चाहिये शांत और अचल आसन से बैठना चाहिये, संसार से भयभीत रहनेरूप संवेग में सदा तत्पर रहना चाहिये, चतुरता से रहना चाहिये, धर्मध्यान में लीन रहना चाहिये, अपने मन में कुल, कीर्ति, और भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञा की रक्षा करने में सदा तत्पर रहना चाहिए, उनको इतना तपश्चरण करना चाहिये जिससे उनका शरीर भी दुर्बल हो जाय । उन अर्जिकाओं को दो तीन वा अधिक दश बीस आदि अर्जिकाओं के साथ रहना चाहिये अर्थात् तीन से कम नहीं रहना चाहिये । इस प्रकार अपने हृदय को शुद्ध कर उन अर्जिकाओं को निवास करना चाहिये ॥४७-४९॥ उन अर्जिकाओं को ऐसे एकांत और गूढ़ वा छिपे हुए घर में रहना चाहिये जो असंयमी लोगों से दूर हो गृहस्थ और पशुओं के स्थान से दूर हो और मलमूत्र के लिये योग्य स्थान की जहाँ व्यवस्था हो ॥५०॥ अर्जिकाओं को बिना अपने काम के न तो गृहस्थों के घर जाना चाहिये न किसी कुलिंगिनी के घर जाना चाहिये और न मुनियों के आश्रम में कभी जाना चाहिये ॥५१॥ भिक्षा लेने के लिये किसी शास्त्र के अर्थ आदि को पूछने के लिये वा प्रायश्चित्त लेने के लिए जाना आवश्यक हो तो अपनी आचार्याणी को पूछ कर उनको नमस्कार कर दो चार अर्जिकाओं के साथ ही जाना चाहिये, सो भी धर्म कार्य के लिये ही जाना चाहिये, अन्य

गन्तव्यमार्थिकाभिरघर्मकार्यायनान्प्रथा ॥ ५३ ॥ या हो निरंकुशा नार्थो भ्रमन्तिस्वेच्छयायुवि । गृह्यत्याश्रमादौ
 क तासांशीलंशुभाक्रिया ॥ ५४ ॥ यतोयथात्रसिद्धान्तर्भोक्तुं सुखेनशक्नोते । तथाचास्वामिकांनारीस्वाश्रमेस्वय-
 भागताम् ॥ ५५ ॥ अतो जातु न विद्येतकचित्काले निलेच्छया । एकाकिन्यार्थिकायाश्चविहारोगमनादिकः ॥ ५६ ॥
 संयता वा गृहस्थानामार्थिकाणां च मन्दिरम् । कलंकशक्या जातुविनाकार्यं न यान्तिभोः ॥ ५७ ॥ यतो रंडासमा
 ये न वानवस्थपुपोपमाः । स्त्रीवृन्दसकुलंरागादिगेहंहेममदन्ति च ॥ ५८ ॥ निर्विकारंस्थिरंचित्तंकरत्रीशृंगारदर्शनात् ।
 ब्रह्मचर्यं न नश्येत्किंतेषांकुटिलचेतसाम् ॥ ५९ ॥ स्नपनरोदनंश्लेष्ठात्रादिपाकनिवर्तनम् । सत्सूत्रकरणांगीतगानंवादित्र-

किसी काम के लिए कभी नहीं जाना चाहिये ॥ ५२-५३ ॥ जो निरंकुश स्त्रियों अपनी इच्छानुसार
 गृहस्थों के घर वा मुनियों के आश्रम में घूमती फिरती हैं उनका शील और उनकी शुभ क्रियाएं कभी नहीं
 फल सकती ॥ ५४ ॥ जिस प्रकार पकाया हुआ भात आसानी से खाया जा सकता है उसी प्रकार बिना
 स्वामी की स्त्री यदि स्वयं अपने आश्रम में वा घर में आजाय तो वह आसानी से भोगी जा सकती
 है ॥ ५५ ॥ इसलिये अकेली अर्जिका को अपनी इच्छानुसार किसी भी समय में विहार और गमन
 आदि कभी नहीं करना चाहिये ॥ ५६ ॥ इसी प्रकार संयमी मुनियों को भी कलंक के डर से बिना काम
 के न तो गृहस्थों के घर जाना चाहिये और न अर्जिकाओं के आश्रम में ही कभी जाना चाहिये ॥ ५७ ॥
 क्योंकि जो साधु रागपूर्वक स्त्रियों के समूह से भरे हुए घरों में घूमते रहते हैं उन्हें जंगली बौलों के
 समान समझना चाहिये । इसी प्रकार घर घर घूमने वाली अर्जिकाओं को भी रंडाओं के समान
 देखने से विकार रहित और स्थिर कभी नहीं रह सकता तथा कुटिल हृदय की धारण करने वाले उन
 साधुओं का ब्रह्मचर्य भी अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ ५८ ॥ श्रेष्ठ अर्जिकाओं को दूसरे के घर जाकर
 स्नान नहीं करना चाहिये, रोना नहीं चाहिये, श्रेष्ठ अन्न पान के बनाने का काम वा पकाने का काम
 नहीं करना चाहिये, खत नहीं कातना चाहिये, गीत नहीं गाना चाहिये बाले नहीं बजाना चाहिये,
 असि मसि आदि छहों प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिये, किसी के स्नेह वा लोभादिक के कारण भी

वादनम् ॥ ६० ॥ षड्विधारम्भकर्माणि पदप्रचालनादिकान् । संयतानां च बालानां स्नेहलोभादिकारणैः ॥ ६१ ॥
दुर्गोष्ठीविक्रथादीनिहीत्याद्याश्रपराक्रियाः । परगेहं गता जातु न कुर्तुरार्थिकःशुभाः ॥ ६२ ॥ तिस्रःपंचायथा
सप्तस्थविरान्तरिताभुवि । अन्योन्यरक्षणोद्युक्ताःशुद्धाहारगवेषिकाः ॥ ६३ ॥ पर्यटन्तिप्रयत्नेनभिच्चाश्रेगृहपक्तिपु ।
वा ब्रजन्तिमुनीन्द्राणां वंदनायैव चान्तिकाः ॥ ६४ ॥ पंचषट्सप्तहस्ताःन्तमन्तरालेमहीतलम् । सूरिपाठकसाधूनां
भक्तिपूर्वकमर्जिकाः ॥ ६५ ॥ मूर्च्छागवासानेनैवप्रणामंकुर्वतेन्वहम् । विनयेयोग्यकाले वा श्रुतार्थश्रवणादिके ॥ ६६ ॥
एवयुक्तःसमाचारः समासेन तपस्विनाम् । बहुभेदोबुधैर्ज्ञेयोविस्तरेणजिनागमात् ॥ ६७ ॥ विरवंसर्वगुणाकरंशिवकरं
धैर्यमया वर्णितं, ह्याचारं च चरन्तित्रेनिपुणाः सद्योगिनोचार्थिकाः । तेतादिव्यसुखंजगत्त्रयभुवं,सुकत्वापुनःसंयम,

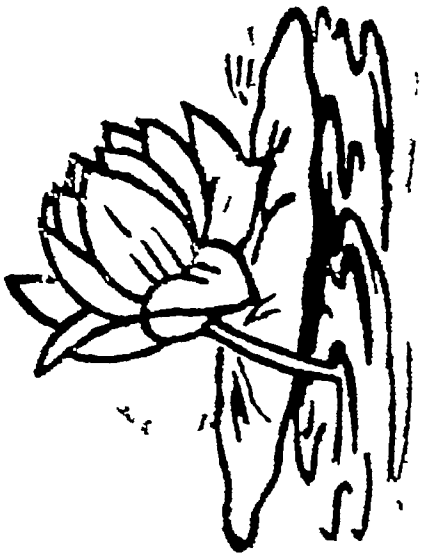
किसी संयमी वा बालक के पादप्रचालन (पैर धोना) आदि कार्य नहीं करने चाहिये, शृंगारादिक
की कथाएं वा विकथाएं वा और भी ऐसी ही ऐसी हीन क्रियाएं कभी नहीं करनी चाहिये ॥६०-६२॥
वे अर्जिकाएं शुद्ध आहार इंढ़ने के लिये जब भिच्चा के लिए जाती है तब तीन पाँच या सात बृद्ध
अर्जिकाओं के बीच में चलती है अर्थात् कुछ अर्जिकाएं आगे पीछे कुछ अंतर से रहती हैं उस समय मे
भी वे सब एक दूसरे की रक्षा करने में तत्पर रहती हैं । इस प्रकार वे अर्जिकाएं प्रयत्न पूर्वक पंक्तिबद्ध
घरों में भिच्चा के लिए जाती हैं । अथवा मुनियों की वंदना के लिए भी वे इसी प्रकार जाती
हैं ॥६३-६४॥ वे अर्जिकाएं प्रतिदिन वंदना करने के लिये वा शास्त्रों के अर्थ को सुनने आदि के लिए
योग्य समय पर जब मुनियों के पास जाती हैं तब वे आचार्य से पाँच हाथ दूर उपाध्याय से छः हाथ
दूर और साधुओं से सात हाथ दूर गवासन से बैठ कर मस्तक झुका कर उनकी भक्ति पूर्वक नमस्कार
करती है ॥६५-६६॥ इस प्रकार अत्यन्त संक्षेप से मुनियों का समाचार बतलाया बुद्धिमानों को इसके
विस्तार पूर्वक बहुत से भेद जिनागम से जान लेना चाहिये ॥६७॥ यह समाचार जो मैंने बतलाया है
वह सब समस्त गुणों की खानि है और मोक्ष प्राप्त करने वाला है । जो चतुर और उद्योगी मुनि वा
अर्जिकाएं इन समाचारों का पालन करते हैं वे मुनि वा अर्जिकाएं पहले तो तीनों लोकों में उत्पन्न होने
वाले दिव्य सुखों का अनुभव करते हैं और फिर संयम धारण कर अनुक्रम से केवल श्रेष्ठ तपश्चरण से

मामागानु च केलंसुतपमायान्येवमोक्षकमात् ॥ ६८ ॥ अममगुणनिधानं नाकनिर्वाणहेतुं, लिनवरप्रवृत्तं धारितं
मर्चशक्त्या । गणधरमुनिवृन्दैर्मुक्तिहामाःप्रयत्नात्, चरतशिवसुखाप्त्यै कृत्स्नमाचारसारम् ॥ ६९ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाख्येमाहाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचितेसमाचारवर्णने
नाम सप्तमोऽधिकारः ।

ही मोक्ष पद प्राप्त करते हैं ॥१६८॥ ये समस्त समाचार अनुपम गुणों के निधान हैं स्वर्ग मोक्ष के
कारण हैं, भगवान् जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुए हैं, और गणधर देव वा मुनियों के समूह ही अपनी
शक्ति के अनुसार इनको धारण करते हैं । इसलिये मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को वा अलिक्राओं
को मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये प्रयत्नपूर्वक इन समस्त सारभूत समाचारों का पालन करना
चाहिये ॥१६९॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नामके महाग्रंथ मे समाचारो को
वर्णन करने वाला यह सातवां अधिकार समाप्त हुआ ।



अष्टमोऽधिकारः ।



त्रैलोक्यतिलकान्सर्वान् जगन्मंगलकारिणः । लोकोत्तमानशारण्याश्चाहंतःसिद्धान्नमाम्यहम् ॥ १ ॥ दशधाशुद्धि-
मापन्नास्त्रिजगन्छुद्धिदायिनः । सूरश्चिपाठकान्साधून्मंगलादिकरान्स्तुवे ॥ २ ॥ श्रीजितेन्द्रमुखोत्पन्नावाग्देवीभुवना-
म्बिकाम् । विष्वक्शुद्धिकरान्चित्तोस्थापयाम्यर्थसिद्धये ॥ ३ ॥ इत्यहंस्तिद्धगुर्वागीन्द्रत्वाभांगल्यहेतवे । अनगारमहर्षीणा

आठवां अधिकार ।

जो अरहंत वा सिद्ध भगवान् तीनों लोकों के तिलक है तीनों लोकों में मंगल करने वाले हैं तीनों लोकों में उत्तम है और तीनों लोकों में शरण भूत हैं ऐसे समस्त अरहंत और सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ जो आचार्य उपाध्याय साधु दश प्रकार की शुद्धि को प्राप्त हुए हैं तीनों लोकों को शुद्ध करने वाले हैं और तीनों लोकों में मंगल करने वाले हैं ऐसे समस्त आचार्य उपाध्याय और साधुओं की मैं स्तुति करता हूँ ॥२॥ जो सरस्वती देवी भगवान् जितेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुई हैं जो तीनों लोकों की माता हैं, और समस्त भव्य जीवों को शुद्ध करने वाली हैं ऐसी सरस्वती देवी को मैं अपने अर्थ की सिद्धि के लिये अपने हृदय में स्थापन करता हूँ ॥३॥ इस प्रकार मैं अपनी मंगल कामना के लिए अरहंत सिद्ध और गुरुओं को नमस्कार करता हूँ और फिर इन्द्र नागेन्द्र चक्रवर्ती

भिन्द्रनागेन्द्रचक्रिभि ॥३॥ भव्यैर्वैयार्च्यसंसेव्यपादाब्जानांहिताप्तये । वक्ष्याम्यहमनागारभावनाग्रंथमुत्तमम् ॥ ५ ॥
 भूतेनयेनभव्यीयामहापापकलंकिताः । अग्निनाकनकानीवशुश्र्वन्तिश्रद्धयाभृशम् ॥६॥ यदाचरणयोगेनहत्वाकर्मकदम्ब-
 कम । यान्तिधीराहितिर्वाणेतस्य कावर्णेनापरा ॥ ७ ॥ लिंगसद्रूपतुष्ट्रीवसतिकाशुद्धिरुजिता । विहारशुद्धिसंज्ञा-
 थभिन्नाज्ञानसमाह्वये ॥ ८ ॥ शुद्धिरुज्जकननान्ती वाक्त्तपः ध्यानाख्यशुद्धयः । इमा दशविधाः प्रोक्ताः शुद्धयोत्र
 महात्मनाम् ॥ ९ ॥ विद्यत्स्फुरणसादृश्यं जीवितं धनयौवनम् । स्वजनादिकमन्यद्वा ज्ञात्वाहत्वाजगद्धिषम् ॥ १० ॥
 तद्गतमोहमात्मज्ञैर्धीरैर्यद्वायतिमुदा । विशुद्धजिनलिंगं सा लिंगशुद्धिःसुयोगिनाम् ॥ ११ ॥ प्रस्वेदलग्नसर्वागमलाः
 कर्ममलातिगा । तीव्रशीतोष्णतापादिदग्धवृचोपमाविदः ॥ १२ ॥ निर्विषणाः कामभोगादौ वपुःसंस्कारदूराः ।

और समस्त भव्य जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं वंदना करते हैं और सेवा करते हैं ऐसे महा
 ष्टयि महा मुनियों का हित करने के लिए मुनियों की भावनाओं को निरूपण करने वाला उत्तम ग्रन्थ
 (अध्याय) निरूपण करता है ॥४-५॥ जिस प्रकार अग्नि से सोना शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार
 श्रद्धा पूर्वक इस ग्रन्थ के सुनने मात्र से महा पाप से कलंकित हुए समस्त भव्य जीव शुद्ध हो जाते
 हैं ॥६॥ जिन भावनाओं के आचरण करने से धीर वीर मुनि अपने समस्त कर्मों के समूह को नाश कर
 मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं उन भावनाओं की प्रशंसा भला क्या करनी चाहिये ॥७॥ लिंगशुद्धि, श्रेष्ठ
 व्रतशुद्धि, वसतिकाशुद्धि, उत्तमविहारशुद्धि, भिलाशुद्धि, ज्ञानशुद्धि, उज्ज्वलशुद्धि, वचनशुद्धि, तपशुद्धि,
 और ध्यानशुद्धि । इस प्रकार मुनियों के लिये ये दश शुद्धियाँ कही गई हैं ॥८-९॥ यह धन, जीवन,
 यौवन, कुटुम्बी लोग तथा और भी यह समस्त संसार बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है यही
 समझ कर और इस जगतर्षी शत्रु को मार कर जो आत्मा को जानने वाले धीर वीर पुरुष प्रसन्न
 होकर उस धन धौवन आदि से मोह का त्याग कर देते हैं और विशुद्ध जिनलिंग धारण कर लेते हैं वह
 मुनियों की लिंगशुद्धि कहलाती है ॥१०-११॥ जिन मुनियों के समस्त शरीर पर पसीने का वा पसीने
 में मिली हुई धूलि का मल लगा हुआ है, परन्तु जो कर्म मल से सर्वथा दूर रहते हैं, जो अत्यन्त चतुर
 हैं अत्यन्त तीव्र शीत वा उष्णता के संताप से जले हुए धुव के समान हो रहे हैं, जो काम और भोग

दिगम्बरधरा धीराः कृत्स्नसंगपरान्मुखाः ॥ १३ ॥ जन्ममृत्युजरोद्विगनामवाब्धिपातभीरवः । निर्विकारमनोनेत्रमुखाः
 सत्पिच्छिकांकिताः ॥ १४ ॥ लिंगशुद्धिविधायोर्बैः प्रवर्तन्तेमहर्षयः । निर्ममा निरहंकारार्धमशुक्लपरायणाः ॥ १५ ॥
 अंगपूर्वामृतैः पूर्णस्वान्तः कर्ममलापहम् । जगच्छुद्धिकरं धर्मतीर्थं तीर्थकृतांपरम् ॥ १६ ॥ भावयन्ति त्रिशुभ्याते
 भवाग्निदाहशान्तये । अस्मान्नान्यद्विस्तं श्रेष्ठं मत्वेतित्रिजगत्पि ॥ १७ ॥ द्विषद्भेदेमहाघोरे तपस्युत्साहकारिणः ।
 पंचाक्षरार्मलेच्छायाः सर्वदानिग्रहोद्यताः ॥ १८ ॥ क्षमादिलक्ष्यैः सार्धं दशभिर्धर्मसुत्तमैः । चारित्राचरणैः
 शुद्धैर्निष्प्रमादाश्चरन्ति च ॥ १९ ॥ इत्याद्यैर्निर्मलैर्वान्धैः शुद्धाचाराच्च भजन्ति ये । लिंगशुद्धिर्मतातेषांधृताहंल्लिंग-

से सदा विरक्त रहते हैं, अपने शरीर का संस्कार कभी नहीं करते, जिन्होंने दिगम्बर मुद्रा धारण कर
 रखी है जो धीर वीर हैं समस्त परिग्रह से रहित हैं, जन्म मरण और बुढ़ापे से जो अत्यन्त दुःखी हैं,
 जो संसाररूपी समुद्र में पड़ने से बहुत डरते हैं, जिनके नेत्र मन और सुख में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता
 जो श्रेष्ठ पीछी धारण करते हैं, जो महा ऋषि हैं जो लिंगशुद्धि को धारण कर ही सदा अपनी प्रभुत्ति
 करते हैं, जो मोह रहित हैं, अहंकार रहित हैं, जो धर्मध्यान वा शुक्लध्यान में सदा लीन रहते हैं,
 जो संसाररूपी अग्नि के दाह को शांत करने के लिए मन वचन काम की शुद्धता पूर्वक ग्यारह अंग
 और चौदह पूर्व रूपी अमृत से भरे हुए, अपने अंतःकरण के कर्ममल को दूर करने वाले तीनों लोकों
 को शुद्ध करने वाले और सर्वोत्कृष्ट ऐसे तीर्थकरों के धर्म तीर्थ को ही जो सदा चिंतवन करते रहते हैं,
 इस तपश्चरण से बढ कर तीनों लोकों में और कोई श्रेष्ठ हित करने वाला नहीं है यही समझ कर जो
 बारह प्रकार के महा घोर तपश्चरण के करने में सदा उत्साह करते रहते हैं, जो पंचेन्द्रियों के सुख में
 उत्पन्न हुई इच्छा का निरोध करने में सदा उद्यत रहते हैं और जो प्रमाद रहित होकर शुद्ध चारित्राचरण
 को पालन कर तथा उत्तम क्षमा आदि दश प्रकार के उत्तम धर्मों को धारण कर सर्वोत्तम धर्म का
 पालन करते हैं । ऐसे भगवान् अरहंतदेव के लिंग को (निग्रंथ अवस्था को) धारण करने वाले महा
 मुनि ऊपर लिखे अनुसार निर्मल उपायों से अपने शुद्ध आचरणों को पालन करते हैं उनके ही लिंगशुद्धि

योगिताम् ॥ २० ॥ अष्टप्रवचनाख्यमभिवृत्तिभिर्वनिमावृत्तिभिः । त्रियुग्या साह्यमाशात्महावनानि पन च । २१ ॥
 यन्नन प्रतिपाल्यन्ते यत्रगगातिगुधे । अप्रमत्तौ मन्मथैवैत्रतशुद्धिः स्पृतात्रता ॥ २२ ॥ समस्तग्रन्थनिर्मुक्ता-
 स्त्रित्त्वग्रन्थभूर्युगिताः न्यक्तवैहप्रतीकारा सर्वाग्मभविर्वर्जिता ॥ २३ ॥ मोनव्रतधराःसत्यधर्मवृचनत्तराः । अद्रुत्त-
 कृण्माणं न गृहन्ति शीलमडिता ॥ २४ ॥ बालाग्रकोटिमात्रं श्रामण्यायोऽंपरिग्रहम् । स्पन्देपि जालुनेच्छन्ति
 मन्तोपिणोदिगम्बरा ॥ २५ ॥ काये वा तल्पतीकारे ममतां जानु कुर्वते । न निस्पृहा य यथाजातरूपालंकृत-
 विग्रहा ॥ २६ ॥ यत्रारण्येयमशाने वा रविरस्तं प्रयातिमोः । तत्रैवाप्रतिवद्राक्षे वपन्तिव्रतशुद्धये ॥ २७ ॥

मानी गई है ॥१२-२०॥ रागद्वेष रहित प्रमाद रहित जो बुद्धिमान् मुनि मोच प्राप्त करने के लिये
 मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक मुनियों की माता के समान अष्ट प्रवचन मातृकाओं के साथ साथ
 (पाँच सम्मिति और तीन गुप्तियों के साथ साथ) पंच महा व्रतों को धारण करते हैं और फिर प्रयत्न
 पूर्वक उनका पालन करते हैं उनके ही व्रतशुद्धि आचार्यों ने बतलाई है ॥२१-२२॥ जो मुनि समस्त
 परिग्रहों से रहित हैं, किंतु रत्नत्रय रूपी परिग्रह से सुशोभित हैं, जो अपने शरीर का प्रतिकार कभी
 नहीं करते, जो समस्त आरम्भों से रहित है, सदा मौनव्रत धारण करते हैं, जो सत्यधर्म का उपदेश
 देने में सदा तत्पर रहते है जो बिना दिया हुआ तृणमात्र भी कभी ग्रहण नहीं करते और जो शीलों से
 सदा सुशोभित रहते है जो मुनियों के अयोग्य बाल के अग्रभाग के करोड़वें भाग के समान परिग्रह को
 धारण करने की स्वप्न में भी कभी इच्छा नहीं करते, जो अत्यन्त संतोषी हैं दिगम्बर अवस्था को धारण
 करते हैं जो अपना निस्पृहत्व गुण धारण करने के लिए शरीर में वा शरीर की स्थिरता के कारणों
 में कभी भी मोह वा ममता नहीं करते और जो उत्पन्न हुए बालक के समान निर्विकार दिगम्बर शरीर
 को धारण करते हैं । जो मुनि अपने व्रतों को शुद्ध रखने के लिये जिस वन में वा जिस रमशान में
 स्वर्ग अस्त हो जाता है वहीं पर बिना किसी के रोक निवास कर लेते हैं । इय प्रकार जो सर्वथा निर्मल
 आचरणों को पालन कर अपने व्रतों को निर्मल रखने से पालन करते हैं उनके ही जैन शास्त्रों में

इत्याद्यैर्निर्मलाचारैर्निर्मलान्निव्रतानि ये । चरन्ति सर्वथा तेषां व्रतशुद्धिर्मतागमे ॥ २८ ॥ अरण्येनिर्जनेस्थाने शून्यगोहे गुहादिषु । निरवद्ये प्रदेशे वा श्मशानेतिभयंकरे ॥ २९ ॥ वासो यः क्रियतेधीरैर्निःसंगैर्निर्मलाश्रयैः । एकान्ते ध्यानसिन्धुसा शुद्धिवसतिकाह्वया ॥ ३० ॥ ग्रामैत्रैकमहोरात्रं नगरेदिनपंचकम् । वसन्ति प्रासुकावासाधिविक्तैका-
न्तवासिनः ॥ ३१ ॥ अन्त्रेष्वन्यतएकान्तं शुश्रूषानार्पिताशयाः । लभन्ते त्रैवगन्धेभाध्यानानन्दसुखंमहत् ॥ ३२ ॥ अहीनमानसाधीराएकाकिनो ह्यविह्वलाः । वपुरादौ न कुर्वन्तोममत्वं वनवासिनः ॥ ३३ ॥ सर्वत्राप्रतिवद्धाश्च भीमाद्रिकन्दरादिषु । तिष्ठन्तिरसमाणास्तेश्रीवीरवचनेन्वहम् ॥ ३४ ॥ सिंहव्याघ्रादिचौराद्यैः श्मशानकन्दरादिषु । भीतिदेषुप्रदेशेषु नृणां कापुरुषात्मनाम् ॥ ३५ ॥ सदा वसतिकां वीरमहापुरुषसेविताम् । महापुरुषसिंहाश्च सेवन्ते

व्रतशुद्धि वतलाई है ॥ २३-२८ ॥ जो समस्त परिग्रहों से रहित शुद्ध हृदय को धारण करने वाले धीर वीर मुनि अपने ध्यान की सिद्धि के लिये किसी वन में, खने घर में किसी गुफा में, वा अन्य किसी एकांत स्थान में, वा अत्यंत भयंकर श्मशान में निवास करते हैं उसको वसतिका शुद्धि कहते हैं ॥ २९-३० ॥ प्रासुक स्थान में रहने वाले और विविक्त एकांत स्थान में निवास करने वाले मुनि किसी गाँव में एक दिन रहते हैं और नगर में पाँच दिन रहते हैं । सर्वथा एकांत स्थान को इंदने वाले और शुभलभ्यान में अना मन लगाने वाले मुनिराज इस लोक में भी गंध गज (मदोन्मत्त) हाथी के समान ध्यान के आनन्द का महा सुख प्राप्त करते हैं ॥ ३१-३२ ॥ जिन मुनियों का हृदय विशाल है, जो धीर वीर हैं, एकविहारी है, अत्यन्त निर्भय हैं, जो वन में ही निवास करते हैं अपने शरीर आदि से कभी ममत्त्व नहीं करते और जो सर्वत्र विहार करते हैं कहीं किसी से रोके नहीं जा सकते ऐसे मुनि प्रतिदिन भगवान महावीर स्वामी के वचनों में क्रीड़ा करते हुए भयानक गुफाओं में वा कंदराओं में ही निवास करते हैं ॥ ३३-३४ ॥ वे महा पुरुषरूपी सिंह मुनिराज अपने ध्यान की सिद्धि के लिये सिंह बाघ सर्प और चौर आदि के द्वारा कापुरुष वा भयभीत मनुष्यों को अत्यंत भय उत्पन्न करने वाले श्मशान कंदरा आदि प्रदेशों में धीर वीर महा पुरुषों के द्वारा सेवन की हुई वसतिका

ध्यानसिद्धये ॥ ३६ ॥ एकान्तेद्रिगुहादौ ते वसन्तोनिशिभीषणम् । श्रुण्वन्तः शब्दसंघातमत्यासन्नभयानकम् ॥ ३७ ॥
 सिंहव्याघ्रादिदुष्टानां नरसिंहाश्रनिर्भयाः । चलन्ति न मनाग्धानादचलाहवसंस्थिताः ॥ ३८ ॥ अत्रुद्विगनाशया
 दत्ता महोपद्रवकोटिभिः । श्रद्धधानालिन्देन्द्राणां वसन्त्यद्रिगुहादिषु ॥ ३९ ॥ ध्यानाध्ययनसयुक्ताजागरूका अहर्निशम् ।
 अग्रमादाजिताचास्ते यान्ति निद्रावशं न च ॥ ४० ॥ पर्यकेणाद्धर्षयकेणसद्वीरासनेन च । उत्कटेन तथा हस्तिशौडेन
 च निषण्णया ॥ ४१ ॥ आसनैर्मकरास्थायैः कायोत्सर्गेण चापरैः । रात्रिं नयन्ति ते द्वादाशवेकपारश्वीदिशश्चया ॥ ४२ ॥
 उपसर्गाग्निसंयते महापरीषहा कुले । रौद्रसत्त्वधृतेभीमे वनादौसुष्टु दुष्करे ॥ ४३ ॥ वसन्तिमोक्षमार्गस्था वज्रसंहनना
 अहो । शुद्धिं वसतिकाल्या चापन्नाः सध्यानसिद्धये ॥ ४४ ॥ इत्याद्यामसमांशुद्धां वसन्ति ये श्रयन्तिभोः । तेषां

को ही सदा सेवन करते हैं अर्थात् सदा ऐसी ही वसतिका में ठहरते हैं ॥ ३५-३६ ॥ अत्यंत निर्भय
 और नरसिंह वृत्ति को धारण करने वाले वे महा मुनिराज रात्रि में पहाड़ों की गुफा आदि अत्यंत
 एकांत स्थान में रहते हुए तथा सिंह बाघ आदि अत्यंत दुष्ट जीवों के भयानक और भीषण शब्दों को
 अत्यंत समीप ही सुनते हुए भी अपने ध्यान से रंचमात्र भी चलायमान नहीं होते हैं पर्वत के समान
 वे निश्चल ही बने रहते हैं ॥ ३७-३८ ॥ करोड़ों महा उपद्रव होने पर भी जो अपने मन में कभी चंचलता
 धारण नहीं करते ऐसे चतुर मुनिराज भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञा पर अटल श्रद्धान रखते हुए पर्वतों
 की गुफाओं में ही निवास करते हैं ॥ ३९ ॥ सदा ध्यान और अध्ययन में लगे रहने वाले तथा रातदिन
 जगने वाले और प्रमाद रहित जितेंद्रिय वे मुनिराज निद्रा के वश में कभी नहीं होते ॥ ४० ॥ वे मुनिराज
 पहाड़ों पर ही पर्यकासन, अर्धपर्यकासन वा उत्कृष्ट वीरासन धारण कर वा हाथी की सूंड के समान
 आसन लगा कर, अथवा मगर के मुखकासा आसन लगा कर अथवा कायोत्सर्ग धारण कर वा अन्य
 किसी आसन से बैठ कर अथवा एक कर्बट से लेट कर अथवा अन्य कठिन आसनों को धारण कर
 पूर्ण रात्रि चिंता देते हैं ॥ ४१-४२ ॥ वसतिका शुद्धि को धारण करने वाले, वज्रवृषभनाराच संहनन
 को धारण करने वाले और मोक्षमार्ग में निवास करने वाले वे मुनिराज अपने श्रेष्ठ ध्यान की सिद्धि के
 लिए सैकड़ों उपसर्ग आजाने पर, अग्नि लग जाने पर तथा महा परीपहों के समूह आजाने पर भी

वसतिकाशुद्धिर्भवेद्विरागयोगिनाम् ॥४५॥ उदयेसतिसूर्यस्यासुकेपथ्यनस्तमे । धर्मप्रवृत्तयेलोकेगमनयद्विधीयते ॥४६॥
 महीतलेमुनीन्द्रौघैः सत्त्वच्छेदविहारिभिः । युगान्तरेक्षणाभ्यां सा विहारेशुद्धिरुत्तमा ॥ ४७ ॥ जीवयोनिस्मासादीन्
 सूक्ष्मवादरकाधिकान् । ज्ञानेनसुष्ठुविज्ञायविश्वजन्तु कृपापराः ॥ ४८ ॥ ज्ञाननेत्रा मरुत्तुल्या सावद्यं त्रिविधेन च ।
 यत्तात्परिहरन्तस्ते कस्यचित्कारणादिभिः ॥ ४९ ॥ एकेन्द्रियादिजन्तूनां वाधां वात्रविराधनम् । विहरन्तोपिभूभागे
 न कुयुः कारयन्ति न=५० ॥ वृणपत्रप्रवालादिहरिताकुंरजन्मिनाम् । कंदवीजफलादीनांवनस्पत्यखिलांगिनाम् ॥५१॥
 पादाद्यैर्मर्दनं नूनं छेदनं वातिपीडनम् । स्पर्शनं वा न कुर्वन्ति कारयन्ति न संयताः ॥ ५२ ॥ पृथिव्याःखननार्थे-

भयानक जीवों से मरे हुए भयंकर और अत्यंत घोर दुष्कर वन में ही निवास करते हैं ॥४३-४४॥ इस प्रकार जो वीतराग मुनि अत्यंत शुद्ध और ऊपर कहे अनुसार विषम वसतिका का आश्रय लेते हैं उन्हीं के वसतिका शुद्ध होती है ॥४५॥ स्वतंत्र विहार करने वाले एकविहारी मुनिराज सूर्य उदय होने के बाद तथा सूर्य अस्त होने के पहले प्रासुक मार्ग में केवल धर्म की प्रवृत्ति के लिए गमन करते हैं तथा आगे की चार हाथ भूमि अपने दोनों नेत्रों से देखते हुए ही गमन करते हैं । उन मुनियों के ऐसे शुद्ध गमन करने को उत्तम विहार शुद्धि कहते हैं ॥४६-४७॥ जो मुनि जीवों की योनि, जीवसमास, सूक्ष्मकाय वादरकाय आदि जीवों को अपने ज्ञान से जान कर समस्त जीवों पर कृपा करने में तत्पर रहते हैं, जो ज्ञानरूपी नेत्रों को धारण करते हैं और वायु के समान परिग्रह रहित हैं ऐसे मुनि मन वचन काय से प्रयत्नपूर्वक पापों का त्याग करते रहते हैं । वे मुनि समस्त पृथ्वी पर विहार करते हुए भी किसी भी कारण से एकेन्द्रियादिक जीवों की वाधा वा विराधना न तो कभी स्वयं करते हैं और न कभी किसी से कराते हैं । वे मुनिराज वृण पत्र प्रवाल (कोमल पत्ते) हरे अंशूरे, कंद बीज फल आदि समस्त वनस्पतिकाधिक जीवों को पैर आदि से न तो कभी मर्दन करते हैं न मर्दन कराते हैं, न उनको छेदते हैं न छिदवाते है, न स्पर्श करते हैं न स्पर्श कराते हैं और न उनको पीड़ा पहुँचाते हैं वा पहुँचवाते हैं ॥४८-५२॥ वे चतुर मुनि न तो खोद पीट कर पृथ्वीकाधिक जीवों को बाधा पहुँचाते हैं, न

जलानां प्रचालनाविभिः । अग्नेर्विष्वापनायैश्च वातक्षेपादिभिः क्वचित् ॥ ५३ ॥ वायोऽस्रसात्मनांस्थाननिशयागमनादिभिः । पीडां विराधनां दत्ताः कृतायै न च कुर्वते ॥ ५४ ॥ दण्डादिसर्वहिसोपकरणानीतसत्कराः । निर्ममाभवभीमाब्धेः पतनाच्छ्रिकताशयाः ॥ ५५ ॥ तीक्ष्णैः पाषाणखण्डैश्च कण्टकायैः क्रमादिषु । पीड्यमाना अपि प्राज्ञा मनःक्लेशादिदूराः ॥ ५६ ॥ चर्मापरीपहारतेर्विजये कृतसूयमाः । चतुर्गतिपुरीन्द्रासुरीन्द्रस्वभ्रादियोनिषु ॥ ५७ ॥ भ्रमणं सुधिरनिष्णं कृत्स्नदुःखभराकरम् । पराधीनविधेः स्वेपांचिन्तयन्तो निरन्तरम् ॥ ५८ ॥ संवेगं त्रिविधंचिन्ते भावयन्ती खिलागमम् । ज्ञानभयानसुधापानं कुर्वन्तीति निराकुलाः ॥ ५९ ॥ पुरपत्तनखेटाद्विद्यामाटवीवनादिषु ।

प्रचालनादि के द्वारा जलरूपिक जीवों को बाधा पहुँचाते हैं. न बुझाकर वा जलाकर अग्निकारूपिक जीवों को बाधा पहुँचाते हैं, न पंखादिक से हवा कर वायुकारूपिक जीवों को बाधा पहुँचाते हैं और न गमन करने बैठने वा सोने में त्रस जीवों को बाधा पहुँचाते हैं । वे चतुर मुनि मन वचन काय और कृतकारित अमुमोदना से इन समस्त जीवों को कभी भी पीड़ा वा विराधना नहीं पहुँचाते ॥ ५३-५४ ॥ उन मुनिराज के श्रेष्ठ हाथों में दंडा आदि हिंसा का कोई उपकरण नहीं होता, वे सर्वथा मोह रहित होते हैं और संसाररूपी भयानक समुद्र में पड़ने से सदा शंकिता और भयभीत रहते हैं ॥ ५५ ॥ यदि उनके पैर में काँटा लग जाय वा तीक्ष्ण पत्थर के टुकड़ों की धार छिद्र जाय और उनसे उनको पीड़ा होती हो तो भी वे बुद्धिमान मुनि अपने मन में कभी क्लेश नहीं करते हैं । क्लेश से वे सदा दूर ही रहते हैं ॥ ५६ ॥ वे मुनिराज चर्यापरीपह रूपी शत्रुओं को जीतने के लिए सदा उद्योग करते रहते हैं, तथा मेरा यह आत्मा भयानक रूप चारों गतियों में चिरकाल से परिभ्रमण करता रहता है अथवा भयानक नरकादिक योनियों में चिरकाल से परिभ्रमण करता रहा है, यह मेरे आत्मा का परिभ्रमण अत्यंत निंद्य है, समस्त दुःखों की खानि है और कर्म के आधीन है । इस प्रकार वे मुनिराज अपने आपने आत्मा के परिभ्रमण को निरंतर चिंतन करते रहते हैं ॥ ५७-५८ ॥ अत्यंत निराकुल हुए वे मुनिराज अपने हृदय में संसार शरीर और भोगों से संवेग धारण करते रहते हैं समस्त आगम का चिंतन करते रहते हैं, और ज्ञान तथा ध्यानरूपी अमृत का पान सदा करते रहते हैं ॥ ५९ ॥ वे मुनिराज अपनी इच्छानुसार

रम्यारम्येषु सर्वत्र विहरन्तो निजेच्छया ॥ ६० ॥ परग्रन्तोपिपथं चान्था रामारूपादिवीचणे । ब्रजन्तोपि सुतीर्थान्वी-
कुतीर्थेपंगवोविदः ॥ ६१ ॥ सुकथाः कथयन्तोपिभूकाडुर्विकथादिषु । उपसर्गजयेशूराः कातराः कर्मबन्धने ॥ ६२ ॥
निस्पृहा निजदेहादौसस्पृहासुक्तिसाधने । सर्वत्राश्रतिवद्धाः प्रतिवद्धा जिनशासने ॥ ६३ ॥ निर्ममत्वाय दुष्कर्मपरीषह-
जयाय च । विहरन्तिमहीं बह्नीमतन्द्रामुनिनायकाः ॥ ६४ ॥ सिंहसाहस्यवृत्तीनां निष्पापमार्गचारिणाम् । विहार-
शुद्धिरेवात्रामीषां नाश्रयन्त्वारिणाम् ॥ ६५ ॥ कृताद्यैः सकलैर्देवैस्स्यक्तः शुद्धोमलातिगः । मुष्यते भिक्षयाहारोयोग्यगेहे
चित्तेन्द्रियैः ॥ ६६ ॥ तपोयोगवपुःस्थित्यैषषडाष्टमपारणे । पक्षमासोपवासादौ वा भिक्षाशुद्धिरेव सा ॥ ६७ ॥

नगर पत्तन, खेट, पर्वत, गाँव, जंगल वन आदि सुन्दर असुन्दर समस्त स्थानों में विहार करते रहते हैं उस समय यद्यपि वे मार्ग को देखते हैं तथापि स्त्रियों के रूप आदि को देखने में वे अंधे ही बने रहते हैं । यद्यपि वे चतुर मुनि श्रेष्ठ तीर्थों की वंदना के लिए विहार करते हैं चलते हैं तथापि कुतीर्थों के लिये वे लंगड़े ही बने रहते हैं, यद्यपि वे श्रेष्ठ कथाओं को कहते हैं तथापि विकथाओं को कहने के लिये वे गूंगे वन जाते हैं । यद्यपि उपसर्गों को जीतने के लिये वे शूर वीर हैं तथापि कर्म बंधन करने के लिये वे कायर बन जाते हैं । यद्यपि अपने शरीर आदि से वे अत्यंत निस्पृह हैं तथापि मुक्ति को सिद्ध करने के लिये वे तीव्र लालसा रखते हैं । यद्यपि वे सर्वत्र अप्रतिवद्ध हैं किसी के बंधे हुए वा किसी के आधीन नहीं हैं तथापि वे जिनशासन के सदा आधीन रहते हैं । ऐसे वे प्रमाद रहित मुनिराज मोह का ममत्व का सर्वथा त्याग करने के लिये तथा अशुभ कर्म और परीषहों को जीतने के लिये बहुतसी पृथ्वी पर विहार करते हैं ॥ ६०-६४ ॥ इस प्रकार सिंह के समान अपनी निर्भय वृत्ति रखने वाले और पाप रहित मार्ग में चलने वाले इन मुनियों के विहार शुद्धि कही जाती है । जो मुनि यत्नाचार पूर्वक नहीं चलते उनके विहार शुद्धि कभी नहीं हो सकती ॥ ६५ ॥ जो जितेन्द्रिय मुनिराज तपश्चरण योग और शरीर की स्थिति के लिये वेला, तेला के बाद के पारणा के दिन, एक पक्ष के उपवास के बाद के पारणा के दिन अथवा महीना दो महीना के उपवास के बाद पारणा के दिन योग्य घर में जाकर कृत कारित अनुमोदना आदि के समस्त दोषों से रहित वा अपना समस्त दोषों से रहित अत्यंत शुद्ध आहार भिक्षावृत्ति से लेते हैं उसको

नवकोटिविशुद्धं द्रव्यैकविशुद्धोपवर्जितम् । संयोजनाप्रमाणार्थयूगारमलोलिभक्तम् ॥ ६८ ॥ अशनं विधिनात्तं योग्य कालेसुगेहिभिः । पाणिपात्रेस्थितिं कृत्वा ते भजन्तिशिवाप्तये ॥ ६९ ॥ उद्देशकं तथा ज्ञातं कृतमन्नं स्वशक्तिम् । दूरागतंसदोषं ते वर्जयन्तिविषान्नवान् ॥ ७० ॥ विज्ञातानुमतातीतं नीचोच्चगृहपंक्तिषु । मौनैर्नैवप्रजन्तोत्रभिक्षां गृह्णन्तिनिस्पृहाः ॥ ७१ ॥ उष्णं वा शीतलंशुष्कंरूक्षंशुद्धं रसान्वितम् । चारं वा लवणतीतंसुस्नादंस्वाददूरगम् ॥ ७२ ॥ अयाचितंयथालवणमाहारंपारणादिषु । स्वादं त्यक्त्वा च भुजन्तिजिह्वाहिकीलनोद्यतः ॥ ७३ ॥ अक्षत्रक्षरणमात्राजं प्राणस्थित्यैभजन्ति ते । प्राणाच्च रक्षन्तिधर्मार्थं धर्मचरन्तियुक्तये ॥ ७४ ॥ इत्यादिलाभसंसिन्धौ तत्परंपरयाविदः ।

भिक्षाशुद्धि कहते है ॥६६-६७॥ वे मुनिराज केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिये सागृहस्थों के द्वारा योग्य काल में विधि पूर्वक पाणियात्र में दिया हुआ मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना की शुद्धता पूर्वक ब्यालीस दोषों से रहित, संयोजना प्रमाण धूम अंगार नाम के दोषों से रहित शुद्ध आहार खड़े होकर करते है ॥६८-६९॥ वे मुनिराज विप भिले हुए अन्न के समान सदोष आहार को छोड़ देते है, दूर से आए हुए आहार को छोड़ देते है जिसमें कुछ शंका उत्पन्न हो गई हो उसको भी छोड़ देते है, उद्विष्ट और जाने हुए आहार को भी छोड़ देते है और स्वयं बनाये हुए अन्न को भी छोड़ देते है ॥७०॥ वे निस्पृह मुनि जाने हुए और अनुमोदना किए हुए आहार को भी छोड़ देते है तथा मौन धारण कर छोटे बड़े सब धरों की पंक्तियों में घूमते हुए आहार ग्रहण करते है ॥७१॥ जिह्वा आदि समस्त इन्द्रियों को कीलित करने में (वश करने में) सदा उद्यत रहने वाले वे मुनिराज पारणा के दिन बिना याचना किया हुआ ठंडा, गर्म, खुरा, सरस, लवण सहित, लवण रहित, स्वादिष्ट, स्वाद से रहित ऐसा जो शुद्ध आहार मिल जाता है उसको ही बिना स्वाद के ग्रहण कर लेते है ॥७२-७३॥ जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए पहिया आंगते है उसमें तेल देते है उसी प्रकार प्राणों को स्थिर रखने के लिए वे मुनिराज थोड़ासा आहार लेते है । वे मुनिराज धर्म के लिये प्राणों की रक्षा करते है और मोक्ष के लिए धर्म का साधन करते है ॥७४॥ वे मुनिराज परम्परा से चले आए इस प्रकार के लाभ

श्रत्यशनमात्मार्थनचस्वादादिहेतवे ॥ ७५ ॥ आहारेशोभनेलब्धेमंतुष्ट्यस्ते भवन्ति न ; अलाभेवाशुभात्राप्तेदुःमनस्का न जातुचित् ॥७६॥ देहीति दीनवाक्यं ते प्राणान्तेपि वदन्ति न । स्तुवत्यन्यं न दानायसन्मीनव्रतधारिणाः ॥७७॥ अनशनीयमाहारं कंदवीजफलादिकम् । अपकमगिननाकिंचिद्वीरानेच्छन्तिदोषदम् ॥७८॥ रात्रौस्थितंयदग्नादिमुस्वा-
दचलितं तथा । तद्दिनोत्थं न गुह्यन्ति तत्सर्वं मुनयः क्वचित् ॥७९॥ निर्दोषाशनमथत्र मुक्त्वा तदोषशंकिताः ।
प्रतिक्रमणमात्मन्नाः कुर्वन्ति व्रतशुद्धये ॥८०॥ इत्यादि यत्तज्जाभिन्नामेषणाशुद्धिपूर्विकाम् । ये श्रयन्ति सदातेषां
भिन्नाशुद्धिर्न चान्यथा ॥८१॥ कालचेत्रादिशुद्ध्याविनयेनैकाग्रचेतसा । अंगपूर्वादिसूत्राणां पठनं परिवर्तनम् ॥८२॥
पाठनं व सतां मुक्त्यै क्रियते यन्मुनीश्वरैः । ज्ञाननेत्रैर्मदातीतैर्ज्ञानशुद्धिःस्यूतावसा ॥८३॥ महातपोभराक्रान्ता

की सिद्धि के लिये तथा आत्मा शुद्ध करने के लिए आहार लेते हैं स्वाद के लिए आहार नहीं लेते ॥७५॥ यदि अच्छा सुन्दर आहार मिल जाय तो वे सन्तुष्ट नहीं होते और यदि आहार न मिले वा मिले भी तो अशुभ अन्न मिले तो वे मुनिराज अपने मन में कभी खेद खिन्न नहीं होते है ॥७६॥ 'मुझे दो' इस प्रकार के दीन वचन वे प्राण नाश होने पर भी कभी नहीं करते हैं तथा श्रेष्ठ मौनव्रत को धारण करने वाले वे मुनिराज दान के लिये कभी किसी की स्तुति भी नहीं करते ॥७७॥ जो आहार ग्रहण करने योग्य नहीं है ऐसे अग्नि में बिना पके हुये और इसीलिये अत्यंत दोष उत्पन्न करने वाले कंद वीज फल आदि को ग्रहण करने की कभी इच्छा भी नहीं करते हैं ॥७८॥ वे धीर वीर मुनिराज रात्रि में रखे हुए अन्न को कभी ग्रहण नहीं करते, तथा उसी दिन के बनाये हुए परन्तु स्वाद से चलित हुए अन्न को भी कभी ग्रहण नहीं करते हैं ॥७९॥ आत्मा के स्वरूप को जानने वाले वे मुनिराज अपने व्रतों की शुद्धि के लिए आहार के दोषों से सदा डरते रहते हैं और निर्दोष आहार को ग्रहण कर के भी प्रतिक्रमण करते हैं ॥८०॥ इस प्रकार जो मुनिराज एषणाशुद्धि पूर्वक यत्नाचार पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं उन्हीं के यह भिन्ना शुद्धि होती है, अन्य किसी के नहीं ॥८१॥ ज्ञानरूपी नेत्रों को धारण करने वाले और ज्ञान के अभिमान से सर्वथा रहित ऐसे मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिये कालशुद्धि चैवशुद्धि आदि समस्त शुद्धियों के साथ साथ विनयपूर्वक एकाग्रचित्त से अंगपूर्व वा व्रतों का जो पठन पाठन करते हैं वा पाठ करते हैं उसको सज्जन पुरुष ज्ञानशुद्धि कहते हैं ॥८२-८३॥ जो मुनिराज महातपश्चरण

दृष्ट चारित्र्यचारिणाः । शुःकवर्गीस्त्रिचर्मो गार्धिरयासाह्वयातिवर्जिताः ॥ ५४ ॥ महाशृंगनिमित्तज्ञाः सर्वा गमाब्धि-
 पारगाः । द्वादशांगार्थवेत्तारः पराशीर्षिवेत्तन ॥ ५५ ॥ धारणमहणे शका अंगार्थीनां मतेर्ज्ञान् । पारशुपारिणो
 वीजबुद्धयः कोष्ठबुद्धयः ॥ ५६ ॥ संभिनबुद्धयोः रताः । स तर्द्धिभूषिता विदः । श्रुतामृतान्तासकृष्णमहाबुद्धिविशा-
 रदाः ॥ ५७ ॥ मतिश्रुतावधिज्ञानमनःपरश्रमं डिताः । ज्ञातविश्वार्थपरारश्चवन्ध्यानलीनमानसाः । ५८ ॥ त्रिशुभ्या-
 निधिलांगानपठनैः पाठनैः सताम् । तदर्थचिन्तने लोके वर्तने ज्ञानिनो न महम् ॥ ५९ ॥ विदोपिसकृष्णानां तद्गतं
 न मत्तागमदम् । कुर्वन्ति न समीहन्ते खगतिभूजाद्रिकं क्वचित् ॥ ६० ॥ जिनवाक्यसुश्रापनं जन्ममृत्युविपापहम् ।

के बोझ से दबे हुए हैं, दृढ़ चारित्र्य लो गारण करो वाले हैं, त्रिगहा बनड़। हड्डी आदि समस्त शरीर
 मूल गया है, जो अपने मन में विश्वास और प्रसिद्ध आदि को कभी नहीं चाहते, जो महा अष्टांग
 निमित्तशास्त्रों के ज्ञानकार हैं, समस्त आगम रूपी समुद्र के पारगामी हैं, द्वादशांग के अर्थ को जानने
 वाले हैं, अपने मन को सदा दूसरे के उपकार में ही लगाते रहते हैं, जो अपनी बुद्धि की प्रचलता से
 अंगों के अर्थ को ग्रहण करने और धारण करने में समर्थ है, जो अत्यंत चतुर हैं, पादानुसारी वीजबुद्धि
 कोष्ठबुद्धि, संभिनबुद्धि आदि सातों प्रकार की ऋद्धियों से सुशोभित हैं जो महाज्ञानी हैं, शास्त्ररूपी
 हैं अमृत के पान से जिन्होंने अपने कानों को अत्यंत श्रेष्ठ बना लिया है, जो महा बुद्धिमान और महा
 चतुर हैं, मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान इन चारों ज्ञानों से सुशोभित हैं जो समस्त
 पदार्थों के सार को जानते हैं और जो अपने मन को सदा श्रेष्ठ ध्यान में ही लीन रखते हैं ऐसे
 महाज्ञानी पुरुष मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक समस्त अंगों को सदा पढ़ते हैं, सज्जनों को पढ़ाते हैं
 और अनेक अर्थों को चिंतन करते रहते हैं । इस प्रकार इस संसार में ज्ञानी पुरुषों की प्रतिदिन प्रवृत्ति
 रहती है ॥ ५४-५९ ॥ वे मुनिराज यद्यपि समस्त अंगों को जानते हैं तथापि वे किंचित् भी उसका
 अभिमान नहीं करते तथा उससे अपनी प्रसिद्ध वा बड़प्पन पूजा आदि की भी कभी इच्छा नहीं
 करते ॥ ६० ॥ यह जिनवाणी रूपी अमृत का पान करना जन्ममृत्युरूगी विप को नाश करने वाला है,

विश्वक्लेशहरं पंचेन्द्रयष्टृष्णाग्नि वारिद्रम् ॥ ६१ ॥ विज्ञायजन्मद्राहार्तिशान्तये शिवशर्मणे । कुर्वन्ति कारयन्त्य-
न्यान् विस्तारयन्ति ते भुवि ॥ ६२ ॥ अत्यभीष्टमहाज्ञानोपयोगवशवर्तिनाम् । ज्ञान शुद्धिर्मतामङ्गिर्नान्येषां च
प्रमोदिनाम् ॥ ६३ ॥ आत्मीये यः शरीरेपि संस्कारः चालनादिभिः । वध्वादिविषयेस्तेहो मोहारि जनकोऽशुभः ॥ ६४ ॥
संगेममत्वभावो वा निर्ग्रथैः क्रियतेनच । क्वचित्कालेमातादचैः शुद्धिः सात्रोज्ज्वनाभिधा ॥ ६५ ॥ धावनंसुखदन्ता-
नामुद्वर्तनं च मर्दनम् । पादप्रचालनं नेत्राजनं च कायधूपनम् ॥ ६६ ॥ मज्जनं मंडनं जातु वसनं च विरेचनं ।
इत्याद्यापरसंस्कारं निर्ममास्ते न कुर्वते ॥ ६७ ॥ कुष्ठज्वरमरुत्पित्ताद्यसाध्यरुक्शतादिषु । दुस्सहेज्वत्र जातेषु

समस्त क्लेशों को दूर करने वाला है, और पंचेन्द्रियों की तृष्णा रूषी अग्नि को बुझाने के लिये मेघ के समान है । यही समझ कर वे मुनिराज जन्ममरणरूषी दाह को शांत करने के लिये और मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए स्वयं जिनवाणी रूषी अमृत का पान करते रहते हैं, दूसरों को उसका पान कराते रहते हैं और इस लोक में उस जिनवाणी रूषी अमृत का विस्तार करते रहते हैं ॥ ६१-६२ ॥ जो मुनिराज निरंतर ही महाज्ञानमय अपने उपयोग के बशीभूत हैं अर्थात् जो निरंतर ज्ञान में ही अपना उपयोग लगाये रहते हैं उन्हीं सज्जन मुनियों के ज्ञानशुद्धि कही जाती है अन्य प्रमादी पुरुषों के ज्ञानशुद्धि कभी नहीं हो सकती ॥ ६३ ॥ अपने शरीर में प्रबालन आदि का संस्कार करना भी स्त्रियों में स्नेह उत्पन्न करने वाला है मोहरूषी शत्रु को उत्पन्न करने वाला है और अत्यंत अशुभ है, इसलिये चतुर मुनिराज शरीर का संस्कार कभी नहीं करते हैं तथा किसी भी परिग्रह में किसी समय भी ममत्व भाव धारण नहीं करते इसके आचार्य लोग उज्ज्वलन शुद्धि कहते हैं ॥ ६४-६५ ॥ मोहरहित वे मुनिराज सुख और दौतों को न कभी धोते हैं न कुल्ला करते हैं न घिसते हैं, न पैर धोते हैं, न नेत्रों में अंजन लगाते हैं, न शरीर को धूप में सुखाते हैं, न स्नान करते हैं न शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, न वसन विरेचन करते हैं तथा और भी ऐसे ही ऐसे शरीर के संस्कार वे मुनिराज कभी नहीं करते ॥ ६६-६७ ॥ अपने कर्मों के विपाक को जानने वाले वे मुनिराज पहले के असाता कर्म के उदय से अत्यंत असह्य और असाध्य ऐसे

पूर्वासातोदयेन भोः ॥ ६८ ॥ स्वकर्मपाकवेत्तारः औपधाथैर्न जातुचिन् । तच्छान्तयेप्रतीकारगिच्छन्तिपाप-
 हानये ॥ ६९ ॥ दुर्व्याधिवेदनाव्याप्तसर्वांगा अपि निस्पृहाः । भवन्ति दुर्मेनका न स्वस्था प्राग्ब्रजचान्यथा ॥ १०० ॥
 तपोरत्नत्रयं जन्ममृत्युकृत्स्नरुजान्तकम् । विश्वभ्लेशहरं चैकं सेवन्ते ते नचापरम् ॥ १ ॥ रोगोरगाधिलंनिष'
 कृतान्तमुखमध्यगम् । युक्श्रोणितवीजोत्थंसप्तधातुकुण्डालयम् ॥ २ ॥ क्रंमिकोटिशतां कीर्णं वीभत्सं च घृणास्पदम् ।
 विष्ठादिनिचितासारं मलमूत्रादिभाजनम् ॥ ३ ॥ पंचाक्षतस्करावासं विश्वदुःखनिवन्धनम् । कृत्तताशुच्यधिकारीभूतं
 शुचिद्रव्याशुचिप्रदम् ॥ ४ ॥ घृतपाकामकोपाग्निदीपितं भववर्द्धकम् । रागादिपूरितं पूसिगंधकुण्डकर्मकारणम् ॥ ५ ॥

कोढ़, ज्वर वायु का विकार वा पित्त का विकार आदि सैकड़ों रोग उत्पन्न हो जाँय तो वे मुनि अपने पापों को नाश करने के लिए उस दुःख को सहते रहते हैं उन रोगों को दूर करने के लिये औषधि आदि के द्वारा कभी प्रतिकार नहीं करते, तथा न कभी प्रतीकार करने की इच्छा ही करते है ॥ ६८-६९ ॥ निस्पृह वृत्ति को धारण करने वाले उन मुनिराजों का समस्त शरीर अनेक असाध्य रोगों की वेदना से व्याप्त हो रहा हो तो भी वे अपने मन में खेद खिन्न नहीं होते वे पहले के ही समान स्वस्थ बने रहते है उन रोगों से उनके मन में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता है ॥ १०० ॥ वे मुनिराज समस्त क्लेशों को दूर करने वाले और जन्ममरणरूपी समस्त रोगों को नाश करने वाले रत्नत्रय को तथा तपश्चरण को सेवन करते रहते हैं रत्नत्रय और तप के सिवाय वे अन्य किसी का सेवन नहीं करते ॥ १ ॥ यह शरीर रोगरूपी सर्पों का बिल है, अत्यंत निंद्य है, यमराज के मुख में ही उसका सदा निवास है, यह शुक्र रुधिर रूपी बीज से उत्पन्न हुआ है, सप्त धातुओं से भरा हुआ है, करोड़ों अरवों कीड़ों से भरा हुआ है, अत्यंत भयानक है अत्यंत घृणित है, मल मूत्र आदि असार पदार्थों से भरा हुआ है, विष्ठा आदि अपवित्र पदार्थों का पात्र है, पाँचों इन्द्रिय रूपी चोर इसमें निवास करते हैं, समस्त दुःखों का यह कारण है, समस्त अपवित्र पदार्थों की खानि है, पवित्र पदार्थों को भी अपवित्र करने वाला है, भूख प्यास, काम क्रोधरूपी अग्नि से सदा जलता रहता है, जन्ममरणरूप संसार को बढ़ाने वाला है । रागद्वेष से भरा हुआ है, दुर्गंध और अशुभ कर्मों का कारण है, तथा और भी अनेक महा दोषों का मूल कारण

इत्याद्यन्यमहादोषमूलं कायकलेवरम् । पश्यन्तश्चिन्तयन्तस्तेभावायन्तीनिरन्तरम् ॥ ६ ॥ तस्मात्सदाप्रथमभूतंस्वात्मानं
सद्गुणार्णवम् । कथं कुर्वन्तिरागादीन्निर्विण्णाः कायशर्मणि ॥ ७ ॥ स्वान्यागजनितानभोगांश्चतुर्गतिनिबन्धनान् ।
जगद्दुःखाकरीभूतान् महापापकरान् बुधैः ॥ ८ ॥ निधान् दाहार्तरुहेतून् पशुम्लेच्छादिसेवितान् । निबिकर्मभवान्
शत्रूनिवेहन्ते न ते क्वचित् ॥ ९ ॥ मोहशात्रवसन्तानेबंधुवर्गैर्दुस्त्यजे । धर्मन्ते पापवीजे ते स्नेहं जातु न
कुर्वते ॥ १० ॥ इत्यादिनिर्मलाचारः स्वतो विश्वान्यवस्तुषु । त्यक्तरागाद्य ये तेषांस्याच्छुद्धिरुक्तनाह्वया ॥ ११ ॥
जिनसूत्राविरुद्धं यदनेकोन्तमताश्रितम् । एकांतदूरगं तथ्यं विषवजन्तुहितावहम् ॥ १२ ॥ मितं च श्रूयतेसारं
वचनं धर्मसिद्धये । उन्मार्गहानये दक्षैः सा वाष्वशुद्धिरुत्तमा ॥ १३ ॥ वाक्यं च विनयातीतं धर्महीनमकारणम् ।

ऐसे शरीर को देखते हुए वे मुनिराज निरंतर उसी रूप से चिंतन करते हैं तथा अनन्त गुणों का समुद्र
ऐसे अपने आत्मा को उस शरीर से सदा भिन्न मानते हैं । इस प्रकार शरीर के सुख से विरक्त हुए वे
मुनिराज उस शरीर में राग कैसे कर सकते हैं ॥२-७॥ अपने शरीर से वा अन्य पदार्थों से उत्पन्न
हुए ये भोग चारों गति के कारण हैं, संसार के समस्त दुःखों की खानि हैं, महापाप उत्पन्न करने
वाले हैं, विद्वान् लोग सदा इनकी निंदा करते रहते हैं, दाह दुःख और अनेक रोगों के ये कारण हैं
पशु और म्लेच्छ लोग ही इनका सेवन करते हैं और निघ कर्मों से ये उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार शत्रु
के समान इन भोगों की इच्छा वे मुनिराज कभी नहीं करते हैं ॥८-९॥ ये बंधुवर्ग भी मोहरूपी शत्रु की
संतान हैं पाप के कारण हैं धर्म को नाश करने वाले हैं और अत्यंत कठिनता से छोड़े जा सकते हैं ऐसे
बंधुवर्ग में वे मुनिराज कभी स्नेह नहीं करते ॥१०॥ जो मुनिराज इस प्रकार स्वयं निर्मल आचरणों को
पालन करते हैं और अन्य समस्त पदार्थों में कभी राग नहीं करते ऐसे मुनियों के उज्ज्वल नाम की शुद्धि
होती है ॥११॥ चतुर मुनि कुमार्ग को नाश करने के लिये और धर्म की सिद्धि के लिये सदा ऐसे वचन
बोलते हैं जो जिनशास्त्रों के विरुद्ध न हों, अनेकांत मत के आश्रय हों, एकांत मत से सर्वथा दूर हों,
शयार्थ हों, समस्त जीवों का हित करने वाले हों, परिमित हों और सारभूत हों । ऐसे वचनों का कहना
उत्तम वाक्यशुद्धि कहलाती है ॥१२-१३॥ जो वचन विनय से रहित हैं, धर्म से रहित हैं, विरुद्ध हैं

तिन्द ने पेटे: पुट्टा अमृथा वा वरन्ति च ॥ १४ ॥ पश्यन्तोपिधिभानथान्तिने: शृण्वन्तप्रवित्तिज । कणेश ते
 वि चान्त्वानिचोपारेतरान मुनि ॥ १५ ॥ गृभीयता इवानयो लोके तिष्ठन्ति माधव: । पुर्वेन्यन्यस्य चिन्तं न
 न यतीं स्तुत्यकारणम् ॥ १६ ॥ स्त्रीकथार्कन्यागकराजचोरमृपाकथा: । खेटकर्बटदेशाद्रिपुराकराद्रिजा: कथा: ॥ १७ ॥
 नयानो मृषटानो च मल्लानाभिन्द्रजालिनाम् । शूतकारकुशीलानो दुष्टरलेच्छद्रापिपिनाम ॥ १८ ॥ वैरिणां
 गियनानां च भिन्नादशा कुलिगिनाम् । रागिणां द्वेषिणांमोहातलिनिनां विकथा: मृथा ॥ १९ ॥ इत्याया अपरा
 नक्षी: कथा: पापकर्णीर्धिव: । कथयन्ति च गौनाक्या: जातुशृण्वन्तिनाशुभा: ॥ २० ॥ विकथाचारिणां स्वान्य-
 यथाजन्तानिभायनाम । दुर्भियां क्षणमात्रं च संगमिच्छन्ति भीभना: ॥ २१ ॥ कीटकुच्यमथकन्दर्पं मोक्षार्थं

और जिनके कहने का कोई कारण नहीं है ऐसे वचन दूसरों के द्वारा पूछने पर वा बिना पूछे वे मुनिराज
 कभी नहीं बोलते हैं ॥ १४ ॥ यद्यपि वे मुनिराज अपने नेत्रों से अनेक प्रकार के अनर्थ देखते हैं, कानों से
 बड़े बड़े अनर्थ सुनते हैं, और अपने हृदय में सार प्रसार समस्त पदार्थों को जानते हैं तथापि वे साधु
 इस लोक में गूंगे के समान सदा बने रहते हैं, वे कभी किसी की निंदा नहीं करते और न किसी की स्तुति
 करने वाली बात कहते हैं ॥ १५-१६ ॥ मौन धारण करने वाले वे मुनिराज स्त्रीकथा, अर्थकथा, भोजनकथा,
 राजकथा, चोरकथा, वा मिथ्या कथाएं कभी नहीं कहते हैं । इसी प्रकार खेट कर्बट देश पर्वत,
 नगर, खानि आदि की कथाएं भी कभी नहीं कहते हैं । तथा वे मुनिराज नट, सुभट,
 मल्ल उन्द्रजालिया, जूथा खेलने वाले, कुशील सेवन करने वाले, दुष्ट, मलेच्छ, पापी, शत्रु, लुगलखोर,
 मिथ्यादण्डी, कुलिगी, रागी द्वेषी, मोही और दुःखी जीवों की व्यर्थ की विकथाएं कभी नहीं कहते
 हैं । वे चतुर मुनि पाप की खानि ऐसी और भी अनेक प्रकार की विकथाएं कभी नहीं कहते हैं तथा न
 कभी ऐसी अशुभ विकथाओं को सुनते हैं ॥ १७-२० ॥ जो विकथा कहने वाले लोग अपना और दूसरों
 का जन्म व्यर्थ ही खोते हैं ऐसे मूर्ख लोगों की संगति वे बुद्धिमान मुनिराज एक क्षण भर भी नहीं
 चाहते ॥ २१ ॥ वे मुनिराज शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले वचन कभी नहीं कहते, कामवासना को
 बढ़ाने वाले वचन कभी नहीं कहते साधुओं के द्वारा निन्दनीय ऐसी बकवाद कभी नहीं करते और हंसी

माधुनिन्दितम् । हास्यादिप्रेरकं जातु दुवचो न ब्रुवन्ति ते ॥ २२ ॥ निर्विकाराविचारज्ञाः शिवश्रीसाधनोद्यताः । शिवाय धीमतां नित्यं चिन्तन्तिधर्मदेशनाम् ॥ २३ ॥ श्रीजिनेन्द्रमुखोत्पन्नामहापुरुषसम्भवाः । संवेगजननीःसारास्त-
स्त्वर्गर्भाः शिवंकराः ॥ २४ ॥ रागारिनाशिनीश्चित्तपंचेन्द्रियनिरोधिनीः । सत्कथाः धर्मसंबद्धाः कथयन्तिसतां
विदः ॥ २५ ॥ सत्त्वाधिका अनगारभावनारतमानसाः । स्वात्मध्यानपरास्तेस्त्युस्तत्त्वचिन्तावलम्बिनः ॥ २६ ॥
इत्याद्यन्यगुणप्राप्ताः ये मीनव्रतधारिणः । सूका इवात्र तिष्ठन्ति ते वाक्यशुद्धिधारका ॥ २७ ॥ द्विषड्भेदं तपः
मारं सर्वशक्त्याजिनोदितम् । दुष्कर्मारतिसन्तानोन्मूलनंशिवकारणम् ॥ २८ ॥ अप्रमत्तैर्महायोगव्रतगुप्त्यादिमंडितैः ।
क्रियते ज्ञानपूर्वं यत्मा तपः शुद्धिरुद्धता ॥ २९ ॥ तपोग्निशुष्ककर्मणांप्राडुर्भूतास्थिसचयाः । सात्त्विका निष्कषायास्ते

को उत्पन्न करने वाले दुर्वचन कभी नहीं कहते हैं ॥ २२ ॥ विकार रहित, विचारशील और मोक्ष लक्ष्मी को सिद्ध करने में सदा तत्पर ऐसे वे मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को सदा धर्मोपदेश ही देते हैं ॥ २३ ॥ जो धर्म संबन्धिनी श्रेष्ठ कथा भगवान् जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुई है, जिसमें तीर्थंकर ऐसे महापुरुषों का कथन है, जो संवेग को उत्पन्न करने वाली है, सारभूत है, तत्त्वों के स्वरूप को कहने वाली है, मोक्ष देने वाली है रागद्वेष रूपा शत्रु को नाश करने वाली है, तथा मन और पंचन्द्रियों को रोकने वाली है ऐसी श्रेष्ठ कथा ही वे चतुर मुनिराज सज्जनों के लिये कहते हैं ॥ २४-२५ ॥ जो मुनिराज समर्थशाली हैं, अपने मन को सदा मुनियों की भावना में लगाये रहते हैं जो अपने आत्मध्यान में सदा तत्पर रहते हैं और तत्त्वों के चिंतवन करने का ही जिनके सदा आनन्दन रहता है ! इस प्रकार के और भी अनेक गुणों को जो धारण करते हैं तथा गूंगे के समान मीनव्रत धारण कर ही अपनी प्रवृत्ति रखते हैं ऐसे मुनियों के उत्तम वाक्यशुद्धि कही जाती है ॥ २६-२७ ॥ महायोग व्रत और गुप्ति सभिति आदि से सुशोभित रहने वाले और प्रमाद रहित जो मुनि अपनी शक्ति के अनुसार प्रथम कर्मरूप शत्रुओं की संतान को भी जड़मूल से उखाड़ देने वाले तथा मोक्ष के धारण, भगवान् जिनेन्द्रदेव के कहे हुए और सारभूत ऐसे वारह प्रकार के तपधरण को ज्ञानपूर्वक धारण करते हैं उसको उगम तप शुद्धि कहते हैं ॥ २८-२९ ॥ तपस्वी अग्नि से जिनके कर्म

शोणमायायुर्वेलात् ॥ ३० ॥ वहून् पष्ठाष्टमादींश्च पक्षमासादिगोचरान् । उपवासांश्चरन्त्यत्रनिःशक्ता अपि मुक्तये ॥ ३१ ॥ पक्षमासोपचामादि पारणाहनिन्सिद्धाः । प्रासमात्रादिकाहारं भुजन्ति शिवशर्मणे ॥ ३२ ॥ कृत्तरागामोपवासादीन्पारणे चत्वरत्रिभिः । ग्रहन्त्यवग्रहं धीराभिज्ञालाभाय दुर्घटम् ॥ ३३ ॥ त्यक्त्वापंचरसान् पद्भ्या धौताप्रमुष्यन्वारिणा । पंचाक्षसुखहान्यै ते भजन्ति पारणे मुदा ॥ ३४ ॥ भीमारण्ये अमशाने वा मांमाशिकूरमंजुले । स्व्याद्विदूरे मयातीताः श्रयन्तिशयनानसनम् ॥ ३५ ॥ हेमन्ते चत्वरे घोरे शीतदग्ध्रसे निशि । ध्यानोष्णणाष्टग्विस्वाः शीतवाधां जयन्ति ते ॥ ३६ ॥ ग्रीष्मेसूर्योऽशु संतप्ते तुंगाद्रिस्थशिलातले । तापक्लेशा-

सब झुल गये हैं, जिनके शरीर में हड्डीमात्र रह गई है जो कपाय रहित हैं तथापि जो शक्तिशाली हैं ऐसे शरीर से आशक्त मुनि भी केवल मोच प्राप्त करने के लिए अपने धैर्य के बल से वेला, तेला, पंद्रह दिन का उपवास एक महीने का उपवास इस प्रकार अनेक उपवासों को धारण करते हैं ॥ ३०-३१ ॥ वे निरपृह मुनिराज मोच सुख प्राप्त करने के लिये पंद्रह दिन का वा एक महीने का अथवा और भी अधिक उपवास कर के पारणा के दिन एक शास वा दो शास आहार लेकर ही चले जाते हैं ॥ ३२ ॥ वे धीर वीर मुनि मासोपवास आदि कर के भी पारणा के भिन्ना लेने के लिये "आज चौराये पर आहार मिलेगा तो लूंगा नहीं तो नहीं" अथवा "पहले घर में आहार मिलेगा तो लूंगा नहीं तो नहीं" इस प्रकार पडगाहन की प्रतिज्ञा कर वृत्तिपरिसंख्यान तप धारण करते हैं ॥ ३३ ॥ अथवा वे मुनिराज पाँचों इन्द्रियों के सुख नष्ट करने के लिये पारणा के दिन छहों रसों को त्याग कर अथवा पाँचों रसों का त्याग कर आहार लेते हैं अथवा गर्म जल से धोये हुये अन्न को ही वे ग्रहण करते हैं ॥ ३४ ॥ वे निर्भय मुनिराज स्त्रियों के संसर्ग से अत्यंत दूर तथा हड्डी माँस वा क्रूर जीवों से भरे हुये श्मशान में वा भयानक वन में अर्थात् एकांत स्थान में ही शयन वा आसन ग्रहण करते हैं ॥ ३५ ॥ वे मुनिराज जिसकी ठंड से वृद्ध भी जल जाते हैं ऐसे जाड़े के दिनों में रात के समय आठों दिशारूपी वस्त्रों को धारण कर तथा ध्यातरूपी गर्मी से तपते हुए घोर चौराये पर खड़े होकर शीतवाधा को जीतते हैं ॥ ३६ ॥ गर्मी के क्लेश को सहन करने में अत्यंत धीर वीर वे मुनिराज गर्मी के दिनों में

सहाधीरास्तिष्ठन्तिभानुसन्मुखाः ॥ ३७ ॥ स्रवद्विन्दूत्करेवृत्तमूलेसर्पादिवेष्टिते । प्रावृटकालेस्थिताः शक्त्वाश्रयन्त्यु-
पद्रवान् वहून् ॥ ३८ ॥ एवं त्रिकालयोगस्था ऋतुजोपद्रवान्परान् । क्षुत्तृशीतोष्णदंशाहि वृश्चिकादिपरीपहान् ॥३९॥
देवतिर्यगराचेतनोत्थोपसर्गदुर्जयान् । सहन्ते सर्वशक्त्या च मनाक् क्लेशैर्ब्रजन्ति न ॥ ४० ॥ इति बाह्यतपो-
घोरमाचरन्तस्तपोधनाः । प्रायश्चित्तादि सर्वेषां षडन्तस्तपसां क्रमात् ॥ ४१ ॥ आरोहन्ति परां कोटिं निष्प्रमादा
जितेन्द्रियाः । द्विधारत्नत्रयाशक्तोः बाह्यान्तः संगदूरगाः ॥ ४३ ॥ मिथ्यादृग्दर्जनादीनादुर्वाक्यादन्तकोपमात् ।
ताडनान्तर्जनाद्घाताधान्ति क्षोभं न ते क्वचित् ॥ ४३ ॥ पंचानुविषयाकांक्षाविश्वानर्थखनी नृणाम् । या तां

सूर्य की किरणों से तप्तयमान ऐसे ऊंचे पर्वतों की शिला पर सूर्य के सामने खड़े होते हैं ॥३७॥ वे
मुनिराज वर्षा के दिनों में जहाँ पर बहुत देर तक पानी की बूंदें भरती रहती हैं और जिसकी जड़ में
अनेक सर्पादिक जीव लिपटे हुए हैं ऐसे वृक्षों के नीचे खड़े रहते हैं तथा वहाँ पर अपनी शक्ति के अनुसार
अनेक उपद्रवों को सहन करते रहते हैं ॥३८॥ इस प्रकार तीनों ऋतुओं में योग धारण करने वाले
वे मुनिराज ऋतुओं से उत्पन्न हुए अनेक उपद्रवों को सहन करते हैं, क्रुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण की
परीपह सहन करते हैं साँप बिच्छुओं के काटने की परीपह सहन करते हैं देव मनुष्य तिर्यच और
अचेतनों से उत्पन्न हुए घोर दुर्जय उपसर्गों को सहन करते हैं । वे मुनिराज अपनी पूर्ण शक्ति से उपसर्ग
और परीपहों को सहन करते हैं अपने मन में रंचमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं करते ॥३९-४०॥ व्यवहार
निश्चय दोनों प्रकार के रत्नत्रय को धारण करने में लीन रहने वाले, बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के
परिश्रम से सर्वथा दूर तथा जितेन्द्रिय और प्रमाद रहित वे मुनिराज ऊपर लिखे अनुसार बाह्य घोर
तपश्चरणों को धारण करते हुये भी प्रायश्चित्त आदि छहों प्रकार के समस्त अंतरंग तपश्चरणों को अनुक्रम
से सर्वोत्कृष्ट रूप से धारण करते हैं ॥४१-४२॥ वे मुनिराज यमराज के समान मिथ्यादृष्टी और
दुष्ट मनुष्यों के दुर्वचनों से उनकी ताड़ना से, तर्जना से, वा उनकी मार से कभी भी क्रुब्ध नहीं होते
हैं ॥४३॥ जिस प्रकार किसी जाल से हिरण को बाँध लेते हैं उसी प्रकार वे मुनिराज समस्त अनर्थों

वैराग्यपाशेनतेष्वन्तिसृगीशिव ॥ ४४ ॥ इराग्यन्यमहाघोरोप्रतपश्चरितात्मनाम् । जिताबाषां तपः शुद्धि केवलं
विमतेनमा ॥ ४५ ॥ निर्धकल्पं मनः कृत्वा त्यक्त्वात्तरीरोद्रमंजसा । स्थित्वागिरिशुद्धयौसध्यानमेकाम्रचेतसा ॥ ४६ ॥
धर्मशुभ्वाभिधं क्लेशैः सिद्धये यद्विधीयते । कर्मारण्ये ज्वलज्ज्वालाभ्यानशुद्धिरिहास्ति सा ॥ ४७ ॥ भ्रमनिविपयारण्ये
कुर्वरं स्वमनोगजम् । भ्यानांशुशेननाहृदयानयन्ति स्ववशं बुधाः ॥ ४८ ॥ नचलान् कुर्वतः क्रीडां पंचेन्द्रियजलो-
कृतान् । रस्यन्तौ भ्यानजालेनवन्निश्चप्रानिनोद्रतम् ॥ ४९ ॥ कपायतस्करानीकं मनोभूनेन्द्रपालितम् । विश्वस-
न्तापिनं हन्तिभ्यानकण्ठेनयोगिलः ॥ ५० ॥ भ्यानेन निखिलान्योगान्मूलोत्तरगुणान्परान् । शमेन्द्रियदमाधीक्षण
नयन्ति पूर्णतां धिरः ॥ ५१ ॥ सर्वभ्यानवच्चरतेन द्रुतं दुष्कर्मपर्वतान् । सान्द्रं मोहाद्विद्वलेः प्रापयन्तिशतचूर्णै-

की खानि ऐसी मनुष्यों की पाँचों इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाली विषयों की आकांक्षा को अपने वैराग्य
रूपी जाल से बहुत शीघ्र बाँध लेते हैं ॥४४॥ जो मुनिराज इनके सिवाय और भी महा घोर और उग्र
तपश्चरणों को धारण करते हैं तथा समस्त इन्द्रियों को जीतते हैं उन्हीं मुनियों के पापरहित निर्दोष
तपःशुद्धि होती है ॥४५॥ जो चतुर मुनि अपने मन के समस्त संकल्प विकल्पों को दूर कर तथा
आर्तध्यान और रौद्रध्यान का त्याग कर पर्वतों की गुफा आदि में बैठ कर एकाग्रचित्त से धर्मध्यान
वा शुक्लध्यान को धारण करते हैं तथा इन दोनों ध्यानों को मोक्ष के ही लिये धारण करते हैं उनके
कर्मरूपी वन को जलाने के लिये की ज्वाला के समान ध्यानशुद्धि कही जाती है ॥४६-४७॥ यह अपना
मनरूपी दुर्धर हाथी विषयरूपी वन में घूमता रहता है । इसको ध्यानरूपी अंकुश से पकड़ कर बुद्धिमान
लोग ही अपने बश में कर लेते हैं ॥४८॥ पंचेन्द्रियरूपी जल से उत्पन्न हुईं और रति रूप समुद्र में
क्रीड़ा करती हुईं चंचल मखलियों को ध्यानी पुरुष ही ध्यानरूपी जाल में शीघ्र बाँध लेते हैं ॥४९॥
मनरूपी उत्कृष्ट राजा के द्वारा पाली हुईं और समस्त जीवों को दुःख देने वाली ऐसी इस कपायरूपी
चोरो की सेना को योगी पुरुष ही ध्यानरूपी तलवार से मारते हैं ॥५०॥ चतुर पुरुष इस ध्यान के
ही द्वारा समस्त योगों को, उत्कृष्ट मूलगुण तथा उत्तरगुणों को उपशम परिणामों को और इन्द्रियों
के दमन को कर्मरूप से धारण कर लेते हैं ॥५१॥ वे मुनिराज श्रेष्ठध्यानरूपी वज्र की चोट से मोहादिक

ताम् ॥ ५२ ॥ गच्छन्ता वा सुखासोना बह्वीः सुखसुखादिकाः । अवस्था मुनयः प्राप्ता. क्वचिद्ध्यानं त्यजन्ति न ॥ ५३ ॥ आर्तरीद्रकुलेश्रयानां धर्मशुक्लार्पिताशयाः । स्वप्नेपि न वशं यान्ति शुक्ललेश्रयामहोदयाः ॥ ५४ ॥ परीषहमहासेन्यैरुपसर्गव्रजैः क्वचित् । चलन्ति न मनाग्ध्यानाद्रीन्द्रइवनिक्चलाः ॥ ५५ ॥ रागद्वेषह्यौ दुष्टौ नयन्तादुत्पथं वलात् । सद्ध्यानरथमात्मध्यानरज्वा स्थापयन्ति ते ॥ ५६ ॥ पिवत्तः परमात्मोत्थं ध्यानानन्दामृतं सदा । मुख्यवृत्त्या न जानन्ति क्षत्तृषादिपरीषहान् ॥ ५७ ॥ जिनशासनभूमिस्थं चारित्रशीलवेष्टितम् । विवेकगो-पुराकीर्णजिनज्ञावातिका वृत्तम् ॥ ५८ ॥ गुप्तिवक्त्रकपाटंसत्पापः सुमत्परितम् । क्षमाक्षिप्तमंत्रिवर्गाढ्यं सद्ज्ञानतल-रत्नकम् ॥ ५९ ॥ संथमारामसीमान्तं हागम्यं भंगवर्जितम् । कषायमदनारातिव्रजैः पंचाक्षतस्करैः ॥ ६० ॥ साधुलोक

बृत्तों के साथ साथ अशुभकर्मरूपी पर्वतों के सैकड़ों टुकड़े कर डालते हैं ॥ ५२ ॥ वे मुनि चाहे चल रहे हों चाहे आराम से बैठे हों वा सुख दुःख की बहुत सी अवस्था को प्राप्त हो रहे हों तथापि वे ध्यान को कभी नहीं छोड़ते हैं ॥ ५३ ॥ शुक्ललेश्रया को धारण करने वाले और अपने मन में धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान को चितवन करने वाले वे मुनिराज स्वप्न में भी कभी आर्तध्यान और रौद्रध्यान के वश में नहीं होते हैं ॥ ५४ ॥ मेरु पर्वत के समान निश्चल रहने वाले वे मुनिराज परीषहों की महासेना तथा उपसर्गों के समूह आजाने पर भी अपने ध्यान से रंचमात्र भी कभी चलायमान नहीं होते हैं ॥ ५५ ॥ ये राग द्वेष रूपी षोड़े हैं ये मनुष्यों को जबर्दस्ती कुमार्ग में ले जाते हैं ऐसे इन षोड़ों को योगी पुरुष ही अपने आत्मध्यानरूपी लगाम से श्रेष्ठ ध्यानरूपी रथ में जोत देते हैं ॥ ५६ ॥ वे मुनिराज परमात्मा से उत्पन्न हुए ध्यानरूपी आनंदासुत को सदा पीते रहते हैं, इसलिये वे बुधातृषा आदि की परीषहों को मुख्यवृत्ति से कभी नहीं जानते ॥ ५७ ॥ देखो यह श्रेष्ठध्यान एक उत्कृष्ट नगर है, यह नगर जिनशासन की भूमि पर बसा हुआ है, चारित्ररूपी परकोट से घिरा हुआ है, विवेकरूपी षोड़े दरवाजों से सुशोभित है, भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञारूपी खाई से वेष्टित है, इसके गुप्तिरूपी वज्रमय किवाड़ हैं श्रेष्ठ तपश्चरणरूपी शोद्धाश्रमों से यह भर रहा है, उत्तम क्षमा आदि मंत्रियों के समूह से यह सुशोभित है, सम्पद्गन्धानरूपी, कीर्तवाल इसकी रक्षा करते हैं इसकी सीमा के अंतमें संयमरूपी बगीचे

धृतरथ्यं पद्मं ध्याननगरं परम् । अभिष्टिता महाशीलसन्नाहाखिलात्मिताः ॥६१॥ समतुंगगजारूढो धैर्यचापकरांकिताः ।
रत्नत्रयशरोपेताः मुनीन्द्रसुभयोत्तमाः ॥ ६२ ॥ निःशंकगुणमार्कण्डगादिशरवर्षणैः । मोक्षराज्याय निरुत्तन्तिससैन्यं
मोक्षभिक्षिणम् ॥ ६३ ॥ ततो ह्युत्तममहागोहासिद्धूतकर्तृशात्रवाः । धजन्ति मुक्तिषाम्राज्यं शाम्रवतं ते सुरार्चिताः ॥६४॥
अभयन्ति तपोभिर्गैस्वात्मानं श्रमणा हि ते । शत्रुघ्नस्त्रिकपायान् वा खानि ये तत्रसयताः ॥ ६५ ॥ अर्पयन्ति
स्वकर्माणि गमयन्ति किलर्षयः । गन्धन्ते स्वपरार्थानां सिद्धिं ये मुनयोत्रते । मत्पार्थैः पंचसदृशानैर्धुता वा
मुनयोद्भूताः ॥ ६७ ॥ साधयन्ति दृग्गादीनि त्रीणि ये तत्रसाधवः । येषां न विद्यते गारमनगारास्तप्ये हि ॥ ६८ ॥

लग रहे हैं, कृपाय और कामरूपी शत्रुओं के समूह तथा पंचेन्द्ररूपी चोर इसमें प्रवेश नहीं कर सकते,
न इस नगर का भंग कभी हो सकता है, यह ध्यानरूपी नगर साधु लोगों से भरा हुआ है और परम
मनोहर है इस नगर के स्वामी वे ही मुनि होते हैं जो महाशीलरूपी उत्तम कवचों को सदा पहने रहते
हैं जो समतारूपी ऊंचे हाथी पर चढ़े रहते हैं, जिनके हाथ में धैर्यरूपी धनुष सदा सुशोभित रहता है
तथा जो रत्नत्रयरूपी वाणों को धारण करते रहते हैं ऐसे उत्तम सुभद्ररूपी मुनिराज इस श्रेष्ठध्यानरूपी
नगर के राजा होते हैं ॥६८-६२॥ वे ध्यानरूपी नगर के स्वामी मुनिराज निःशंकररूपी डोरी को
खींच कर रत्नत्रयरूपी वाणों की वर्षा करते हैं और मोक्षरूपी राज्य को प्राप्त करने के लिये समस्त
सेना के साथ मोक्षरूपी शत्रु को मार डालते हैं ॥६३॥ तदनंतर मोक्षरूपी महाशत्रु के मर जाने पर
उन मुनियों के कर्मरूपी सब शत्रु नष्ट हो जाते हैं और देवों के द्वारा पूज्य वे मुनिराज सदा काल रहने
वाले मोक्षरूपी साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं ॥६४॥ वे मुनिराज तपश्चरण कर के अपने आत्मा को
श्रम वा परिश्रम पहुँचाते हैं इसलिये वे श्रमण कहलाते हैं । वे कृपाय तथा इन्द्रियों को शांत करते हैं
इसलिये संयत कहलाते हैं । वे मुनिराज अपने कर्मों को अर्पण करते हैं भगा देते हैं वा नष्ट कर देते हैं
इसलिये ऋषि कहे जाते हैं । वे सप्त ऋद्धियों को प्राप्त होते हैं इसलिये महर्षि कहे जाते हैं । वे मुनिराज
अपने आत्मा का अथवा अन्य पदार्थों का मनन करते हैं इसलिये मुनि कहलाते हैं अथवा मतिज्ञान
श्रुतज्ञान आदि पाँचों ज्ञानों से वे सुशोभित रहते हैं इसलिये भी वे मुनि कहलाते हैं । वे मुनिराज

शेषां वीतोविनष्टो हि रागोदोषाखिलैः समम् । वीतरागास्तेष्वत्र त्रिजगन्नाथपूजिताः ॥ ६६ ॥ इति सार्थाकना-
माप्तवीतरागतपस्विनाम् । ध्यानानां परमाधानशुद्धिर्न रागियोगिनाम् ॥ ७० ॥ इति जिनमुखाजाता ये त्र शुद्धिर्देशव
ह्यशुभसकलहंत्रोस्वर्गमोक्षादिकर्त्री । परम चरणयत्नेपालथन्यात्मशुद्धौ रहितविधिमलांगास्तेऽचिरात्सुर्महान्तः ॥ ७१ ॥
एता मुक्तिवधूसखीश्चपरमानागारसद्भावना ये शृण्वन्ति च भावयन्ति निपुणाः शक्त्याचरन्त्युभयाः । ते तद्धर्म-
वशाज्जगत्त्रयवर्सर्वार्थसिद्ध्यादिजं भुक्त्वासौख्यमनारंतुतपसासुक्तिप्रयान्ति क्रमात् ॥ ७२ ॥ ये सर्वैजिननायिकाश्च
परयाशुध्यावभूवुः पुरा सिद्धाश्चान्तविवर्जिता निरुपमाः प्राप्ताः शिवस्त्रीपराम् । येनागारसुभावानारतमहायोगा-

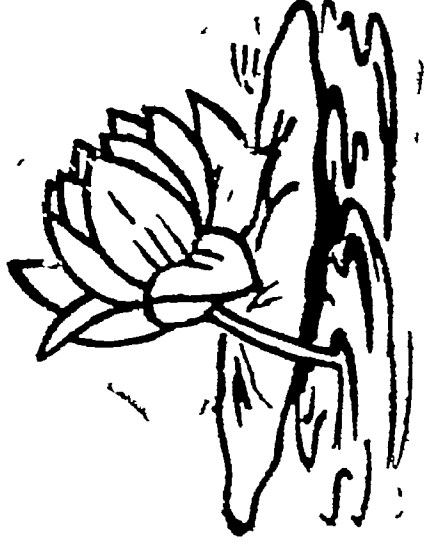
सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय को सिद्ध करते हैं इसलिये साधु कहे जाते हैं । उनके रहने का कोई नियत
स्थान नहीं रहता इसलिये वे अनगार कहलाते हैं । उनके राग द्वेष आदि समस्त दोष नष्ट हो जाते
हैं इसलिये वे वीतराग कहलाते हैं और तीनों लोकों के इन्द्र उनकी पूजा करते हैं ॥ ६५-६६ ॥ इस
प्रकार अनेक सार्थक नामों को धारण करने वाले वीतराग ध्यानी तपस्वियों के परम ध्यान की शुद्धि होती
है रागी मुनियों के ध्यान की सिद्धि कभी नहीं हो सकती ॥ ७० ॥ इस प्रकार भगवान् जिनन्द्रदेव के
मुख से प्रगट हुई ये दश शुद्धियाँ समस्त अशुभों को नाश करने वाली हैं और स्वर्गमोक्ष की देने वाली
हैं । जो महापुरुष अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिये प्रयत्नपूर्वक धारण किये हुये परम चारित्र के
द्वारा इन दशों शुद्धियों को पालन करते हैं वे बहुत ही शीघ्र कर्ममल कलंक से सर्वथा रहित हो जाते
हैं ॥ ७१ ॥ ये मुनियों की श्रेष्ठ भावनाएं सर्वोत्कृष्ट हैं और मोक्षरूपी स्त्री की सखी हैं । जो चतुर
मुनि इनको सुनते हैं इनका चितवन करते हैं और उद्योगी बन कर अपनी शक्ति के अनुसार इनका
पालन करते हैं वे उस धर्म के निमित्त से तीनों लोकों में श्रेष्ठ ऐसे सर्वार्थसिद्धि आदि के सुखों को निरंतर
भोगते रहते हैं और फिर अंतमें श्रेष्ठ तपश्चरण धारण कर मोक्ष में जा विराजमान होते हैं ॥ ७२ ॥
पहले समय में आज तक जितने तीर्थंकर हुए हैं वे सब इन परम शुद्धियों से ही हुए हैं तथा उपमा रहित
अनंत सिद्ध हुए हैं और उन्होंने जो सर्वोत्कृष्ट मोक्ष स्त्री प्राप्त की है वह भी सब इन परम शुद्धियों का

शिवधामागतः ते स्तुत्याममभावनाचमकज्ञाः शुद्धीः प्रदयुर्निजाः ॥ १७३ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाख्येमहाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचिते
अनगारभावना वर्णनो नामाष्टमोधिकारः

ही फल समझना चाहिये । इसी प्रकार आचार्य उपाध्याय साधु भी जो महा योगीश्वर कहलाते हैं वे भी मुनियों इन भावनाओं में लीन होने से ही महा योगीश्वर कहलाये हैं । इसलिये मैं इन अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं की स्तुति करता हूँ ये पाँचों परमेष्ठी अपनी सब भावनाएं मुझे प्रदान करें तथा अपनी समस्त आत्मशुद्धि प्रदान करें ॥१७३॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नामके महाग्रंथ में मुनियों की भावनाओं को निरूपण करनेवाला यह श्रोठवां अधिकार समाप्त हुआ ।



नवमोधिकारः ।



सिद्धान्तसमयादीनांप्रणेतृन्परमेष्ठिनः । त्रिजगन्नाथपूज्यांघ्रीन्वेदतद्गुणमिन्द्रिये ॥ १ ॥ अथाखिला-
गमस्यात्रदर्शनज्ञानयोः परः । चारित्र्यतपसो सारभूतः श्रीजिनभाषितः ॥ २ ॥ महान् यो ग्रंथसारः समयसारामिधः
सताम् । सर्वार्थसिद्धिदोषसमासेनतमूर्जितम् ॥ ३ ॥ द्रव्यशुद्धिपरां चेत्रकालशुद्धी च निर्मले । भावशुद्धिं समाश्रित्य

नौवां अधिकार ।

जो पाँचों परमेष्ठी सिद्धांत और समय आदि को निरूपण करने वाले है और तीनों लोकों के इन्द्र जिनके चरण कमलों को नमस्कार करते हैं ऐसे पाँचों परमेष्ठियों को मैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ ॥१॥ यह समयसार नाम का महा ग्रंथ (अध्याय) सब ग्रंथों का सारभूत है समस्त आगम का सार है, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का सार है, चारित्र्य और तपश्चरण का सार है सबका सारभूत है भगवान् जिनन्द्रदेव का कहा हुआ है, सर्वोत्कृष्ट है और सज्जनों को समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाला है इसलिये अब मैं उसको संक्षेप से कहता हूँ ॥२-३॥ जो वीतराग तपस्वी निर्मल द्रव्यशुद्धि चेत्रशुद्धि कालशुद्धि और भावशुद्धि का आश्रय लेकर तथा उत्कृष्ट दृढ़ संहननों का आश्रय लेकर सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक चारित्र्य के धारण करने में सदा प्रयत्न करता रहता है

दृढसंहननपरम् ॥ ४ ॥ चारित्र्येयतेनित्यदर्शनज्ञानपूर्वके । यस्तस्वी चिरागी स निर्वाणलभतोचिरात् ॥ ५ ॥
 धीरोधैरायसम्पन्नः शिचित्वास्तोकमागमम् । चारित्राचरणत्सम्यग्दृष्टिः शुध्यति नापरः ॥ ६ ॥ वैराग्यवर्जितो
 ज्ञानी पठित्वा सकलागमम् । चारित्रविकलो जातु न शुध्यति विधेर्वशात् ॥ ७ ॥ भिक्षां चर वसाराण्ये स्लोकं
 स्वादातिर्गजिम् । साविधेहि वृथासारं बहुजल्पनमात्मवान् ॥ ८ ॥ सहस्रसकलं दुःखं जयनिद्रां च भावय । मैत्री
 च सुष्ठुवैराग्यं कुरुकृत्यं वृषाप्तये ॥ ९ ॥ एकाकीभ्यानसंलीनो निष्कषायोऽपरिग्रहः । निष्प्रमादो निरालम्बो जितात्मा
 भवसन्मुने ॥ १० ॥ निस्सगस्तत्त्वविल्लोकव्यवहारतिगोयते । भवेकाग्रस्थचित्तस्त्वं वृथा सत्कल्पनैश्चकिम् ॥ ११ ॥
 यो योगीदृढचारित्रः पठित्वाल्पजिनागमम् । दशपूर्वधरं सोम्यं जयेन्मुक्त्यादिसाधनात् ॥ १२ ॥ चारित्ररहितो योत्र

वह मुनि शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥४-५॥ जो धीर वीर और वैराग्य को धारण करने वाला
 सम्यग्दृष्टी थोड़ा सा आगम भी पढ़ कर चारित्र का पालन करता है वह पुरुष उस चारित्र को पालन
 करने से ही शुद्ध होता है बिना चारित्र के कोई भी मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता ॥६॥ जो ज्ञानी पुरुष
 वैराग्य से रहित है वह समस्त आगम को पढ़ कर भी यदि चारित्र धारण न करे तो वह कर्म के बंधन
 से कभी शुद्ध नहीं हो सकता ॥७॥ अतएव हे मुने ! तू भिक्षावृत्ति धारण कर, वन में निवास कर,
 स्वादरहित थोड़ा भोजन कर तथा व्यर्थ और असारभूत बहुत सी बकवाद मत कर । हे आत्मा के
 स्वरूप को जानने वाले तू सब दुःखों को सहन कर, निद्रा को जीत, मैत्री भावना को चितवन कर,
 उत्कृष्ट वैराग्य धारण कर, जो कुछ कर वह धर्म की प्राप्ति के लिये कर, एकाकी होकर ध्यान में लीन
 हो, कषायरहित हो, परिग्रह रहित हो, प्रमाद रहित हो, आलंबन वा किसी के आश्रय से रहित हो,
 और जितेन्द्रिय बन ॥८-१०॥ हे मुने ! तू समस्त परिग्रहों से रहित हो, तत्त्वों का जानकार बन,
 लोकव्यवहार से दूर रह, और चित्त की एकाग्रता धारण कर । क्योंकि व्यर्थ की अनेक कल्पनाएं करने
 से क्या लाभ है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ॥११॥ जो योगी दृढ़ चारित्र को धारण करता है वह थोड़े से
 आगम को भी पढ़ कर जानकार ऐसे अन्य मुनि को स्वर्गमोक्ष को सिद्ध करने के कारण दश पूर्व के
 जानकार को भी जीत लेता है ॥१२॥ जो पुरुष चारित्र रहित है वह यदि बहुत से श्रुतज्ञान को पढ़ले

श्रुतान् बहुनापाकम् । साध्यं तस्य यतो नूनं मज्जनं भववारिधौ ॥ १३ ॥ ज्ञाननिर्जीविकेनाध्यानवातेन धीधनाः । चारित्रपोतमारूढास्तरन्त्याशुभवाणवम् ॥ १४ ॥ ज्ञानं प्रकाशकं विश्व तत्त्वातत्त्वादिकर्मणाम् । दुष्कर्मनाशकंध्यानं संयमः संवरप्रदः ॥ १५ ॥ संयोगोसत्यमीषां च त्रयाणां स्यान्महामुनेः । जिनेन्द्रशासने मोक्षो नान्यथाभवकोटिभिः ॥ १६ ॥ चारित्रवर्जितम् ज्ञानं लिंगग्रहणमूलितम् । द्विधासंयमहीनं च तपोदर्शनदूरगम् ॥ १७ ॥ योद्धः करोति कुर्यात् स केवलं हि निरर्थकम् । यतो न निर्जरा मोक्षो नास्य कर्मास्त्रिवाक्कचित् ॥ १८ ॥ सल्लेश्याध्यानचारित्रविशेषैस्तपसा सताम् । सद्गतिः स्याच्चत्तेभ्योऽपिध्यानं कार्यबुधैः परम् ॥ १९ ॥ सम्यक्त्वाज्जायते ज्ञानं ज्ञानात्सर्वार्थदर्शिनी ।

तो भी उससे कोई लाभ नहीं होता क्योंकि बिना चारित्र के वह संसाररूपी समुद्र में ही डूबता है ॥ १३ ॥ जो बुद्धिमान् पुरुष चारित्ररूपी जहाज पर सवार हो जाते हैं वे ज्ञानरूपी पतवार से, और ध्यानरूपी वायु से बहुत ही शीघ्र संसाररूपी समुद्र के पार हो जाते हैं ॥ १४ ॥ ज्ञान समस्त तत्त्वों को अतत्त्वों को और कर्मों को प्रकाशित करता है तथा ध्यान अशुभ कर्मों का नाश करता है और संयम आते हुए कर्मों को रोकता है ॥ १५ ॥ यदि किसी महा मुनि के ज्ञान ध्यान और संयम इन तीनों का एक साथ संयोग हो जाय तो भगवान् जिनेन्द्रदेव के शासन में उसी मुनि को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है बिना इन तीनों के मिले करोड़ों भवों में भी कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ १६ ॥ जो अज्ञानी चारित्र हीन ज्ञान को धारण करता है और दोनों प्रकार के संयम से रहित तथा तप और सम्यग्दर्शन से रहित उकृष्ट जिन लिंग धारण करता है वह निरर्थक ही जिन लिंग धारण करता है क्योंकि बिना चारित्र के निरंतर कर्मों का आस्रव होता रहता है इसलिये उनके न तो कर्मों की निर्जरा हो सकती है और न मोक्ष हो सकती है ॥ १७-१८ ॥ उत्तम शुभ लेश्या ध्यान और चारित्र की विशेषता से तथा तपश्चरण से सज्जनों को श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है तथा उनमें भी बुद्धिमानों को उत्कृष्ट ध्यान ही करना चाहिये ॥ १९ ॥ देखो सम्यग्दर्शन से सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होती है सम्यग्ज्ञान से समस्त पदार्थों को दिखलाने वाली स्वकीय और परकीय समस्त पदार्थों की उपलब्धि प्राप्त होती है । जिसको समस्त पदार्थों की

उपलब्धिः पदार्थानां सर्वेष्वपरात्मनाम् ॥ २० ॥ उपलब्धपदार्थानां श्रेयोश्रेयश्च वेत्ति वै । श्रेयोश्रेयोर्थवेत्तोऽङ्गुतुःशीलः
सुशीलवान् ॥ २१ ॥ शीलानामभ्युदयः सर्वस्ततोमोक्षलभेत सः । अतोज्ञानव्रतादीनां सम्यक्त्वमूलमुच्यते ॥ २२ ॥
कृत्स्नं चाि, श्रुतज्ञानं पठितं सुष्ठुसंश्रितम् । गुणितं भ्रष्टं चारित्रं ज्ञानवन्तं यतिं क्वचित् ॥ २३ ॥ सद्गतितेनुमत्यर्थं
न समर्थं भवेद्भवान् । अतो ज्ञानात्प्रधानत्वं चारित्रं विद्धिमोक्षदम् ॥ २४ ॥ यदि प्रदीपहस्तो यः पतेत्क्षपेप्रसादवान्
तस्य दीपफलं किं स्यान्न किंचिदपि भूतले । ॥ २५ ॥ शिचित्वायोखिलं ज्ञानं यदि चारित्रमंजसा । पालयेन्नात्र किं
तस्य श्रुतज्ञानफलं भुवि ॥ २६ ॥ पिएडं वसतिकां ज्ञानसयमोपधिमात्मवात् । उद्गमोत्पादनादिभ्यो दोषेभ्यः प्रत्यहं
सुधीः ॥ २७ ॥ शोधयेद्योतिनिर्दोषचारित्रशुद्धये मुनिः । विशुद्धं तस्य चारित्रं जायते शिवकारणम् ॥ २८ ॥

उपलब्धि प्राप्त हो जाती है वह मनुष्य अपने कल्याण प्रकल्याण को जान लेता है । तथा कल्याण प्रकल्याण को जान लेने से शील रहित मनुष्य भी शीलवान बन जाता है । शील पालन करने से सब तरह के अभ्युदय प्राप्त हो जाते हैं तथा अभ्युदय प्राप्त होने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है । अतएव कहना चाहिये कि सम्यग्ज्ञान और व्रतादिकों के लिए सम्यग्दर्शन ही मूल कारण है ॥ २०-२२ ॥ जिस किसी यति ने सम्पूर्ण श्रुतज्ञान पढ़ लिया है तथा अच्छी तरह उसको धारण कर लिया है मनन कर लिया है तो भी चारित्र से भ्रष्ट उस ज्ञानी पुरुष को भ्रष्ट गति में पहुँचाने के लिए आप कभी समर्थ नहीं हो सकते अतएव हे मुने ! ज्ञान की अपेक्षा तू सम्यक्चारित्र को ही प्रधान समझ । क्योंकि यह निश्चित है कि मोक्ष सम्यक्चारित्र से ही प्राप्त होती है ॥ २३-२४ ॥ जो कोई प्रमादी मनुष्य हाथ में दीपक लेकर भी झूए में पड़ जाय तो फिर उसने उस दीपक का फल ही क्या पाया अर्थात् इस लोक में उसे दीपक का फल कुछ नहीं मिला । इसी प्रकार जो मनुष्य समस्त ज्ञान को पढ़ कर भी यदि चारित्र को पालन नहीं करता है तो समझना चाहिये कि उसे इस संसार में श्रुतज्ञान का फल कुछ नहीं मिला ॥ २५-२६ ॥ जो आत्मा के स्वरूप को जानने वाला बुद्धिमान् अपने निर्दोष चारित्र को सिद्ध करने के लिये आहार वसतिका ज्ञानोपकरण और संयमोपकरणों को उद्गम उत्पादन आदि दोषों से प्रतिदिन शुद्ध करता है आहार भी निर्दोष ग्रहण करता है तथा उपकरणों के ग्रहण में भी कोई दोष नहीं लगाता उसी मुनि के मोक्ष का

पूर्णेमचेलकत्वं च लोचोवैराग्यवद्धकः । सवसंस्कारहीनापराव्युत्सृष्टशरीरता ॥ २६ ॥ प्रतिलेखनमित्येषलिंगकल्प-
श्चतुर्विधः । जिनेन्द्रलिंगिनां व्यक्तो लोकेसंवेगसूचकः ॥ ३० ॥ रजःप्रस्वेदयोःसुष्टुग्रहणंमृदुतापरा । सौकुमार्यं लघुत्वं
च यत्रपंचगुणाहमे ॥ ३१ ॥ सन्ति मयूरपिच्छेत्रप्रतिलेखनमूर्जितम् । तं प्रशंसन्तितीर्थशास्त्रार्थी योगिनां परम् ॥ ३२ ॥
प्रक्षिप्तं चक्षुषोर्यच्चमनाकपीडां करोति न । निर्गथैर्निर्भयंभ्यं तद्ब्राह्मं प्रतिलेखनम् ॥ ३३ ॥ उत्थायशयनाद्रात्रौ
विनात्रप्रतिलेखननात् । कृत्वाप्रसवणादींश्चपुनः स्वपनघ्नजनमुवि ॥ ३४ ॥ उद्धर्तनपरावर्तनानि कुर्वन्नगोचरे । नेत्राणां
वा यतिः सुप्तो जीवघातं कथं त्यजेत् ॥ ३५ ॥ मत्वेति कार्तिकेमासि कार्यं सत्प्रतिलेखनम् । स्वयंपतितपिच्छानां

कारण ऐसा अत्यंत शुद्ध चारित्र होता है ॥ २७-२८ ॥ पूर्णरूप से नग्नता धारण करना, वैराग्य को बढ़ाने वाला केशलोच करना, सब तरह के संस्कारों से रहित शरीर से भी निर्ममता धारण करना और प्रतिलेखन के लिए पीछी धारण करना ये चार लिंगकल्प कहे जाते हैं ये चारों ही भगवान् जिनेन्द्रदेव के लिंग को प्रगट करते हैं और लोक में वैराग्य के चिन्ह हैं ॥ २९-३० ॥ जिस पर न तो धूल लग सके, न पसीना लग सके, जो अत्यंत कोमल हो, सुकुमार हो, और छोटी हो ये पाँच गुण जिसमें हों वही प्रतिलेखन उत्तम गिना जाता है । ये पाँचों गुण मयूरपिच्छ में हैं इसलिए भगवान् जिनेन्द्रदेव जीवों की दया पालन करने के लिये मुनियों को मयूरपिच्छ की पीछी की ही प्रशंसा करते हैं ॥ ३१-३२ ॥ जिसको आँख में डाल देने पर भी रंचमात्र पीड़ा न हो वही निर्भय और मनोहर प्रतिलेखन निर्ग्रंथ मुनियों को ग्रहण करना चाहिये । (जिसके रखने में कोई भय न हो मूठ में सोना चाँदी न लगा हो उसको निर्भय कहते हैं) ॥ ३३ ॥ यदि मुनि के पास प्रतिलेखन वा पीछी न हो तो जब कभी रात्रि में वह अपनी शय्या से उठेगा मूत्र की बाधा दूर करने जायगा फिर आकर सोवेगा, चलेगा, किसी पुस्तक कर्मंडलु आदि को उठावेगा रक्खेगा उठेगा कर्बट बदलेगा अथवा ये सब क्रियाएं न भी करे तो भी नेत्र से न दिखने वाले स्थान में सोवेगा, इन सब क्रियाओं में वह यति बिना पीछी के जीवों के घात को कैसे बचा सकेगा । अर्थात् मुनि के पास पीछी हर समय होनी चाहिये बिना पीछी के जीवों की हिंसा का त्याग ही नहीं सकता ॥ ३४-३५ ॥ अतएव मुनियों को कार्तिक महीने में

लिंगचिह्नं च योगिभिः ॥ ३६ ॥ असन्ने शयनेस्थाने व्युत्सर्गंगमनादिके । ग्रहणे स्थापने ज्ञानशौचोपकरणस्म-
नाम् ॥ ३७ ॥ उद्धर्तनपरावर्त्तनाङ्गकङ्कयनादिषु । कृपयायत्नतः काण्डदृष्टिपूर्वप्रमार्जनम् ॥ ३८ ॥ यो विशोध्यमुनि-
शुक्तेपिण्डपञ्चाशथादिकान् । मूलस्थानं सपवातो यदित्वगुणदूरगः ॥ ३९ ॥ पिण्डोपश्यादियुद्धियोऽकृत्वातिमू-
ढमानसः । कायक्लेशं तपः कुर्याच्चिरप्रवृत्तितोपिसन् ॥ ४० ॥ तस्यसंयमहीन तत्तपो व्यर्थंयमादि च । न चारिन्
क्रियाश्रेष्ठा नस्यात्पापास्रवादृश्या ॥ ४१ ॥ खित्वाभूलगुणानायाचख्यातिपूजादिहेतुना । वृत्तमूलादियोगान् यो

स्वयं गिरे हुये फंखों की पीछी बनानी चाहिये क्योंकि यह मुनियों का खास चिह्न है ॥३६॥ मुनियों को सोते समय बैठते समय खड़े होते समय कायोत्सर्ग करते समय, गमनागमन करते समय ज्ञानोपकरण वा शौचोपकरण के उठाते रखते समय उठते समय कर्बट बदलते समय और खुजाते समय कृपापूर्वक प्रयत्नपूर्वक, आँख से देख कर पीछी से प्रमार्जन करना चाहिये ॥३७-३८॥ जो मुनि आहार के आश्रित रहने वाले पदार्थों को (आहार को वा उच्चासन आदि को) बिना शुद्ध किये आहार ग्रहण कर लेता है वह मुनि मुनिपने के गुणों से बहुत दूर रहता है तथा मूल स्थान को प्राप्त होता है, (उसे फिर से दीक्षा देनी चाहिये) ॥३९॥ जो अज्ञानी मुनि चिरकाल का दीक्षित होकर भी आहार ग्रहण करने की सामिग्री को बिना शुद्ध किये कायक्लेश तपश्चरण को करता है उसका वह तपश्चरण संयम रहित कहलाता है और इसीलिये वह व्यर्थ है । इसी प्रकार उस मुनि के किये हुये यम नियम चारित्र भी सब व्यर्थ समझने चाहिये । उसकी कोई भी क्रिया श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती । क्योंकि संयम हीन मुनि के सदा पापकर्मों का आस्रव होता रहता है और इसीलिये उसकी सब क्रिया व्यर्थ ही जाती हैं ॥४०-४१॥ जो मुनि अपनी कीर्ति के लिये अथवा अपना बड़प्पन वा पूज्यपना दिखलाने के लिये महाव्रतरूप मूलगुणों का तो भंग कर देता है और वर्षाश्रुतु में वृत्त के नीचे योगधारण करना आदि अत्यंत कठिन वाद्य तपश्चरणों को धारण करता है उसके मूलगुण रहित उत्तरगुण ऐसे ही समझने चाहिये जैसे बिना जड के वृत्त होता है । जिस प्रकार बिना जड़ का वृत्त न ठहर सकता है न बढ़ सकता

वाह्यान् गृह्णातिदुर्दारान् ॥४२॥ तस्योत्तरगुणाःसर्वेभूलहीना द्रुमा इव । समीहितफलं कि ते करिष्यन्ति जगत्त्रये ॥४३॥ हत्वाप्राणान् बहून् कुर्यात्सन्नो यो महाबलम् । अप्रासुकं सुखाकाञ्ची मोक्षाकाञ्ची न स क्वचित् ॥४४॥ एकद्वित्रिसृगादींश्च सिंहव्याघ्रादिकोत्र यः । सिंहस्य खादयेरपापी नीच स कथ्यते यदि ॥४५॥ यो मुनिः प्रत्यहं हत्वा बहूँश्चस्थावरत्रसान् । भक्षयेत्स कथंपापी नीचो वा नाथमोभवेत् ॥४६॥ आरंभाज्जीवराशीनां वधोवधाद्यधमहत् । अद्याद्बोधोभवेत्स्वस्यदुर्गतौतीव्रदुःखदः ॥४७॥ तस्मादात्मा न हंतव्यः स्वयं स्वेनवधादिना । तेनप्राणिवधोनित्यमोक्तव्योयत्नतोबुधैः ॥४८॥ ये स्थानमौनवीरासनाद्या हि दुष्कराः कृताः । आतापनादियो-गाश्चसद्ध्योनाध्ययनादयः ॥४९॥ षष्ठमष्टिमासान्तापवासाश्चाद्यास्रवात् । सर्वैर्निरर्थकान्चूनमयःकर्माञ्जसे-

है और न फल सकता है उसी प्रकार मूलगुण रहित उत्तरगुण तीनों लोकों में कभी इच्छानुसार फल नहीं दे सकते ॥४२-४३॥ जिस प्रकार कोई मनुष्य अनेक प्राणियों को मार कर अपने को महाबली प्रगट करता है उसी प्रकार अप्रासुक पदार्थों को ग्रहण करने वाला मुनि सुख को चाहने वाला कहा जाता है वह मोक्ष को चाहने वाला कभी नहीं कहा जा सकता ॥४४॥ देखो सिंह बाघ आदि जीव एक दो तीन चार आदि हिरण वा अन्य पशुओं को मारकर खा जाता है इसलिए वह पापी और नीच कहलाते हैं । इसी प्रकार जो मुनि बिना शुद्ध किया हुआ आहार ग्रहण करता है अर्थात् अनेक त्रस स्थावर जीवों की हिंसा कर आहार ग्रहण करता है वह कथों नहीं पापी नीच और अथम कहलावेगा अर्थात् अवश्य कहलावेगा ॥४५-४६॥ और देखो आरंभ करने से जीवराशियों की हिंसा होती है हिंसा होने से महा पाप उत्पन्न होता है, और उस महापाप से अपने ही आत्मा को नरकादिक दुर्गतियों में तीव्र दुःख देने वाला कर्मबंध होता है ॥४७॥ इसलिये बुद्धिमानों को जीवों की हिंसा करके अपने आत्मा की हिंसा नहीं करनी चाहिये और इसके लिये प्रयत्न पूर्वक सदा के लिये प्राणियों की हिंसा का त्याग कर देना चाहिये ॥४८॥ जो मुनि अधः कर्म नाम के दोष से दूषित आहार को ग्रहण करते है वे चाहे कयोत्सर्ग धारण करें, चाहे मौन धारण करें चाहे वीरासन धारण करें चाहे आतापन आदि कठिन कठिन योग धारण करें चाहे श्रेष्ठ ध्यान और अध्ययन आदि शुभ कार्यों में लगे रहें और चाहे

धिनाम् ॥ ५० ॥ ययोःस्तृजति रौद्राहिः कंचुकं न विपं तथा । कश्चित्साधुःश्रजेद्वस्त्रं पंचसूना न मंदधीः ॥ ५१ ॥
 उदूखलस्तथा चुल्हीप्रेषणी च प्रसार्जिनी । उदकुम्भः इमाः पंचसूनाः सत्त्वत्तथंकराः ॥ ५२ ॥ आसुप्रवर्ततेयोऽधीः
 कृतकारितमोदनैः । सुस्वादान्नायतस्याहो वृथावीत्तादुरात्मनः । ५३ ॥ योधः कर्मादिनिष्पन्नं भुंक्तेन्नंरसनांधधीः ।
 जडोविराधनां कृत्वा पड्जीवानां च घातनम् ॥ ५४ ॥ श्रावकः सोधमोजातः पापारम्भप्रवर्तनात् । उभयभ्रष्टता-
 माप्तोदानपूजादिवर्जनात् ॥ ५५ ॥ पचनेपाचनेनानांसदानुमन्ते शठः । वर्ततेवाङ्मनः काथैस्तस्माद्योत्रविभेति न ॥ ५६ ॥
 मिथःश्रष्टिः स मन्तव्योविरुद्धाचरणद्भवि । न तस्यचेह लोकोस्ति कुकीर्तिवर्तनात् कश्चित् ॥ ५७ ॥ परलोको न

वेला तैला करें पंद्रह दिन वा महीने भरका उपवास करें परंतु उनके सदा पापकर्मों का ही आस्रव होता रहता है इसलिये उनका सब तपश्चरण निरर्थक ही समझना चाहिये ॥ ४९-५० ॥ जिस प्रकार द्रुष्ट सर्प काँचली को छोड़ देता परंतु विष को नहीं छोड़ता उसी प्रकार कोई कोई साधु वस्त्रों का गत्या तो कर देते हैं परंतु वे मूर्ख पंचयापों का त्याग नहीं करते ॥ ५१ ॥ चकी, उखली, चूली, बुहारी और पानी रखने का परंढा ये पाँच अनेक जीवों की हिसा करने वाले पंच पाप कहलाते हैं ॥ ५२ ॥ जो मूर्ख मुनि अपने स्वादिष्ट अन्न के लिये कृत कारित अनुमोदना से इन पंचपापों में अपनी प्रवृत्ति करते हैं उन दुष्टों की दीक्षा लेना भी व्यर्थ समझना चाहिये ॥ ५३ ॥ जिह्वा इन्द्रिय की लंपटता के कारण अंधा हुआ जो मूर्ख श्रावक छहों प्रकार के जीवों की विराधना कर के वा चहों प्रकार के जीवों का घात कर के अधः कर्म से उत्पन्न हुए अन्न को भक्षण करता है वह पापारंभ में प्रवृत्ति करने के कारण अधम कहलाता है और उस द्रव्य से वह दान पूजा करने का भी अधिकारी नहीं रहता इसलिये वह इस लोक और परलोक दोनों लोकों से भ्रष्ट गिना जाता है ॥ ५४-५५ ॥ जो मूर्ख मन वचन काय से अन्न के पकाने पकवाने वा अनुमोदना करने में प्रवर्त होते हैं इन ऊपर लिखे पंच पापों से नहीं डरते उनको मिथ्यादृष्टी ही समझना चाहिये । क्योंकि वे विरुद्ध आचरणों को ही धारण करते हैं और इसीलिये इस लोक में भी उनकी अपकीर्ति फैल जाने के कारण उनका यह लोक भी बिगड़ जाता है तथा संयमरूप आचरण

जायेत संयमाचरणाद्धिना । किन्तु स्याद्गर्ती नूनं गमनं व्रतभंगतः ॥ ५८ ॥ प्रायश्चित्तं विधायोच्चैर्योऽभुनक्तिपुनः शठः ।
अधःकर्मकृताहारं तस्य तन्निरूपकं भवेत् ॥ ५९ ॥ यः साधुव्रतं देशादौ शुद्धेऽशुद्धेऽथवोभयोः । आहारोपधिवासादि
यथालब्धं निजेच्छया ॥ ६० ॥ शुद्धं वा शुद्धमादत्तेधवत्परीक्षया विना । मुक्तोयतिगुणैः सोऽपि प्रोक्तः संसार-
वद्धकः ॥ ६१ ॥ योऽधोऽधःकर्मजाहारेनित्यं परिणतः क्वचित् । प्राप्तेपिप्रासुकेहारे वंधकः स हृदो भवेत् ॥ ६२ ॥
शुद्धं मृगयसमाणो योन्नादिं कृतादिदूरगम् । अधःकर्मकृतान्नाप्तेकचिच्छुद्धोहृदोत्र सः ॥ ६३ ॥ मूलोत्तरगुणेष्वत्र
भिषाचर्योदितान्जिनैः । प्रवरा तां विना विश्वे ते कृताःस्युनिरर्थकाः ॥ ६४ ॥ प्रत्यहं वरमाहारो भुक्तो दोषातिगः

धारण न करने के कारण उनका परलोक भी विगड़ जाता है । इस प्रकार उनके दोनों लोक विगड़ जाते हैं और व्रतभंग होने के कारण वे नरकादिक दुर्गतियों में अवश्य पहुँचते हैं ॥ ५६-५८ ॥ जो मूर्ख अधःकर्म दोष से दूषित, आहार ग्रहण करने के कारण प्रायश्चित्त ले लेते हैं और प्रायश्चित्त लेकर फिर भी अधःकर्म जन्य आहार को ग्रहण करते हैं उनका भी वह सब तपश्चरण निष्फल समझना चाहिये ॥ ५९ ॥ जो मुनि शुद्ध दा अशुद्ध देश में अथवा शुद्ध अशुद्ध मिले हुए देश में आहार उपकरण वसतिका आदि अपनी इच्छानुसार जैसा प्राप्त हो जाय चाहे वह शुद्ध हो वा अशुद्ध हो उसको अंधे के समान विना परीक्षा किए हुये ग्रहण कर लेता है उसको भी मुनियों के गुणों से रहित ही समझ लेना चाहिये । उसको भगवान् जिनन्द्रदेव ने संसार को बढ़ाने वाला ही बतलाया है ॥ ६०-६१ ॥ जो मूर्ख प्रतिदिन अधःकर्म जन्य आहार को ग्रहण करता है उसे यदि किसी दिन प्रासुक आहार भी मिल जाय तो भी हृदय से वह कर्मों का बंध करने वाला ही समझा जाता है ॥ ६२ ॥ इसी प्रकार यदि कोई मुनि कृत कारित अनुभोदना से रहित शुद्ध आहार को इंद्रता है और देवयोग से उसे अधःकर्म जन्य आहार मिल जाता है तो भी उसे हृदय से शुद्ध ही समझना चाहिये ॥ ६३ ॥ भगवान् जिनन्द्रदेव ने समस्त मूलगुण और उत्तरगुणों में भिन्ना के लिये चर्या करना ही उत्तमगुण माना जाता है उस शुद्ध भिन्नाचर्या के विना चाकी के समस्त गुण निरर्थक ही बतलाये हैं ॥ ६४ ॥ सज्जनों को दोषरहित प्रतिदिन आहार कर

सताम् । पक्ष्मासोपघासादिपारश्लेषजो न च ॥ ६५ ॥ मृत्यादिभयभीतानां सर्वथाखिलदेहिनाम् । दशत्यभयदानं
यस्तस्यैवसकला गुणाः ॥ ६६ ॥ आचार्यो ज्ञानवान्वैयः शिष्यो रोगीविरक्तवान् । चर्योषधं च निष्पापं क्षेत्रं
सावयववर्जितम् ॥ ६७ ॥ वैयाघ्रत्यकराः साहकृत्तराः परथानया । सामग्र्याकर्मरुक्यकं कुयस्सूरिसुनि हुतम् ॥ ६८ ॥
भिन्नाशुद्धि सुचर्यायै धूमांगारमलोज्जिताम् । प्रागुक्त सर्वदोषतीतां कुर्वन्तु सुमुच्चवः ॥ ६९ ॥ जुगुप्सा लौकिकी
वाद्या व्रतभंगादिजापरा । लोकोत्तरा जुगुप्सालस्त्रिरत्नशुद्धिहानिजा ॥ ७० ॥ व्रतातिचारसंशुद्धिः प्रायश्चित्तादि-
निन्दनैः । कर्तव्यास्वोत्समाचारैर्लोकनिन्दादिहानये ॥ ७१ ॥ शंकादीन् दूरतस्त्यक्त्वा शुद्धि रत्नत्रये पराम् । कृत्वा
लोकोत्तरानिन्दहिंसासंसारवर्द्धिनी ॥ ७२ ॥ यत्रोत्पत्तिः कषयाणां यान्तिस्वखानिविक्रियाम् । दुर्जनाभक्तिहीनाश्च-

लेना अच्छा परंतु पन्द्रह दिन वा एक महीने के उपवास के बाद पारणा के दिन सदोष आहार लेना
अच्छा नहीं ॥ ६५ ॥ जो मुनि मुत्तु के भय से भयभीत हुए समस्त प्राणियों को अभय दान देता है उसी
के समस्त गुण अपने आप आ जाते हैं ॥ ६६ ॥ संघ में आचार्य तो महाज्ञानी वैद्य हैं, संसार से विरक्त
हूँ आ शिष्य रोगी है. पापरहित चर्या ही औषधि है पापरहित स्थान ही उसके लिए योग्य क्षेत्र है और
वैयाघृत्य करने वाले उसके सहायक हैं । वे आचार्यरूपी वैद्य इस सामग्री से उस रोगी मुनि को कर्मरूपी
रोग को नष्ट कर शीघ्र ही नीरोग सिद्ध बना देते हैं ॥ ६७-६८ ॥ अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले
मुनियों को अपनी चर्या के लिए पहले कहे हुये समस्त दोषों से रहित तथा धूप अंगार आदि दोषों से
रहित भिन्नाशुद्धि धारण करनी चाहिये ॥ ६९ ॥ इस संसार में लौकिक घृणा तो बाह्य जुगुप्सा है व्रतों
के भंग होने से उत्पन्न होने वाली घृणा अंतरंग जुगुप्सा है और रत्नत्रय की शुद्धि की हानि होना
लोकोत्तर जुगुप्सा है । मुनियों को लोक निंदा दूर करने के लिये प्रायश्चित्त धारण कर आत्मनिंदा कर
तथा उत्तम आचरण पालन कर अपने व्रतों में लगे हुए अतिचारों की शुद्धि करनी चाहिये ॥ ७०-७१ ॥
मुनियों को शंकादिक दोषों का दूर से ही त्याग कर देना चाहिये और रत्नत्रय की परम विशुद्धि धारण
कर संसार को बढ़ाने वाली लोकोत्तर निंदा का भी सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये ॥ ७२ ॥
जिस क्षेत्र में कषायों की उत्पत्ति हो, अपनी इन्द्रियाँ प्रबल हो जाँय वा विकृत हो जाँय जहाँ पर दुष्ट और

सन्त्युपद्रवरशयः ॥ ७३ ॥ जायन्तेऽपरागाथाः विज्जाध्यानादिकर्मणाम् । व्रतभंगश्चलं चित्तं तत्त्वेनं वर्जयेयीतिः ॥ ७४ ॥
 एकान्तेनिर्जनेस्थानैवैराग्यगुणशृद्धिर्दे । स्मशानानाद्रिगुहादौ च शून्यगहे वनादिषु ॥ ७५ ॥ पशुश्रीक्रीवदुष्टादिहीनेशाम्ये
 शमप्रदे । क्षेत्रे वासं प्रकुर्वन्तिमुनयोऽध्यानसिद्धये ॥ ७६ ॥ नृपहीनं च यत्क्षेत्रं यत्र दुष्टो नृपो भवेत् । यत्र
 स्त्रीवालराजा च तत्र वासो न युज्यते ॥ ७७ ॥ दीक्षाग्रहणशीलाश्च यत्र सन्ति न धार्मिकाः । हानयः सथमादीनां
 स्थातव्यं तत्र नोर्जितैः ॥ ७८ ॥ स्त्रीक्षान्तिकाशमस्थानुं क्षणमात्रं न कल्पते । यतीनां आसनस्थानस्वाध्यायग्रह-
 णादिभिः ॥ ७९ ॥ संसर्गेणार्थिकास्त्रीसांख्यवहाराभिधा भुवि । जुगुप्सापरमार्थान्या जायते यमिनां द्रुतम् ॥ ८० ॥
 जलकुम्भेयथा पद्मसम्पर्केण च वर्द्धते । सुशीतत्वं सुगंधित्वं हीयतेऽनलसंगमात् ॥ ८१ ॥ तथोत्तमाश्रयेणात्र सद्बोध-

भक्ति हीन मनुष्य रहते हैं, जहाँ पर अनेक उपद्रव होते रहते हैं, जहाँ पर रागद्वेष आदि दोष उत्पन्न होते रहते हैं, जहाँ पर ध्यान अध्ययन आदि कार्यों में विघ्न उपस्थित होते हैं जहाँ पर व्रतों का भंग होता हो और जहाँ पर चित्त चंचल हो जाता हो ऐसा क्षेत्र मुनियों को छोड़ देना चाहिये ॥ ७३-७४ ॥
 मुनि लोग अपने ध्यान की सिद्धि के लिये एकांत और निर्जन स्थान में वैराग्य गुण को बढ़ाने वाले, श्मशान पर्वत की गुफाएं खने मकान और वन में अत्यंत शांत और परिणामों को शांत करने वाले तथा प्रशु स्त्री नपुंसक तथा दुष्ट जीवों से रहित क्षेत्र में निवास करते हैं ॥ ७५-७६ ॥ जिस क्षेत्र में कोई राजा न हो, जहाँ का राजा दुष्ट हो, और जहाँ पर स्त्री राज्य करती हो अथवा बालक राजा राज्य करता हो वहाँ पर मुनियों को कभी निवास नहीं करना चाहिये ॥ ७७ ॥ जहाँ पर दीक्षा ग्रहण करने वाले लोग न हों जहाँ पर धर्मात्मा लोग निवास न करते हों, और जहाँ पर संयम की हानि होती हो ऐसे स्थान में उत्कृष्ट मुनियों को कभी नहीं रहना चाहिये ॥ ७८ ॥ मुनियों को बैठने कायोत्सर्ग करने अथवा स्वाध्याय ग्रहण करने के लिए भी स्त्रियों के अथवा अर्जिकाओं के आश्रम में क्षण मात्र भी नहीं ठहरना चाहिये । क्योंकि अर्जिका वा स्त्रियों के संसर्ग से मुनियों को व्यवहार जुगुप्सा भी प्रगट होती है और लोकोत्तर गुप्सा भी प्रगट होती है ॥ ७९-८० ॥ जिस प्रकार जल के घड़े में कमल के संसर्ग से उसका शीतलपना और सुगंधितपना गुण बढ़ता है तथा अग्नि के संयोग से वे दोनों गुण

वर्ततेतराम । नीयन्ते नीचसंगेनगुण्योपाश्चयोगिनाम् ॥ ८२ ॥ प्रचण्डरूपलोमन्यः पुण्ड्रमांसादिभक्षकः । गुर्वादि-
 तृणलोमूर्खोद्गराश्रयः सत्ता अतिः ॥ ८३ ॥ धूम्रान्धितगयोपाणां दीवोऽन्यतत्परम् । मारणत्रासनोष्णटनवशीकरणा-
 शयम् ॥ ८४ ॥ नैयज्योत्तिष्ठत्स्रावणारम्भादिपरिचर्तकम् । पिशुनं कुक्षिताचारंगिभ्योत्वोपगतशठम् ॥ ८५ ॥
 लोकलोकोत्तरानारजान्तं स्वेच्छथायुतम् । निगम्युबितंचापीत्यामन्यदोषभाजनम् ॥ ८६ ॥ संयतवर्जयेद्दूरसुदाचारी
 मग्नगुनिः । पापापनादिभीतीत्या तत्संगं नाथयेत्कथित् ॥ ८७ ॥ सूर्युं गत्वा कुल यौत्रैकाकीभ्रमेन्नजेच्छ्रया ।
 उपवेशे न श्रद्धाति पापश्रमण पक्ष सः ॥ ८८ ॥ यः शिष्यत्वमाकृत्वात्र पूष्वत्वस्थशठाशयः । त्वरितः कर्तुं गाचार्यत्वं
 शिञ्जति निजेच्छ्रया ॥ ८९ ॥ घोषाचार्यः स एवोक्तो गत्तदन्तीव पापधीः । निरंकुशो गुणैर्हीनः स्वान्धदुर्गति-

नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार उत्तम पुरुषों के आश्रय से मुनियों का रत्नत्रय
 अत्यंत बढ़ता है और नीच पुरुषों के आश्रय से रत्नत्रय गुण घटता है वा मलिन
 होता है ॥ ८२-८२ ॥ जो मुनि नीच लोगों की संगति करता है वह क्रोधी, चंचल, मंद, पीठका मांस
 भक्षण करने वाला अर्थात् पीठ पीछे निंदा करने वाला और मूर्ख होता है तथा वह अनेक गुरुओं का
 शिष्य होता है ॥ ८३ ॥ जो मुनि पाखंडी है, निर्दोषों को भी दोषी कहने के लिये तत्पर रहता है, जो
 मारण, त्रासन, उच्चाटन, दशीकरण आदि करने की इच्छा रखता है, जो वैद्य ज्योतिष्क और पापरूप
 आरम्भों में प्रवृत्ति करता है, जो चुंगलखोर है, जिसके आचरण निंदनीय हैं, जो मिथ्यादृष्टी है, मूर्ख
 है, जो लौकिक और लोकोत्तर आचरणों को नहीं जानता, जो अपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति करता है और
 चिरकाल का दीक्षित होने पर भी अन्य अनेक दोषों का भाजन है ऐसे मुनि का दूर से ही त्याग कर
 देना चाहिये । जो सदाचारी महागुनि हैं और पाप तथा अपवाद से सदा भयभीत रहते हैं वे महागुनि
 ऊपर कहे हुये पाखंडी मुनियों की संगति कभी नहीं करते हैं ॥ ८४-८७ ॥ जो मुनि आचार्य के क्लेश को
 छोड़ कर अपनी इच्छानुसार अकेला परिभ्रमण करता है तथा किसी का उपदेश नहीं मानता उसको
 पापी मुनि कहना चाहिये ॥ ८८ ॥ जो मूर्ख पहले किसी आचार्य का शिष्य तो बनता नहीं और शीघ्र
 ही आचार्य पद धारण करने के लिए अपनी इच्छानुसार धूमता है उसको घोषाचार्य वा दंभाचार्य
 समझना चाहिये । वह पापी है और मदीन्मत्त दाधी के समान गुणों से रहित होकर निरंकुश होता हुआ

कारकः ॥ ६० ॥ आचार्यत्वं नयतेस्वस्याजानन् मः जिनागमम् । स कुत्सितोपदेशैश्चात्मानं परं विनाशयेत् ॥ ६१ ॥ वर्षादिगणनैश्चाहं सर्वं ज्येष्ठोत्र दीक्षया । मत्तोन्धे लघवोहीतिर्गर्वः कार्यो न संयतैः ॥ ६२ ॥ यतो वर्षाणि गणयन्ते न मुक्तिसाधनेसत्ताम् । केचिदन्तश्च हूतेन गता मोक्षं दृढव्रताः ॥ ६३ ॥ रागद्वेषात्तमोहादीनिष्टोद्योगोतिदुर्द्धरः । करोति कर्मणां बन्धं कषायैःसहदेहिनाम् ॥ ६४ ॥ जीवस्यपरिणामेनाणवः परिणमन्ति नुः । कर्मत्वेन स्वतोनांगी तन्मयत्वंप्रपद्यते ॥ ६५ ॥ ज्ञानचारित्रसम्पन्नः सद्ब्यानाध्ययते रतः । निष्कषायः स्थिरात्मानाकर्मबन्धं करोति न ॥ ६६ ॥ किन्तुसंवरपोतेन तपसाखिलकर्मणाम् । विधायनिर्गरां ध्यानी तरत्याशुभवाग्बुधिम ॥ ६७ ॥ कुर्वन्स्वाध्यायमात्मह

धूमता है । ऐसा मुनि स्वयं भी दुर्गति में जाता है और अन्य जीवों को भी दुर्गति में पहुँचाता है ॥ ६६-६७ ॥ जो मुनि श्री जिनागम को तो जानता नहीं और आचार्य बन बैठता है वह मुनि अपने निध उपदेश से अपने आत्मा को भी नष्ट करता है और अन्य जीवों को भी नष्ट करता है ॥ ६१ ॥ “मैं अपने वर्ष का दीक्षित हूँ अतएव मैं इन सब मुनियों में बड़ा हूँ ये सब मुनि दीक्षा में मुझ से छोटे हैं” इस प्रकार का अभिमान मुनियों को कभी नहीं करना चाहिये । क्योंकि मोक्ष को सिद्ध करने के लिए सज्जन पुरुष वर्षों की गिनती नहीं करते । अपने व्रतों को दृढ़ता के साथ पालन करने वाले बहुत से मुनि ऐसे हो गये हैं जो अंतर्मुख हूत में ही मोक्ष चले गये हैं ॥ ६२-६३ ॥ राग द्वेष इन्द्रियों और मोहादिक में लगे हुए दुर्धर मन बचन काय के योग कषायों का संबंध पाकर जीवों के कर्मों का बंध करते हैं । तीनों लोकों में भरे हुये कर्म परमाणु जीवों के परिणामों को निमित्त पाकर जीवों के कर्मरूप परिणित हो जाते हैं । यह आत्मा बिना योग और बिना कषायों के स्वयं कर्मरूप परिणित नहीं होता ॥ ६४-६५ ॥ जो आत्मा सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र से सुशोभित है श्रेष्ठ ध्यान और अध्ययन में लीन है, कषायरहित है और स्थिर है अर्थात् मन बचन काय के योगों से रहित है वह आत्मा कभी कर्मों का बंध नहीं कर सकता ॥ ६६ ॥ किंतु ऐसा कषायरहित स्थिर ध्यानी आत्मा संवररूपी जहाज पर चढ़ कर तपश्चरण के द्वारा समस्त कर्मों की निर्जरा करता है और शीघ्र ही संसाररूपी समुद्र से पार हो जाता है ॥ ६७ ॥ आत्मा के स्वरूप को जानने वाला जो मुनि विनय के साथ स्वाध्याय

पंचाक्षरसंयुतो भवेत् । त्रिगुप्तश्चैकचित्तोत्रविनयेन निरास्रवः ॥ ६५ ॥ द्विपङ्कभेदतपोभ्योपि स्वाध्यायेन ममं तपः ।
 न भूतं परमं नास्ति न भविष्यति मोक्षतमम् ॥ ६६ ॥ ससूत्रा च यथा सूचिर्न नथयति प्रमादतः । तथा ससूत्रा एवात्मा
 ज्ञानी रत्नत्रयां कितः ॥ १०० ॥ यत्नेन जयनिद्रां त्व यतो निद्रां ह्यचेतनम् । कृत्वा त्राराक्षसी वा शुगिलेज्जनंगतक्रियम् ॥ ११ ॥
 तथा निद्रा शराः प्राणीलाहयखाग्रमंजसा । अग्रमगमनं कुर्याद्विश्रवपापेषु वर्तते ॥ २ ॥ द्युकारे यथा धत्ते ऋजुं
 चेषु स्वचक्षुषा । तथैकाप्रत्वमापन्नं ध्याने ध्यानी निजं मनः ॥ ३ ॥ द्रव्याह्चेन्नायमीकालाद्भवद्वावाङ्मवेन्वहम् ।
 विषवदुःखाकरे कश्चिन्तयेत्स्परिन्तर्तनम् ॥ ४ ॥ महामोहाग्निना नित्यं दहमाने जगत्त्रये । विरक्ताः स्वसुखाद्धीराः

करता है वह पाँचों इन्द्रियों को बरा में करता है, तीनों गुणधियों को पालन करता है और एकाग्र चित्त होने के कारण कर्मों के आस्रव से रहित हो जाता है ॥ ६६ ॥ बारह प्रकार के तपश्चरण में भी स्वाध्याय के समान अन्य कोई तपश्चरण उत्कृष्ट और मोक्ष देने वाला न आज तक हुआ है न ही और न आगे कभी हो सकता है ॥ ६६ ॥ जिस प्रकार घटसहित (डोरा सहित) हुई प्रमाद के कारण नष्ट नहीं होती, खोती नहीं उसी प्रकार घटसहित बत्तों का वा सिद्धांतशास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला ज्ञानी आत्मा रत्नत्रय से सुशोभित होता है ॥ १०० ॥ हे मुने तू प्रयत्नपूर्वक निद्रा को जीत क्योंकि यह निद्रा राक्षसी के समान है । राक्षसी जिस प्रकार मनुष्यों को मार कर खा जाती है उसी प्रकार यह निद्रा भी मनुष्य को अचेतन के समान क्रियारहित बना कर निगल जाती है ॥ १०१ ॥ इसके सिवाय इस निद्रा के वशीभूत हुए प्राणी अमन्द्य भक्षण करते हैं अग्रम्य गमन करते हैं और समस्त पापों में प्रवृत्ति करते हैं ॥ १०२ ॥ जिस प्रकार बाण चकाने वाला आँख से देख कर अपना बाण सीधा रखता है उसी प्रकार ध्यान करने वाला मुनि अपने ध्यान में एकाग्रता को प्राप्त हुए अपने मन को सरल ही रखता है ॥ ३ ॥ यह समस्त संसार द्रव्य क्षेत्र काल भग श्रीर भग से प्रतिदिन दुःखों की खानि बना रहता है फिर भला ध्यान करने वाला किस को बदल कर चितवन करे ॥ ४ ॥ ये तीनों लोक महा मोहलुपी अग्नि से जल रहे हैं इसलिये जो धीर धीर मुनि अपने सुख से विरक्त हैं वे ही मुनि ध्यान से उत्पन्न हुए अमृत का

पिबन्तिध्यानजासुतम् ॥५॥ यथा नेत्रसमुद्राद्यासहन्तेन्तर्गतं न च । तृणादीनि तथा दत्ताः कषायाक्षुलादिकान् ॥६॥
 कैवल्यदर्शनज्ञानमयंस्वात्मानमूर्जितम् । अनादिनिधनं कर्मातिगं निरचयवेदिनः ॥ ७ ॥ पृथक्कृत्वाशरीरादिपययिभ्यो-
 मुसुत्तवः । व्यायन्ति स्वेकचिन्तेनिर्विकल्पपदाश्रिताः ॥ ८ ॥ अकषायं तु चारित्रं कषायवशा आत्मवाच ।
 भवेदसंयतो मूलं मिथ्यादृष्टिः कुमार्गगः ॥ ९ ॥ यदोपिशमितोविश्वकषायेभ्योतिशान्तधीः । तदेवसंयतः पूज्योभवेद्
 ज्ञानीशिवाध्वगः ॥ १० ॥ अन्तकाले यतेः स्वस्य गणप्रवेशतो वरम् । प्रवेशनं विवाहेत्र रागोत्पत्तिर्विवाहतः ॥११॥
 भवेत्पुनर्गणः सर्वदोषोत्पत्त्यादिहेतुकः । शिष्यादिमोहसंयोगात्तस्मान्मृत्युयोगं त्यज ॥ १२ ॥ यथापृथ्वीजलादीनाम-

पान करते रहते हैं ॥५॥ जिस प्रकार नेत्र और समुद्र आदि पदार्थ अपने भीतर आए हुए तृणादिकों को सहन नहीं कर सकते हैं बाहर निकाल कर फेंक देते हैं उसी प्रकार चतुर पुरुष भी कषाय और इन्द्रियों के सुखों को सहन नहीं करते बाहर निकाल कर फेंक देते हैं ॥६॥ जो मुनि मोच की इच्छा करने वाले हैं निश्चयनय से आत्मा के स्वरूप को जानते हैं और जिन्होंने निर्विकल्पक पद का आश्रय ले लिया है वे मुनि केवलदर्शनमयं, केवलज्ञानमय, अनादि अनिधन कर्मों से रहित और सर्वोत्कृष्ट ऐसे अपने आत्मा को शरीरादिक पर्यायों से सर्वथा अलग समझते हैं और एकाग्रचित्त से उस आत्मा का ध्यान करते हैं ॥७-८॥ चारित्र उसी को कहते हैं जो कषायरहित होता है इसीलिये जो आत्मा कषाय के वशीभूत है वह अवश्य ही असंयमी है तथा कुमार्गगामी मिथ्यादृष्टी है ॥९॥ अत्यंत शांत बुद्धि को धारण करने वाला मुनि जब अपने कषायों को अत्यंत शांत कर लेता है तभी वह संयमी, पूज्य, ज्ञानी और मोक्षमार्ग में चलने वाला कहलाता है ॥१०॥ मुनियों को अंतिम समय में (समाधि मरण के समय) अपने गण में प्रवेश नहीं करना चाहिये । उस समय अपने गण में प्रवेश करने की अपेक्षा विवाह में प्रवेश करना अच्छा क्योंकि विवाह में भी राग की उत्पत्ति होती है और अपने गण में भी राग की उत्पत्ति होती है ॥११॥ अपने गण में शिष्यादिक का मोह उत्पन्न ही जाता है इसीलिये अपने गण में सब तरह के दोष उत्पन्न हो सकते हैं अतएव हे मुने समाधिमरण के समय तू अपने गण का त्याग कर ॥१२॥ जिस प्रकार मिट्टी और जल के अभाव में वीज से अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता तथा

भावे जायतेऽत्र न । अंकुरोखिलवीजानां वृद्धिद्वेषुः फलप्रदः ॥ १३ ॥ तथाशिल्पादिसंगोत्थरागद्वेषावभावतः । कर्मणां च कषायाणांतीत्यस्त्रियमिनांभवेत् ॥ १४ ॥ कषायैर्हेतुभूतैश्चविशेषिप्रहादयः । जायन्तेमानसे ऋणामन-
 र्थशतकारिणः ॥ १५ ॥ तेषां सर्वकषायाणांमुत्पत्त्यैः सुनीश्वरैः । विधेयं परमं यत्तन्क्षमातोषादिभिः सदा ॥ १६ ॥
 अर्थार्थं जीवितार्थं च जिह्वाकार्थं मजसा । अथ तेनन्तवारान् भो मारथेच्चापरात्र जनः ॥ १७ ॥ जिह्वोपस्थनिमित्तं
 च जीवोनादिभयार्णवे । प्रातोषोरतरं दुःखं मज्जनोत्थमनन्तशः ॥ १८ ॥ चतुरंगुलमानानात्र जिह्वाही विश्वभक्तिका ।
 चतुरंगुलमात्रोपस्थो नन्तभवद्वर्द्धकः ॥ १९ ॥ पृत्तरज्ज्वांगुलोत्पन्नैर्देपिर्दोषनिवन्धनैः । अनन्तदुःखसन्तानं प्राप्नुवन्ति-
 खलम्पटाः ॥ २० ॥ ज्ञात्वेतिरसतोपस्थसर्पो त्रैलोक्यभीतिदौ । दृढवैराग्यमंत्रेण कीलयन्तु तपोधनाः ॥ २१ ॥ काष्ठा-

विना अंकुर के वह न बढ़ सकता है और न उस पर फल लग सकते हैं उसी प्रकार शिष्य आदि के संगति से उत्पन्न हुए राग द्वेष के अभाव से परगण में मुनियों को कर्म और कषायों की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती ॥ १३-१४ ॥ इन मनुष्यों के हृदयों में सैकड़ों अनर्थ करने वाले समस्त परिग्रह इन कषायों के ही कारणों से होते हैं इसलिये मुनियों को क्षमा और संतोष आदि आत्मगुण धारण कर समस्त कषायों को उत्पन्न न होने देने के लिये परम प्रयत्न करते रहना चाहिये ॥ १५-१६ ॥ देखो ये मनुष्य धन के लिए, जीवन के लिये, जिह्वा इन्द्रिय के लिये और कामेन्द्रिय के लिये अनंतवार स्वयं मरता है और अनंतवार ही दूसरों को मारता है ॥ १७ ॥ इस जिह्वा इन्द्रिय और कामेन्द्रिय के कारण यह जीव अनादि काल से इस संसाररूपी समुद्र में अनंतवार डूबा है और इसने अनंतवार ही अत्यंत महा घोर दुःख पाये हैं ॥ १८ ॥ यह जिह्वा इन्द्रियरूपी सर्पिणी यद्यपि चार अंगुलप्रमाण है तथापि समस्त संसार को खा जाने वाली है । इसी प्रकार यह कामेन्द्रिय भी चार अंगुल प्रमाण है तथापि अनंत संसार बढ़ाने वाली है ॥ १९ ॥ इस प्रकार इन आठ अंगुलप्रमाण जिह्वा इन्द्रिय और कामेन्द्रिय से जो दोष उत्पन्न होते हैं वे अनेक दोषों को उत्पन्न करने वाले होते हैं और उन्हीं से यह इन्द्रियलंपटी जीव अनंत दुःखों की परम्परा को प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ यही समझ कर तीनों लोकों को भय उत्पन्न करने वाले ये जिह्वा इन्द्रिय और कामेन्द्रियरूपी सर्प वैराग्यरूपी मंत्र के द्वारा तपस्वियों को कील देने चाहिये ॥ २१ ॥

द्विजांगनारूपान्द्वैतव्यं संयतैः सदा । यतस्तद्दर्शनान्मूनांचित्तक्षोभोभवेन्द्रुणाम् ॥ २२ ॥ सर्पिर्भृत्तघटाभोगीस्त्रीज्वल-
ज्ज्वालसन्निभा । तयोः सम्पर्कतः किं किमन्तर्धो जायते न नुः ॥ २३ ॥ स्त्रीसमीपं गतायेत्रहास्यवातादीदिलोकनैः ।
नष्टास्ते अष्टचारित्रादृते च शिर्वगताः ॥ २४ ॥ मातृभगनीसुतामूकावृद्धास्त्रीरूपतोनिशम् । भेतयंमुनिभिर्यस्मा
त्क्षोभ स्थान्नेत्रचिन्तायोः ॥ २५ ॥ हस्तपादपरिच्छिन्नां कर्णनासाविवर्जिताम् । शतवर्षप्रमां मारी दूरतोवर्जयेद्ब्रती ॥ २६ ॥
भावेनविरतोयोगीविरक्तोविश्ववस्तुषु । भवेत्स्वसुक्तिगामी च द्रव्येण भववद्धकः ॥ २७ ॥ विपुलाहारसेवार्था
वपुसुखादिशोधनम् । गंधमाल्यादिकादानगीतवाधादिसंश्रुतिः ॥ २८ ॥ सरागोचित्रशालादौकोमलेशयनासनम् ।

मुनियों को काठ की बनी हुई स्त्री से भी सदा डरते रहना चाहिये । क्योंकि उसके देखने से भी मनुष्यों के हृदय में अवश्य ही क्षोभ उत्पन्न हो जाता है ॥२२॥ यह मनुष्य धी से भरे हुये घड़े के समान है और यह स्त्री जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान है । इन दोनों के संबंध से मनुष्यों को भला क्या क्या अनर्थ नहीं हो सकते हैं अर्थात् सब कुछ तरह के अनर्थ हो सकते हैं ॥२३॥ जो मनुष्य हंसी की बातचीत को सुनने वा देखने के लिये स्त्रियों के पास जाते हैं वे चारित्र से अष्ट होकर अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं । तथा जो ऐसा नहीं करते स्त्रियों से अलग रहते हैं वे अवश्य मौल्य जाते है ॥२४॥ मुनियों को माता, भगिनी, पुत्री, गूंगी और वृद्धा आदि स्त्रियों के रूप से भी सदा डरते रहना चाहिये क्योंकि स्त्रियों के रूप से भी नेत्र और हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है ॥२५॥ जिम स्त्री के हाथ पैर कटे हुए हों और जिसके नाक कान भी कटे हों तथा ऐसी स्त्री सौ वर्ष की हो तो भी व्रतियों को ऐसी स्त्री का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए ॥२६॥ जो मुनि अपने भावों से विरक्त है उसे सब वस्तुओं से विरक्त समझना चाहिए तथा उसे ही स्वर्गमोच जाने वाला समझना चाहिए । जो मुनि ऊपर से विरक्त है भावों से विरक्त नहीं है उसे संसार को बढ़ाने वाला ही समझना चाहिये ॥२७॥ बहुत सा आहार खाना. अपने शरीर को तथा मुख को स्वच्छ शुद्ध रखना, गंध लगाना वा माला पहनना, गीत वाजे सुनना, राग को उत्पन्न करने वाली और स्त्री पुरुषों के चित्रों से सुशोभित भवन मे कोमल

स्त्रीसंसर्गार्थवस्त्रादिग्रहणभोगसिद्धये ॥ २६ ॥ पूर्वसेवितभोगानुस्मरणंस्वस्थमानसे । इन्द्रियार्थरती चेहा सर्वेष्ठरस
सेवनम् ॥ ३० ॥ इमानग्रहदेवत यो दशदोषांस्त्यजेत्पदा । दृढव्रतो यसि मोऽत्र भवत्येवचपरः ॥ ३१ ॥ मोहादिक-
कषायाचैर्गृह्यात्यंगीपरिग्रहान् । अस्माद्वाह्यान्तरा । शिवार्थिभिः ॥ ३२ ॥ निस्संगोऽत्रनिरारम्भो
भिन्नाचार्यशुभाशयः । सद्धानरतगकाकीगुणाढ्यः श्रमणो भवेत् ॥ ३३ ॥ नाम्नास्थापनया द्रव्यभावाभ्यां श्रमणस्य
च । चतुर्विधोऽत्रनिक्षेपोगुणिगुणसम्भवः ॥ ३४ ॥ भावश्रमणएकोऽत्र शुद्धरत्नत्रयांकित । विष्वाभ्युदयसौख्यादीन्
मुक्त्वास्थान्मुक्तिवल्लभः ॥ ३५ । नामाद्याःश्रमणा शेषाः गुणहीनाविधेर्वशात् । भ्रमन्ति संसृतौनैवलभन्तेस्वेष्ट-
सम्पदः ॥ ३६ ॥ मत्वेतिभावलिङ्गा त्व भवरत्नत्रयान्वितः । त्यक्त्वायोगिन्द्रिधासंगंयदीच्छसि शिवश्रयम् ॥ ३७ ॥

शय्या पर सोना वा बैठना, स्त्रियों की संगति करना, भोग भोगने के लिए धन और वस्त्रादिक का
ग्रहण करना, पहले भोगे हुए भोगों का अपने मन में स्मरण करना, इन्द्रियों के विषयों में रत होने की
लालसा रखना और समस्त रसों का सेवन करना ये दश ब्रह्मचर्य को धात करने के कारण हैं । जो
मुनि इन दशों दोषों का त्याग कर देता है वही दृढव्रती कहलाता है, अन्य नहीं ॥ २८-३१ ॥ यह जीव
मोह कषाय और इन्द्रिय आदि के द्वारा परिग्रहों को ग्रहण करता है इसलिये मोक्ष की इच्छा करने
वाले मुनियों को बाह्य और अभ्यंतर सब तरह के परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये ॥ ३२ ॥ जो मुनि
समस्त परिग्रहों से रहित है, समस्त आरंभों से रहित है, भिन्नार्थ चर्या करने के लिए जिसके हृदय में
शुद्धता है, जो श्रेष्ठ ध्यान में लीन रहता है, एकाकी है । आत्मा को सबसे भिन्न समझता है और
अनेक गुणों से सुशोभित है उसी को श्रमण कहते हैं ॥ ३३ ॥ गुणी पुरुष नाम स्थापना द्रव्य और भाव
निक्षेप के भेद से अपने अपने गुणों के अनुसार इन श्रमणों के चार भेद बतलाते हैं ॥ ३४ ॥ इनमें से
एक भावश्रमण ही शुद्ध रत्नत्रय से सुशोभित है वही मुनि समस्त अभ्युदयों के सुखों को भोग कर मोक्ष
का स्वामी बनता है ॥ ३५ ॥ बाकी के नामश्रमण स्थापनाश्रमण वा द्रव्यश्रमण गुणों से रहित है और
अपने अपने कर्मों के निमित्त से संसार में परिभ्रमण ही करने वाले है । इसलिये वे अपनी मोक्षरूप
इष्ट सामग्री को कभी नहीं पा सकते ॥ ३६ ॥ इसलिये हे मुने ! यदि तू मोक्षलक्ष्मी को चाहता है तो

व्रतशीलगुणाः सर्वेभ्युभिन्नाचर्यथा पराः । भिन्नाचर्यां विशोभ्यातो विहरन्तुशिवाथिनः ॥ ३६ ॥ भिन्नावाक्यं मनो-
यत्नाद्योविशोध्यचरेत्सदा । चारित्रं स जिनैः प्रोक्तो - मुनिर्विश्वगुणाकरः ॥ ३६ ॥ द्रव्यं क्षेत्रं तथा कालं भावं
शक्ति विबुध्य च । ध्यानाध्ययनमत्यर्थं वृत्तं चरन्तुपण्डिताः ॥ ४० ॥ कलत्रसंगमेदाभ्यां द्विधात्यागो भवेद्बुद्धिः ।
कृत्वातदुभयत्यागं लभन्ते मुक्तिका मिनीम् ॥ ४१ ॥ पृथ्व्यादिकायिकाजीवा ये पृथ्व्यादिवपुः श्रिताः । सतिपृथ्व्यादि-
कारम्भे ध्रुवं तेन विराधना ॥ ४२ ॥ तस्मात्पृथ्व्यादिकारम्भो द्विविधस्त्रिविधेन च । यावज्जीवं न कल्पेत जिन-

ऊपर कही हुईं सब बातों को समझ कर और बाह्य अस्मंत्तर दोनों प्रकार का परिग्रह छोड़ कर भावलिङ्गी
बन और शुद्ध रत्नत्रय को धारण कर ॥३७॥ भिन्ना के लिए होने वाली चर्या की शुद्धि से व्रत शील
आदि समस्त उत्कृष्ट गुण प्रगट होते हैं । अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को भिन्ना के
लिए होने वाली चर्या को विशुद्धतापूर्वक धारण करते हुए विहार करना चाहिये ॥३८॥ जो मुनि
भिन्ना वचन मन और चारित्र को प्रयत्नपूर्वक शुद्ध कर अपनी प्रवृत्ति करता है उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव
समस्त गुणों की खानि कहते हैं ॥३९॥ अतएव विद्वान् मुनियों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव और अपनी
शक्ति को समझ कर ध्यान अध्ययन और चारित्र को अच्छी तरह पालन करना चाहिये ॥४०॥
भगवान् जिनेन्द्रदेव ने स्त्री का त्याग और परिग्रहों का त्याग इस प्रकार दो तरह का त्याग बतलाया
है अतएव विद्वान् पुरुष इन दोनों का त्याग कर मुक्तिस्त्री को प्राप्त करते हैं ॥४१॥ यदि पृथ्वी के
खोदने आदिका आरंभ किया जायगा तो पृथिवीकायिक जीवों का तथा पृथिवीकाय के आश्रित रहने
वाले जीवों का अवश्य ही नाश होगा उनकी विराधना अवश्य होगी । अतएव जिनमार्ग के अनुसार
चलने वाले मुनियों को मन वचन काय से जीवन पर्यंत दोनों प्रकार का (पृथिवीकायिक और पृथिवी
कायाश्रित) पृथिवी आदि का आरम्भ सदा के लिये छोड़ देना चाहिये तथा इसी प्रकार जलकायिक
जलकायाश्रित वायुकायिक वायुकायाश्रित अग्निकायिक अग्निकायाश्रित वनस्पतिकायिक और वन-

मार्गानुचारिणाम् ॥ ४३ ॥ पृथ्व्यादिकायास्त्वानेतानश्रीजिनभाषितान् । नचश्रद्धधाति यः स्याद्भ्रष्टो
 रत्नत्रयास्तुधीः ॥ ४४ ॥ विरवसस्त्वाकुले लोके कथं चरेत्संयमी । कथं तिष्ठेत् कथं कुर्याच्छ्रयनं चोपवेशनम् ॥ ४५ ॥
 कथं भुंक्ते कथंभूयाद्विहारं कथमाचरेत् । कथं धत्ते क्रियाकर्मकथंवध्नातिनाशुसम् ॥ ४६ ॥ चरेत्सर्वत्रयत्नेनतिष्ठे-
 यत्नेन भूतले । यत्नेन प्रासुकेदध्याच्छ्रयनं च दृढासनम् ॥ ४७ ॥ भिक्षाशुच्या च भुंजीत वाक्स्मित्या यत्नतो
 भजेत् ॥ ४८ ॥ प्रयत्नेन क्रियाकर्म करोति सकलं सदा । इति पापं न वध्नातिक्षपयेत्प्राक्तनाशुभम् ॥ ४९ ॥
 इति कथितमदोषं ये चरन्त्यात्मशक्त्या परमसमयसारं ग्रंथमातैः प्रणीतम् । त्रिसुवनपति भूर्ति सुष्ठुविद्वान्यमुक्त्वा

स्पतिकायाश्रित जीवों की विराधना का भी त्याग कर देना चाहिये ॥ ४२-४३ ॥ जो मुनि भगवान् जिनेन्द्र-
 देव के द्वारा कहे हुये इन पृथिवीकायिक पृथ्वीकायाश्रित जलकायिक जलकायाश्रित अग्निकायिक अग्निका-
 याश्रित वायुकायिक वायुकायाश्रित औरं वनस्पतिकायिक वनस्पतिकायाश्रित जीवों का श्रद्धान नहीं करता है
 उस दुर्बुद्धि को रत्नत्रय से भ्रष्ट ही समझना चाहिये ॥ ४४ ॥ कदाचित् कोई यह प्रश्न करे कि इस लोक में
 सब जगह जीवराशि भरी हुई है फिर भला मुनियों को किस प्रकार अपनी प्रवृत्ति करनी चाहिये किस प्रकार
 खड़े होना चाहिये, कैसे सोना चाहिये, कैसे बैठना चाहिये, कैसे आहार लेना चाहिये, कैसे बोलना चाहिये,
 कैसे विहार करना चाहिये, किस प्रकार आचरण पालन करना चाहिये, किस प्रकार वंदना प्रतिक्रमण आदि
 क्रिया कर्म करना चाहिये और किस प्रकार अशुभ कर्मों से दूर रहना चाहिये ॥ ४५-४६ ॥ तो इसका उत्तर
 यह है कि मुनियों को यत्नाचार पूर्वक अपनी प्रवृत्ति करनी चाहिये, यत्नाचार पूर्वक पृथिवी पर बैठना
 चाहिये, यत्नाचार पूर्वक प्रासुक स्थान पर सोना चाहिये और प्रासुक स्थान पर ही दृढ़ आसन से
 बैठना चाहिये । इसी प्रकार उनको भिक्षा भी शुद्धता पूर्वक ग्रहण करनी चाहिये, भापासमिति पूर्वक
 वचन बोलने चाहिये और विहार इर्या समिति पूर्वक दिन में ही यत्नाचार पूर्वक करना चाहिये । इसी
 प्रकार मुनियों को यत्नाचार पूर्वक ही वंदना प्रतिक्रमण आदि सब क्रियाकर्म सदा करते रहना चाहिये ।
 इस प्रकार करने से वह मुनि पापों से लिप्त कभी नहीं होता किंतु पहले के अशुभ कर्मों को नाश ही
 करता है ॥ ४७-४९ ॥ इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव के द्वारा कहे हुए इस परम समयसार को जो

सकलचरणयोगास्तुश्च ते मुक्तिनाथाः ॥ ५० ॥ सर्वासातहरंविशुद्धजनकं पापारिनाशंकरं स्वमौलैकनिबंधनंस्तुविमलं-
संसारतापापहम् । श्रीतीर्थेश्वरभूमिधितंमुनिवरैः सेव्यं सदा यत्नतः सेवध्वंनिपुणाः परं समयसाराख्यं शिवाख्यैस्फुटम् ॥ ५१ ॥
नाभेयाद्याजिनेन्द्रास्त्रिभुवनयजिताः धर्मचक्राधिपा ये सिद्धालोकाग्रभूताहत्तविधिवपुषोत्रान्तहीनाः प्रसिद्धाः ।
आचार्याः पाटका ये गुणगणसदनाः साधवो मुक्तिकामाः आचारंगागमज्ञामनिजसुगुणान्संस्तुतास्तेप्रदयुः ॥ १५२ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाख्ये महाग्रंथे भट्टारकश्रीसकलकीर्तिविरचिते

समयसार वर्णनो नाम नवयोधिकारः ।

मुनि अपनी शक्ति के अनुसार निर्दोष रीति से पालन करते हैं वे पूर्ण चारित्र्य को धारण करने के कारण भगवान् जिनेन्द्रदेव की विभूति को प्राप्त करते है और अंत में मोक्षलक्ष्मी के स्वामी होते हैं ॥ ५० ॥ यह ऊपर कहा हुआ परमसमयसार समस्त दुःखों को दूर करने वाला है, विशुद्धियों को उत्पन्न करने वाला है, पापरूप शत्रु को नाश करने वाला है, स्वर्ग मोक्ष का एक अद्वितीय कारण है, अत्यंत निर्मल है, संसार के संताप को नाश करने वाला है, भगवान् जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ है और श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा सदा सेवन धारण करने योग्य है । अतएव चतुर मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न-पूर्वक इस परमसमयसार को अच्छी तरह पालन करते रहना चाहिये ॥ ५१ ॥ इस संसार में जो धर्मचक्र के स्वामी और तीनों लोकों के द्वारा पूज्य ऐसे बृषभदेव आदि चौबीस तीर्थंकर हुए है तथा लोक शिखर पर विराजमान, समस्त कर्म और शरीर से रहित संसार के परिभ्रमण से रहित और सर्वत्र प्रसिद्ध ऐसे अनंत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं और आचारांग आदि समस्त आगम के जानकार मोक्ष की इच्छा करने वाले और अनेक गुणों के समूह के स्थान ऐसे आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु विद्यमान है इस प्रकार के पाँचों परमेष्ठियों की मैं स्तुति करता हूं इसके बदले में वे पाँचों परमेष्ठी मुझे अपने अपने श्रेष्ठ गुण प्रदान करें ॥ १५२ ॥

इस प्रकार आचार्य सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नामके

महाग्रंथ में समयसार को वर्णन करन वाला

यह नौवां अधिकार समाप्त हुआ ।

दशमोधिकारः ।



अर्हतः भिङ्गनाथांश्चसमाधिवोधिपारगान् । जन्ममृत्युलराहंष्टृन् नौमि बोधिसमाधये ।१। संक्षेपेणाथ
वक्ष्यामि मध्वलीनां समाधये । अधिकारं परं प्रत्योद्यत्सन्स्तरसंज्ञकम् ॥ २ ॥ उपसर्गोत्तुर्भिचेष्टृद्वत्वेव्याधिसंक्षये ।
असाध्येनिष्प्रतीकारेभन्दाक्षे सति कारणे ॥ ३ ॥ व्रतभंगार्थिकेन्यस्मिन् वा सन्यासं तपस्विनाम् । विधातुं युज्यते
नूनं प्रयत्नेनहिताप्तये ॥ ४ ॥ आसन्नं मरणं स्वस्य कश्चिद्विज्ञायसन्मुनिः । निमित्ताद्यैः समाध्यर्थं कुर्याद्युद्यम-

दशवां अधिकार ।

अब मैं रत्नत्रय और समाधि की प्राप्ति के लिये जन्म मरण तथा बुद्धापे को नाश करने
वाले और रत्नत्रय तथा समाधि पारगामी ऐसे भगवान् अरहंतदेव को तथा सिद्ध भगवान को नमस्कार
करता हूँ ॥१॥ अब मैं श्रेष्ठ मुनियों को समाधि प्राप्त करने के लिये संक्षेप से प्रत्याख्यानसंस्तर नाम
के श्रेष्ठ अधिकार का निरूपण करता हूँ ॥२॥ किसी उपसर्ग के आजाने पर, घोर दुर्भिक्ष पड़ जाने
पर अत्यंत बृद्धावस्था आजाने पर, अनेक असाध्य और उपायरहित व्याधियों के आजाने पर नेत्रों की
ज्योति मंद हो जाने पर, वा व्रतभंग के कारण भिल जाने पर वा और भी ऐसे ही ऐसे कारण आजाने
पर तपस्वियों को अपना आत्महित करने के लिये प्रयत्नपूर्वक सन्यास धारण करने के लिये प्रयत्न
करना चाहिये ॥३-४॥ श्रेष्ठ मुनियों को किसी निमित्तशास्त्र आदि के द्वारा अपना मरण निकट जान

मंजसा ॥ ५ ॥ आपृच्छयस्वसुगुर्वादीन् हसथित्वाखिलान्परान् । त्रिशुभ्यायुक्तिमद्वाक्यैः स्वयंछांत्वास्वमानसे ॥६॥
द्वित्र्यादियोगिभिः साद्धं परित्यज्य निजंगणम् । मोहादिहानयेसोस्मान्निगच्छतिसमाधये ॥ ७ ॥ क्रमात्परगणस्थं
स धिख्यातं सूरिपुंगवम् । आसाद्य संपरीक्ष्योच्चैर्नत्वा कार्यनिवेदयेत् ॥ ८ ॥ विश्वभव्यहितोद्युक्तः पंचाचारपरो-
महान् । आगमे कुशली धीमान्क्षोभ्यः परमार्थवित् ॥ ९ ॥ आलोचितरहस्यापरिस्त्रावीसूरिसत्तमः । यः स नियोपकः
कार्यः उत्तमः स्वसमाधये ॥ १० ॥ यथापत्तानमासन्नाः कर्णधारैर्विनांबुधौ । रत्नहेमभृता नावः प्रमज्जन्ति
प्रमादतः ॥ ११ ॥ तथाक्षपनावोऽत्र मुक्तिद्वीपसमीपगाः । दृग्ज्ञानचरणानर्ध्वरत्नपूर्णा भवान्बुधौ ॥ १२ ॥ निमज्जन्ति

कर समाधि के लिये बहुत शीघ्र उद्यम करना चाहिये ॥३॥ इसके लिये सबसे पहले उन मुनियों को अपने श्रेष्ठ गुरु से पूछना चाहिये और फिर मन वचन काय की शुद्धतापूर्वक युक्तिपूर्वक वचनों से समस्त मुनियों से क्षमा माँगनी चाहिये तथा अपने मन में सबको क्षमा कर देना चाहिये ॥६॥ तदनंतर अपना मोह नाश करने के लिए दो तीन मुनियों को साथ लेकर तथा अपने गण का त्याग कर समाधि धारण करने के लिए वहाँ से चल देना चाहिये ॥७॥ फिर अनुक्रम से चल कर किसी परगण में विराजमान प्रसिद्ध आचार्य के समीप पहुँचना चाहिये और उन आचार्य की अच्छी तरह परीक्षा कर तथा उनको नमस्कार कर उनसे अपना कार्य निवेदन करना चाहिये ॥८॥ जो समस्त भव्य जीवों के हित करने में तत्पर हों, पंचाचार पालन करने में तत्पर हों, सर्वश्रेष्ठ हों, आगम में कुशल हों बुद्धिमान हों, कभी लुब्ध न होते हों, परमार्थ को जानने वाले हों, जो किसी मुनि के द्वारा आलोचना किये हुए दोषों को कभी अगट न करते हों और जो सर्वोत्तम हों ऐसे उत्तम आचार्य को अपनी समाधि के लिये नियोपकाचार्य बनना चाहिये ॥९-१०॥ जिस प्रकार रत्न और स्वर्ण से भरी हुई तथा नगर के समीप पहुँची हुई कोई नाव बिना मल्लाहों के अपने प्रमाद से ही समुद्र में डूब जाती है उसी प्रकार सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूपी अमूल्य रत्नों से भरी हुई और मोक्षरूपी द्वीप के समीप पहुँची हुई क्षपकरूपी नाव बिना नियोपकाचार्य के अपने प्रमाद से ही संसाररूपी समुद्र में डूब जाती है इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है इसलिये बुद्धिमान मुनियों को समाधिपरण धारण करने के लिए नियोपकाचार्य

न मंवेहो विना निर्यापकैर्मुधि । प्रमादेन ततो ष्टयाष्टद्वीनिर्यापका. बुधैः ॥ १३ ॥ आचार्यः सोऽपि तं युक्त्या प्रपरीक्ष्यपरार्यकृत् । स्वीकृत्यास्त्विगणप्रष्टुत्तमार्थसाधनोद्यतम् ॥ १४ ॥ ततोऽसीक्षपको नत्वा ह्येकान्तेऽसूरिसन्निधौ । षष्ठुचित्तस्वयुथ्याः कुर्यादालोचनस्फुटम् ॥ १५ ॥ मूलोत्तरगुणहीनारत्नत्रयस्य जाबुचित् । अतीचारा. कृता. स्वेन कारिता ये परेण च ॥ १६ ॥ हृदनुमानिता ये तान्त्रिशुध्यासकलान्मलान् । त्यक्त्वालोचनदोषान् स सर्वान् सूत्रं निवेदयेत् ॥ १७ ॥ ऋजुबुद्धिर्यथा वालो ब्रूयात्स्वस्यमनोगतम् । याथातथ्येनचाजान् वाड्या वाच्यादिकं वचः ॥ १८ ॥ मायाभिमानलज्जादीस्त्यक्त्वाशुद्धिमतिस्तथा । यथाजातान् तथा दोषान् भाषतेऽसूरिसन्निधौ ॥ १९ ॥ तदेवागमदृष्ट्यामीगणी तदोपशान्तये । ददातिविधिना तस्मै प्रायश्चित्तं यथोचितम् ॥ २० ॥ ततः स क्षपकः

अवश्य तलाश कर लेना चाहिये ॥११-१२॥ तदनंतर परोपकार करने में तत्पर वे आचार्य भी युक्तिपूर्वक उसकी परीक्षा करते हैं फिर अपने गण को पूछ कर मोक्ष के साधन में लगे हुए उन मुनि को अपने पास रहने की स्वीकारता देते हैं ॥१४॥ तदनंतर सरल हृदय को धारण करने वाला वह क्षपक भी किसी एकांत में आचार्य के समीप नमस्कार कर बैठता है और अपने आत्मा की शुद्धि के लिये स्पष्ट रीति से अपने दोषों की आलोचना करता है ॥१५॥ मूलगुण वा उत्तरगुणों में वा रत्नत्रय मे कभी भी जो अतिचार लगाये हो, वा दूसरों से लगवाये हों वा हृदय से उनकी अनुमोदना की हो उन सबको आलोचना के समस्त दोषों से रहित होकर मन वचन काय की शुद्धतापूर्वक आचार्य से निवेदन कर देना चाहिये ॥१६-१७॥ जिस प्रकार सरल बुद्धि को धारण करने वाला बालक कहने योग्य वा न कहने योग्य वचनों को नहीं जानता हुआ यथार्थ रीति से अपने मन की बात बतला देता है उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले उन मुनियों को भी मायाचारी अभिमान और लज्जा को छोड़ कर आचार्य के समीप समस्त दोषों को यथार्थ रीति से कह देना चाहिये ॥१८-१९॥ तदनंतर उन दोषों को शांत करने के लिए वे आचार्य भी आगम में कहे अनुसार विधिपूर्वक यथायोग्य प्रायश्चित्त उनके लिये देने हैं ॥२०॥ तदनंतर वह क्षपक भी अपने रत्नत्रय को शुद्ध करने के लिये आचार्य के

शक्तथारत्नत्रयविशुद्धये । योदक्तः सूरिणादण्डस्तं सर्वमाचारोक्तमात ॥ २१ ॥ यथाचार्योमुनेस्तस्यहितायाह शुभाशुभान् । मृत्युभेदानश्रतास्तप्तदशनीचोक्त्वाजन्मदान् ॥ २२ ॥ आवीचिस्तद्भवान् च आवधिरायन्तसंज्ञकम् । सशल्यं गृध्रपृष्ठाख्यं जिघ्रासगरणं ततः ॥ २३ ॥ व्युत्सृष्टं हि वलाकाख्यंसंक्लिश्यमरणं नृणाम् । मरणानिदशैतानि भाषितानि जिनेश्वरैः ॥ २४ ॥ बालबालमृतिर्बालो बालपंडितनामकम् । चतुर्थं मरणं भक्तप्रत्याख्यानभिधान-कम् ॥ २५ ॥ इंगनीमरणं नाम प्रयोपगमनाभिधम् । मरणं सप्तमं सर्वज्येष्ठं पण्डितपण्डितम् ॥ २६ ॥ इमानि देहिनांस्तप्तदशोक्तानिजिनागमे । सद्गतीता कट्टृणिमरणानि गणेशिना ॥ २७ ॥ यथाम्बुधौ जलौघानां वीचय-सयमं प्रति । उद्भूयोद्भूयतत्रैवविलीयन्तेतथांगिनाम् ॥ २८ ॥ उद्भूयोद्भूयकर्मयुः पुद्गलाणुषु यः क्षयः । रसनांप्रत्यहं ज्ञेयमावीचिमरणं हि तत् ॥ २९ ॥ मुख्यमानायुषः पुंसो योऽन्तिमेसमयेभुवि । प्राणत्यागो हि तद्विद्धिमरणं

द्वारा दिये हुए समस्त दंड को अपनी शक्ति के अनुसार अनुक्रम से पालन करता है ॥२१॥ इसके बाद वे आचार्य उन मुनिराज का हित करने के लिए ऊंच और नीच योनि में जन्म देने वाले और इसीलिये शुभ अशुभ ऐसे मृत्यु के सत्रह भेदों को शास्त्र के अनुसार कहते हैं ॥२२॥ आवीचिमरण, भवमरण, अवधिमरण, आवंतमरण, सशल्यमरण, गृध्रपृष्ठमरण, जिघ्रासमरण, व्युत्सृष्टमरण, वलाकामरण, और संक्लिश्यमरण इस प्रकार ये दश प्रकार के मरण भगवान् जिनन्द्रदेव ने बतलाये है ॥२३-२४॥ बालबालमरण, बालमरण, बालपंडितमरण, भक्तप्रत्याख्यानमरण, इंगिनीमरण, प्रायोपगमनमरण और सर्वोत्तम पंडितपंडितमरण, इस प्रकार सात मरण ये बतलाये हैं ॥२४-२६॥ इस प्रकार भगवान् गणधरदेव ने अपने जिनागम में प्राणियों को सद्गति और असद्गति देने वाले ये सत्रह प्रकार के मरण बतलाये हैं ॥२७॥ जिस प्रकार समुद्र में पानी के समूह की लहरें समय समय पर उठती हैं और उठ उठकर उसी में लीन हो जाती हैं उसी प्रकार संसार जीवों का आयुर्कर्म प्रत्येक समय में उदय होता रहता है और अपना रस देकर खिर जाता है इसको आवीचिमरण कहते हैं । यह आवीचिमरण प्रति दिन प्रति समय होता रहता है ॥२८-२९॥ जो मनुष्य अपनी आयु को भोग कर अंतिम समय में

तद्गुणसम्पत् ॥ ३० ॥ प्रकृत्याद्यैश्चतुर्विधैर्यदृशौ प्राग्भवे मृतः । यस्तस्य तादृशीर्यथावधात्म्यं मरणं हि तत् ॥ ३१ ॥
 प्राप्तान्त्वभवाद् धैरन्याद्दशैश्चतुर्विधिः । प्रकृत्याद्यैर्मृत्यात्रयान्तमरणं हि तत् ॥ ३२ ॥ मायामिथ्यानिदानाद्यैः
 शल्यैः सार्द्धं कपयिणाम् । यत्याणमोचनं निधं सशल्यमरणं हि तत् ॥ ३३ ॥ मृत्युर्थः क्रियतेहस्तिकलेवरादिपुष्कचित् ।
 प्रविश्य प्राणिभिर्गुध्रपृष्ठाव्यमरणरत्नतत् ॥ ३४ ॥ स्वस्थस्त्वेनदुराचारैः कृत्वा घ्राणनिरोधनम् । क्रियतेस्वात्मघातो
 यो जित्रासमरणं हि तत् । ३५ ॥ दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयंमुक्त्वाशठात्मभिः । विधीयतेमृत्युत्रिच्युत्सृष्टमरणं च
 तत् ॥ ३६ ॥ पार्श्वस्थेनात्रयत्याणमोचनंशथिलात्मनाम् । वीक्षितानंदुराचारैर्वलाकामरणं हि तत् ॥ ३७ ॥
 दृग्ज्ञानचरणचारैपुसवलेश विधाय यः । मृत्युस्तपस्विनां चिन्तोसक्तिप्रमरणं सु तत् ॥ ३८ ॥ सम्यग्ज्ञानव्रताद्या-

प्राणत्याग कर देता है उसको भवमरण कहते हैं ॥३०॥ इस जीव ने पहले भव में जैसे प्रकृति स्थिति
 आदि चारों प्रकार के कर्मों का बंध कर मरण किया था यदि वैसे ही कर्मों का बंध कर मरण करे तो
 उसको अवधिमरण कहते हैं ॥३१॥ पहले भव में जैसे प्रकृति स्थिति आदि कर्मों का बंध किया था
 उससे भिन्न प्रकृति स्थिति आदि कर्म प्रकृतियों का बंध कर जो मरण करता है उस मरण को आद्यंत
 मरण कहते हैं ॥३२॥ कषायों को धारण करने वाले जीव माया मिथ्या निदान इन तीनों शल्यों के
 साथ साथ जो प्राण त्याग करते हैं उसको निध सशल्यमरण कहते हैं ॥३३॥ हाथी आदि पशुओं के
 कलेवरों में प्रवेश कर जो प्राणी मर जाते हैं उसको गुध्रपृष्ठमरण कहते हैं ॥३४॥ जो मनुष्य अपने ही
 दुराचारों से स्वयं सौंस रोक कर आत्मघात कर लेते हैं उसको जिघ्रासमरण कहते हैं ॥३५॥ जो मूर्ख
 सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनों रत्नत्रयों को छोड़ कर मर जाते हैं उसको
 व्युत्सृष्टमरण कहते हैं ॥३६॥ शिथिल आचरणों को धारण करने वाले दीक्षित मुनि अपने दुराचरण
 के कारण प्राण त्याग करते हैं अथवा पार्श्वस्थ आदि पाँच प्रकार के त्याज्य मुनि जो प्राण त्याग कर
 करते हैं उसको वलाकामरण कहते हैं ॥३७॥ अपने हृदय में सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र
 में वा अपने आचरणों में संक्लेश उत्पन्न कर जो तपस्वियों की मृत्यु होती है उसको संक्लेशमरण कहते
 हैं ॥३८॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र से रहित मिथ्यादृष्टियों की जो मृत्यु होती है

राहते प्राणविसर्जनम् । मिथ्यादशां हि यद्वालवालाख्यमरणं च तत् ॥ ३६ ॥ इद्वानि मति सद्दृष्टेर्योल्पेतरव्रता-
 द्विना । शिशोरिववपुस्त्यागस्तद्वालमरणाह्वयम् ॥ ४० ॥ स्थावरध्वंसनाद्यैः सूक्ष्मपंचाद्यवर्तनैः । वालास्त्रसांगिरक्षाद्यैः
 स्थूलपचाद्यवर्जनैः ॥ ४१ ॥ परिहृताःश्रावकारात्राप्रोच्यन्ते वालपण्डिताः । अणुव्रत जुषां तेषामरणं वालपण्डि-
 तम् ॥ ४२ ॥ यद्भुक्ताहारपानादीस्त्वत्वास्वस्यप्रतिज्ञया । प्राणोऽभ्रं च सा भक्तप्रत्याख्यानान्हायामृतिः ॥ ४३ ॥
 आत्मनोत्रेगिताकारेणाभिप्रायेणयोगिभिः । साध्वते मरण यत्तद्विगिणीमरणं हि तत् ॥ ४४ ॥ प्रायेणोपगमं कृत्वा
 जना स्थानाद्विद्वान्तरे । पापाद्वैकान्तिनाधीरयमिनायज्ञभाव्यते ॥ ४५ ॥ मरणंस्ववपुःक्षिप्त्वा ह्येकस्मिन्नचलासने ।
 कस्मिन्निमरणं तस्त्यात्प्रायोपगमनाह्वयम् ॥ ४६ ॥ भक्तोऽभ्रनादिनामानोमृत्युभेदास्त्रयोप्यमी । ज्ञेया पण्डितमृत्योश्च-

हे उसको वालवालमरण कहते हैं ॥ ३६ ॥ सम्यग्दृष्टी पुरुष सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के रहते हुए भी
 अणुव्रत वा महाव्रतों के बिना बच्चे के समान जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उसको वालमरण कहते
 हैं ॥ ४० ॥ श्रावक लोग स्थावर जीवों की हिंसा सूक्ष्म मिथ्याभाषण आदि सूक्ष्मरूप से पापों पापों की
 प्रवृत्ति करने के कारण वालक कहलाते हैं तथा त्रस जीवों की रक्षा करते हैं स्थूल मिथ्याभाषण का
 त्याग करते हैं इस प्रकार स्थूल रीति से पापों का त्याग कर देते हैं इसलिये वे पंडित कहलाते
 हैं । इस प्रकार वे श्रावक वालपंडित कहलाते हैं उन अणुव्रत धोरण करने वाले सम्यग्दृष्टी श्रावकों का
 जो मरण है उसको वालपंडितमरण कहते हैं ॥ ४१-४२ ॥ जो मुनि प्रतिज्ञापूर्वक चारों प्रकार के आहार
 का त्याग कर प्राण त्याग करता है उसको भक्त प्रत्याख्यान नाम का मरण कहते हैं ॥ ४३ ॥ जो योगी
 अपने आत्मा के इशारे से आत्मा के अभिप्राय के अनुसार अपने मरण को सिद्ध कर लेते हैं उसको
 इंगिनीमरण कहते हैं ॥ ४४ ॥ जो धीर वीर एकाकी मुनि पापरूप मनुष्यों के स्थान को छोड़ कर प्रायः
 निर्जन वन में चले जाते हैं और अपने शरीर को किसी एक ही निश्चल आसन से विराजमान कर उस
 शरीर का त्याग कर देते हैं उसको प्रायोपगमम मरण कहते हैं ॥ ४५-४६ ॥ भक्तप्रत्याख्यानमरण
 इंगिनीमरण और प्रायोपगमन मरण ये तीनों मरण पंडित मरण के भेद हैं और प्रमत्तसंयमी वा

प्रमत्तादिमहात्मनाम् ॥ ४७ ॥ त्यक्त्वा केवलानां प्राणान्गमनं यच्छिन्ननालये । मरणं तज्जगज्ज्येष्ठं बंधं परिहृतपरिहृतम् ॥ ४८ ॥ अमीषां मरणानां च मध्ये यत्परिहृताह्वयम् । मरणं क्षपकत्वं तत्साधयात्रातियन्ततः ॥ ४९ ॥ साधितं मरणं ह्येकं परिहृताख्यं प्रयत्नतः । बहुजन्मशतादीनि क्षपकाणां छिनत्स्यहो ॥ ५० ॥ अतः सन्मरणेनात्र मर्तव्यं तेन धीधनैः । येनोत्पत्तिं पुनर्न स्याज्जन्ममृत्युजराविधा ॥ ५१ ॥ ये प्रणष्टमतिज्ञानाश्चतुःसंज्ञाविडंविताः । कौटिल्य-परिणामाश्चमोहारिप्रसिताः शठाः ॥ ५२ ॥ कपायाङ्गुलचेतस्काः सन्निदानाद्दुग्धिभक्ताः । आर्तरीद्रत्रिदुर्लेश्याः शुभध्यानातिगा नराः ॥ ५३ ॥ असमाधिहृदा क्लेशेनश्चिन्तन्ते समाधिना । आराधके न ते प्रोक्तामृतौ ससृति-वर्द्धनात् ॥ ५४ ॥ मरणेनष्टदुर्द्धानां विराधिते सतिस्फुटम् । देवदुर्गतयो नूनं भवन्त्यात्र शुभाकराः ॥ ५५ ॥ बोधिस्मयक्त्व-

अप्रमत्तसंयमियों के होते हैं ॥ ४७ ॥ केवली भगवान जो अपने शरीर को छोड़ कर मोक्ष के लिए गमन करते हैं वह तीनों लोकों में उत्तम और बंदनीय पंडित पंडितमरण कहलाता है ॥ ४८ ॥ हे क्षपक ! इन सब मरणों में जो पंडितमरण है उसी को तू प्रयत्नपूर्वक सिद्ध कर ॥ ४९ ॥ यदि यह एक पंडितमरण ही प्रयत्न पूर्वक सिद्ध कर लिया जायगा तो उससे उस क्षपक के अनेक सैकड़ों जन्ममरण क्षणभर में नष्ट हो जायेंगे ॥ ५० ॥ अतएव बुद्धिमानों को श्रेष्ठ मरण से ही मरना चाहिये जिससे कि जन्म मरण और बुढ़ापे को उत्पन्न करने वाला जन्म फिर कभी न हो ॥ ५१ ॥ जिन जीवों का सतिज्ञान नष्ट हो गया है, जो आहार भय मृत्युन परिग्रह इन चारों संज्ञाओं से विडंबित हैं, जिनके परिणाम कुटिल रहते हैं, जो मोहरूपी शत्रु से दबे हुये हैं जो मूर्ख हैं जिनके हृदय कपाय से आकुलित रहते हैं जो सदा निदान करते रहते हैं जो सम्यग्दर्शन से रहित हैं, जो आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान में लीन रहते हैं पहिली तीन अशुभलेश्याओं को धारण करते हैं जो शुभध्यान से बहुत दूर रहते हैं और जिनके हृदय में कभी भी समाधि को स्थान नहीं मिलता ऐसे लोग बिना समाधिमरण के केवल क्लेशपूर्वक ही मरते हैं । इसलिये आराधना करने वालों को मरण के समय इन सबका त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि ये सब जन्म मरणरूप संसार को बढ़ाने वाले हैं ॥ ५२-५४ ॥ नष्ट बुद्धि को धारण करने वाले जो लोग अपने मरण की विराधना कर देते हैं वे जीव महा पाप की खानि ऐसी देव दुर्गतियों में उत्पन्न होते हैं ॥ ५५ ॥ इस

मत्स्यतुर्लभं भवकोटिभिः । आगमिष्यति कालेऽनन्तादुर्भवपद्धतिः ॥ ५६ ॥ देवदुर्गतयः कारच का वोधिर्मरणं
हृदा । विनश्यतिशुक्लार्णकीदशेन भवोभवेत् ॥ ५७ ॥ अनन्तः केनशिष्येणपुष्टः सूररितिस्फुटम् । उवाच देवदुर्ग-
त्यादिक सर्वं तदीहितम् ॥ ५८ ॥ कंदर्पमाभियोग्यं च कैल्विष्यं किल्विपाकरम् । स्वमोहत्वतथैवासुरन्वमेतैः
कुलक्षणैः ॥ ५९ ॥ सम्पन्नादुद्धियोमृत्वागच्छन्ति देवदुर्गतिः । कदप्याद्याइति प्रोक्ता नीचयोनिभवात्रिभिः ॥ ६० ॥
असत्यं यो ब्रुवन् हास्यसरागवचनादिकान् । कन्दर्पेक्षीपकाल्लोकिकदुर्परतिरंजितः ॥ ६१ ॥ कन्दर्पाःसन्तिदेवा ये
तन्नाचार्याः सुरालये । कंदर्पकर्मभिस्तेषुष्टुत्यद्यतेसतस्समः ॥ ६२ ॥ मंत्रतत्रादिकर्माणि यो विधत्ते बहूनि च ।

लोक में रत्नत्रय और सम्यक्त्व का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, करोड़ों भवों में भी प्राप्त नहीं होता यदि प्राप्त होता है तो काललब्धि के अनुसार प्राप्त होता है । तथा नीच जन्मों की परम्परा अनंतवार प्राप्त होती चली आ रही है ॥५६॥ यहाँ पर कोई शिष्य अपने आचार्य से पूछता है कि हे प्रभो ! देव दुर्गति क्या है ? रत्नत्रय किसको कहते हैं । मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों का मरण कैसे हृदय से नष्ट हो जाता है जिससे कि उसको अनंत संसार की प्राप्ति होती है ! इसके उत्तर में आचार्य उस शिष्य की इच्छानुसार देव दुर्गति आदि का स्वरूप कहते हैं ॥५७-५८॥ जो मूर्ख कंदर्प जाति के कुलक्षणों को अभियोग्य जाति के कुलक्षणों को पाप की खानि ऐसे क्लिवष रूप कुलक्षणों को स्वमोहत्व और असुर रूप कुलक्षणों को धारण कर मरते हैं वे देव दुर्गति में उत्पन्न होते हैं । स्वर्गों में कंदर्प आदि नीच योनि में उत्पन्न होने वाले जो देव हैं उन्हीं की गति को देव दुर्गति कहते हैं ॥५९-६०॥ जो साधु होकर भी असत्य वचन बोलते हैं, हंसी ठट्ठा के वचन कहते हैं राग बढ़ाने वाले वचन कहते हैं कामदेव को बढ़ाने वाले उत्तेजित करने वाले वचन कहते हैं और जो कामसेवन में लीन हो जाते हैं ऐसे जीव मर कर स्वर्ग में कंदर्प जाति के देव होते हैं वहाँ पर भी वे काम को बढ़ाने वाली क्रियाएं ही करते रहते हैं । इस प्रकार कंदर्पमय क्रियाओं के करने से वे पाखंडी स्वर्ग में भी वैसे ही कंदर्पमय क्रियाएं करने वाले होते हैं । ऐसे देवों को नानाचार्य भी कहते हैं ॥६१-६२॥ जो मनुष्य साधु होकर

६ अ न अनेक कार्यों को करता है ज्योतिष्क वा वैद्यक करता है तथा ऐसे ही ऐसे और

ज्योतिष्कमेवजात्रीनिपरकाकार्याशुभानि च ॥ ६३ ॥ हास्यकौतूहलादीनि करोतिस्वेच्छया वदेत् । हस्त्यश्ववाहनेष्वत्र जायते सोमरोधमः ॥ ६४ ॥ तीर्थकृतां च मधस्य चैत्यचैत्यालयस्य च । आगमस्याविनीतो यः प्रत्यनीकः सुधर्मि-
 याम् ॥ ६५ ॥ मायावीकिल्बिपाक्रान्तः किल्बिपादि कुकर्मभिः । स किल्बिपसुरो नीचो भवेत्किल्बिप जातिषु ॥ ६६ ॥
 उन्मार्गदेशको योऽत्र जितमार्गविनाशकः । सन्मार्गीद्विपरीतोऽत्र दृष्टहीनः कुमार्गगः ॥ ६७ ॥ मिथ्यामायादिमोहेन
 मोहयन्मोहपीडितः । जायते स स्वमोहेषुस्वभंडामरजातिषु ॥ ६८ ॥ चंद्रः क्रोधीखलोमाननीमायावीदुर्जनोयतिः ।
 युक्तोनुबद्धवैरेणतपश्चारित्रकर्मषु ॥ ६९ ॥ संक्लिष्टसनिदानो यः उत्पद्यतेऽधकर्मणा । रौद्रासुरकुमारेषुसोऽम्बरादि
 कुजातिषु ॥ ७० ॥ मिथ्यादर्शनरक्ता ये सनिदानाः कुमार्गगा । कृष्णलेशयोद्धतारौद्रपरिणामागुणालिगः ॥ ७१ ॥

भी बहुत से अशुभ कार्य करता है हंसी करता है कौतूहल तमाशे आदि करता है और इच्छानुसार चाहे जो बोलता है वह मर कर हाथी घोड़ा आदि बनने वाले वाहन जाति के नीच देवों में उत्पन्न होता है ॥ ६३-६४ ॥ जो तीर्थकरो की अविनय करता है, संघ की अविनय करता है, चैत्य चैत्यालयों की अविनय करता है, आगम की अविनय करता है, धर्ममात्रों के प्रतिकूल रहता है, जो मायाचारी है और महा पापी है वह अपने महा पापों के कारण किल्बिष जाति के देवों में नीच किल्बिप देव होता है ॥ ६५-६६ ॥ जो साधु कुमार्ग का उपदेश देता है, जिनमार्ग का नाश करता है, श्रेष्ठ मोक्षमार्ग से सदा विपरीत रहता है, जो सम्यग्दर्शन से रहित है कुमार्गगामी है, जो मिथ्यात्व मायाचारी आदि तीत्रमोह से मोहित है, जो तीत्रमोह के कारण अत्यंत दुःखी है वे स्वच्छन्द देवों में उत्पन्न होते हैं । देवों की स्वभंड नाम की नीच जाति में स्वमोह वा श्वमोह (कुत्ते के समान इधर उधर स्वच्छद फिरने वाले) देव होते हैं ॥ ६७-६८ ॥ जो साधु बुद्ध हैं, क्रोधी हैं, दुष्ट हैं अभिमानी हैं मायाचारी हैं दुर्जन हैं, जो पहले जन्म के वा इसी भव के पहले वैरभावों को धारण करते हैं जो तपश्चरण और चारित्र की क्रियाओं में संकलेशता धारण करते हैं और जो निदान करते रहते हैं वे पापरूप कर्मों के कारण अवांचरीप जाति के नीच और रौद्र असुरकुमारों में उत्पन्न होते हैं ॥ ६९-७० ॥ जो जीव मिथ्यादर्शन में लीन रहते हैं, जो सदा निदान करते रहते हैं जो कुमार्गगामी हैं कृष्णलेशया को धारण करने के कारण जो अत्यंत उद्धत रहते हैं, जो रौद्र परिणामों

त्यक्त्वा सदर्शनसंक्लेश्यान्मृत्यन्तेसमाधिना । संसारे भ्रमतां तेषां बोधिस्र्वातीवदुर्लभा ॥ ७२ ॥ सम्यग्दर्शनसम्पन्ना
 अग्निदानाः शुभाराथाः । शुक्ललेश्याः शुभध्यानरताः सिद्धान्तवेदिनः ॥ ७३ ॥ धर्मध्यानानादिसन्यासैथंमृत्यन्तेसमाधिना ।
 तेषामासनमव्यानांसुलभावोधिरुत्तमा ॥ ७४ ॥ गुरुणांप्रत्यनीका ये दीर्घमिथ्यात्ववासिताः । महिमोहावृतादुष्टा
 आर्तैरौद्रपरायणाः ॥ ७५ ॥ मज्जताः कुशीलाश्चमृत्यन्तेऽत्रासमाधिना । स्युस्तेह्यनन्तसंसारा विश्वदुःखशताकुलाः ॥ ७६ ॥
 जिनघाक्यनुरक्ता ये गुरुणां भक्तितत्पराः । शुद्धभावाः सदाचारा रत्नत्रयविभूषिताः ॥ ७७ ॥ गुर्वज्ञापालकुहादन्ना
 धर्मध्यानसमाधिना । उत्तमं मरणं यान्ति स्युस्ते संसारपारगाः ॥ ७८ ॥ वालवालाशुभानमृत्युन्सरिव्यन्तिवहूरच

को धारण करते हैं और गुणों से सर्वथा दूर रहते हैं ऐसे जो जीव सम्यग्दर्शन को छोड़ कर विना
 समाधि के संक्लेश परिणामों से मरते वे जीव सदा इस संसार में परिभ्रमण किया करते हैं । उनको
 रत्नत्रय की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ हो जाती है ॥ ७१-७२ ॥ जो सम्यग्दर्शन से सुशोभित हैं, कभी
 निदान नहीं करते, जिनका हृदय शुद्ध है, जो शुक्ललेश्या धारण करते हैं, शुभध्यान में सदा लीन
 रहते हैं और सिद्धान्तशास्त्रों को जानते हैं ऐसे जो मुनि समाधि पूर्वक धर्मध्यान वा शुक्लध्यान धारण
 कर सन्यास से मरण करते हैं उन आसन मव्य जीवों के उत्तम रत्नत्रय की प्राप्ति अत्यंत सुलभ रीति
 से हो जाती है ॥ ७३-७४ ॥ जो जीव आचार्य वा गुरु से सदा प्रतिकूल रहते हैं जो दीर्घमिथ्यात्व को
 धारण करते हैं जो तीव्र मोह से घिरे हुए हैं, जो दुष्ट हैं आर्त रौद्र परिणामों को धारण करते हैं मद
 से मदनमत्त हैं जो कुशीली है ऐसे जीव विना समाधि के मर कर अनंत संसार में परिभ्रमण किया
 करते हैं और मग तरह के सैकड़ों महा दुःखों से व्याकुल रहते हैं ॥ ७५-७६ ॥ जो जीव जिनवाणी से सदा
 अनुरक्त रहते हैं गुरुओं की भक्ति करने में तत्पर रहते हैं, शुद्ध भावों को धारण करते हैं, सदाचार
 पालन करते हैं रत्नत्रय से सुशोभित हैं, गुरु की आज्ञा को सदा पालन करते रहते हैं, और जो चतुर
 हैं ऐसे जीव धर्मध्यान और समाधि पूर्वक उत्तम मरण को प्राप्त होते हैं और शीघ्र ही संसार से पार
 हो जाते हैं ॥ ७७-७८ ॥ जो जीव अनैकवार अत्यंत अशुभ ऐसे वालवालमरण से मरते हैं, जो

ते । त्विवापयं न जानन्ति नराका येऽद्यर्वचिता ॥ ७६ ॥ स्वान्यशस्त्रादिघातेननिपाद्भिर्भक्षणेन च । जलानल-
पयैश्चाभ्यागनाचार्यादिकोद्विभि ॥ ८० ॥ उच्छ्रयासरोधनार्णेऽंद्दुर्मृत्तिस्वस्यकुर्वते । जन्ममृत्युजरादुःखौघस्तेषां
वह्निंतेराम ॥ ८१ ॥ उद्देगभयसंक्लेशैरूध्वाधिस्त्रिजगत्स्वपि । त्रिसंस्थावर जीघेषु पराधीनतया त्वया ॥ ८२ ॥
मरगानि मन्तान्तानिगालवालाशुभानि च । ग्रन्थैः प्रातानि च सर्वैराधिवैर्धोधिदूरगैः ॥ ८३ ॥ ज्ञात्वेति क्षपकेह
त्वं मयस्याम्बिलयस्ततः । पयिद्धतेनमुदायेनमृत्युस्त्ररचभधिष्यसि ॥ ८४ ॥ इत्याचार्योपदेशेन योग्यस्थाने मठादिके ।
ममाधिमिद्वये युक्त्यासंस्तरं स प्रपणते ॥ ८५ ॥ तद्वैवाराधनाशुद्धीअतुर्विधाद्गादिकाः । मनोवाकायसंशुश्या
कर्तुंमारभतेसुधीः ॥ ८६ ॥ शंकादिदोषदूरस्थाः सद्गुणाष्टाधिभूषिताः । धर्मरत्नखनीमेस्तु दृग्विशुद्धिर्द्वैढापरा ॥ ८७ ॥

जिनवचनों को जानते ही नहीं, जो नीच हैं पाप से ठगे हुए हैं जो अपने ही शस्त्र से वा दूसरे के शस्त्र
घात से मरते हैं, वा विपभक्षण से मरते हैं, जल में डूब कर वा अग्नि में जल कर मरते हैं वा करोड़ों
अनाचारों के कारण श्वास रोक कर मरते हैं इस प्रकार जो दुर्मरण से मरते हैं उनके जन्म मरण जरा
आदि अनेक दुःखों के समूह निरंतर बढ़ते रहते हैं ॥७६-८१॥ हे क्षपक इस ऊर्ध्वलोक मध्यलोक
और अधोलोक रूप तीनों लोकों में तथा त्रसंस्थावर आदि अनेक जीव योनियों में पराधीन होकर उद्देग
भय और संक्लेश रूप परिणामों से अनंतवार अशुभ बालवालमरण किये है तथा इसी प्रकार रत्नत्रय
से रहित और जीवों की रक्षा करने में अंधे ऐसे अन्य समस्त जीवों ने अनंतवार बालवालमरण किये
हैं ॥८२-८३॥ यही समझ कर हे क्षपक तू प्रसन्न होकर प्रयत्न पूर्वक पंडितमरण से मर जिससे कि
तेरा जन्ममरण सदा के लिए नष्ट हो जाय ॥८४॥ इस प्रकार आचार्य का उपदेश सुन कर वह क्षपक
अपनी समाधि धारण करने के लिये युक्तिपूर्वक किसी मठ आदि योग्य स्थान में अपने बनाये हुये
सांथरे पर पहुँचता है ॥८५॥ तदनंतर वह बुद्धिमान मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक सम्यग्दर्शन
आदि चारों प्रकार की आराधनाओं की शुद्धि करना प्रारंभ करता है ॥८६॥ वह चितवन करता है
कि शंकादिक दोषों से रहित तथा निःशंकित आदि आठों गुणों से सुशोभित और धर्मरत्न की खानि
ऐसी सम्यग्दर्शन की विशुद्धि मेरी सदा उत्कृष्ट और दृढ़ बनी रहे ॥८७॥ जो ज्ञानाराधना भगवान

सर्वज्ञध्वनिस्मभूतास्वांगपूर्वादिगोचरा । शुद्ध्या भवतुमेज्ञानाराधनाचारपूर्विका ॥ ८८ ॥ त्रयोदशविधा पूर्णां ब्रतैः
समित्तिगुप्तिभिः । सर्वैः दोषातिगा चास्तुचारित्राराधनामम् ॥ ८९ ॥ समस्तेच्छानिरोधोर्थां तपः आराधनांपराम् ।
उग्रोप्राख्यां द्विषड्भेदां कुर्वेह कर्महानये ॥ ९० ॥ आराधनाइमासारामहतीश्रचतुर्विधाः । सर्वोत्कृष्टाः करोत्येष
विशुद्धामुक्तिमावृकाः ॥ ९१ ॥ तथाकषायकायाभ्यां द्विधासल्लेखनां कृती । विधत्ते भुवि निःशल्यः क्षमातिषादिभिः
परैः ॥ ९२ ॥ आदौ कुर्यात्कषायाणां परं सल्लेखनामिति । क्षमेहं विश्वजीवानामपराधं किलांजसा ॥ ९३ ॥ कृतं
मयापराधं मे क्षम्यतां त्रिजगज्जनाः । सर्वभूतेषु मैत्री च ममास्तुसुखकारिणी ॥ ९४ ॥ गुणानुरागएवालं न वैरं
केनचित्समम् । रागं कषात्सम्बन्धं प्रद्वेषहर्षमजसा ॥ ९५ ॥ दीनभावं भयं शोकं सोस्त्युक्त्वं कुचिन्तनम् । कालुष्यं

सर्वज्ञदेव की दिव्यध्वनि से प्रगट हुई है, जो ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के गोचर है ऐसी आचार पूर्वक
मेरी ज्ञानाराधना सदा शुद्धि बनी रहे ॥ ८८ ॥ पाँच महाव्रत तीनगुप्ति और पाँच समितियों से परिपूर्ण
ऐसी तेरह प्रकार की मेरी चारित्राराधना समस्त दोषों से रहित हो ॥ ८९ ॥ मैं अपने कर्म नष्ट करने
के लिए समस्त इच्छाओं के निरोध करने से उत्पन्न हुई तथा घोर वा उग्र उग्र रूप को धारण करने
वाली और बारह प्रकार के भेदों से सुशोभित ऐसी तप आराधना को धारण करूंगा ॥ ९० ॥ इस
प्रकार चितवन करता हुआ वह क्षपक मोक्ष की इच्छा देने वाली, अत्यंत विशुद्ध, सर्वोत्कृष्ट और
सारभूत ऐसी इन चारों प्रकार की महा आराधनाओं को धारण करता है ॥ ९१ ॥ तदनंतर शल्यरहित
वह बुद्धिमान् वह क्षपक क्षमा संतोष आदि श्रेष्ठ गुणों को धारण कर कषाय और काय दोषों की
सल्लेखना करता है अर्थात् कषायों को घटाता है और शरीर से ममत्व का त्याग करता है ॥ ९२ ॥ वह
क्षपक सबसे पहले कषायों की सल्लेखना करता है वह कहता है कि मैं समस्त जीवों के अपराध को क्षमा
करता हूँ तथा शुभसे जो अपराध बने हों उनको तीनों लोकों के समस्त जीव क्षमा कर देवें । तथा सुख देने
वाली मेरी मैत्री समस्त जीवों में हो ॥ ९३-९४ ॥ समस्त गुणों में मेरा अनुराग हो, मैं किसी के साथ वैरभाव
नहीं रखता, मैं राग को कषायों के संबंध को, द्वेष को, हर्ष को, दीनतारूप परिणामों को, भय, शोक को
उत्सुकता को अशुसंध्यान को, कलुषता को, सच तरह के दुर्ध्यान को, स्नेह को रति तथा अरति को,

एतन्ननुत्थानस्तेहं रत्यगतिद्वयम् ॥ ६६ ॥ जगुष्मागिःकमन्वयथा त्रिशुभ्या व्युत्सृजाम्याम् । सर्वभूतहर्षान्निचः ।
 सर्वभूतहर्षान्निचः ॥ ६७ ॥ ममत्वं निजदेहादी जहामि सर्वपाण्डित्यानि । निर्मगदय सदा चित्तेप्रभुर्विभ्रजगत्सुमि ॥ ६८ ॥
 आर्तकालमन्वनेऽस्तुसाहं दृगादिसदशुभैः । तं विना विजगज्जाहं सर्वद्वन्द्वं स्वजाम्यहम् ॥ ६९ ॥ आर्तैव सकलौ योग आसी-
 मानमात्मा द्वागिफदर्शनम् । आत्मा परमनारिव प्रस्थाक्यानं न जातुचिन्त ॥ १०० ॥ आर्तैव सकलौ योग आसी-
 यमोक्षसाधनः । यतोऽत्रैवेगुणाः सन्ति धिनात्मानं न जातुचिन्त ॥ १ ॥ एकाकीश्रियते वेदी ह्येक उदयगते विधिः ।
 एको भ्रमति ससारे एकः शुभ्यति नीरजाः ॥ २ ॥ एको मे शाश्वतोऽद्यात्मा ह्यानदर्शनलक्षणः । शोषा मेऽगान्दयोभावा
 चात्माः संयोगसम्भवाः ॥ ३ ॥ येनसंयोगमूलाने प्राप्तादुःखपरंपरा । गया न कर्मजित्तर्वसंयोगं व्युत्सृजाम्यहम् ॥ ४ ॥

जगुष्मा को तथा और भी कर्म जन्य जो आत्मा के विकार हैं उन सबका मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक त्याग कर देता है । मैं अपने हृदय में समस्त जीवों के लिए दया धारण करता हूँ, तथा सबसे शत्रुता वा भिन्नता का त्याग करता हूँ । मैं अपने शरीर से भी ममत्व का सर्वथा त्याग करता हूँ मैं तीनों लोकों के समस्त पदार्थों में निर्ममत्व धारण करता हूँ ॥ ६१-६८ ॥ अब मैं सम्यग्दर्शन आदि सुखों के साथ साथ एक आत्मा का ही आश्रय लेता हूँ उसके सिवाय तीनों लोकों में भरे हुए समस्त द्रव्यों का मैं त्याग करता हूँ ॥ ६९ ॥ मेरा यह आत्मा ही परम ज्ञान है आत्मा ही चायिक सम्यग्दर्शन है आत्मा ही परम चारित्र है और आत्मा ही परम निर्मल प्रत्याख्यान है ॥ १०० ॥ मेरा यह आत्मा ही समस्त योग रूप है और यही आत्मा मोक्ष का साधन है । क्योंकि आत्मा में जितने गुण हैं वा मोक्ष के कारणभूत जितने गुण हैं वे विना आत्मा के कभी हो ही नहीं सकते हैं ॥ १०१ ॥ यह प्राणी इस संसार में कर्म के निमित्त है वे विना आत्मा के कभी हो ही नहीं सकते हैं ॥ १०१ ॥ यह प्राणी करता है और कर्म रहित होकर अकंला ही मरता है अकंला ही उत्पन्न होता है, अकंला ही परिश्रमण मेरा एक आत्मा ही नित्य है वाकी के शरीरादिक जितने मेरे वाण भाव हैं वे सब मुझसे भिन्न हैं और सब कर्मादिक के संयोग से उत्पन्न हुए हैं ॥ ३ ॥ जिस कर्म के संयोग से मुझे अनादि काल से आज तक दुःखों की परंपरा प्राप्त हुई है उन कर्मों से उत्पन्न हुए समस्त संयोगों को मैं त्याग करता हूँ ॥ ४ ॥

★
 मूलोत्तरगुणादीनांमध्येनाराधितांगुणः । यः कश्चित्तां त्रिधादोषं गहै प्रतिक्रमाभि च ॥ ५ ॥ भयान् सप्तमदानष्टौ
 चतुः सन्नारिगौरवाच् । गहैहं च त्रयस्त्रिंशदासादना हि सर्वथा ॥ ६ ॥ इहासुभयोत्राणागुप्तिमृत्युभयानि च ।
 वेदनाकस्मिक्वचैते जहामि भयसप्तकम् ॥ ७ ॥ विज्ञानैश्वर्यमाज्ञा च कुलजातितपोवलाः । रूपं सत्सु गुणेष्वत्रैतेषु
 गच्छामि नो मदम् ॥ ८ ॥ पचैवात्रास्तिकायाश्चषड्जीवजातयस्ततः । महाव्रतानिपंचप्रवचनस्थाष्टमातरः ॥ ९ ॥
 पदार्था नव चोक्ता हि त्रयस्त्रिंशदतिरफुटम् । आसादना जिनै जतिु मनाक् कार्यामया च भो ॥ १० ॥ निन्दनीयं
 च यत्किञ्चित्सर्वनिन्दामि तद्दहदि । गर्हणीयमकृत्ययद्ग्रहेतद्गुरुसन्निधौ ॥ ११ ॥ इत्याद्यन्यशुभध्यानैः कृत्वा

मूलगुण और उत्तरगुणों में जो कोई गुण मैंने आराधन न किया हो उस दोष की मैं मन वचन काय से
 गर्हा करता हूँ निदा करता हूँ और उसके लिए प्रतिक्रमण करता हूँ ॥५॥ मैं सातों भयों की निदा
 करता हूँ, आठो मदों की निदा करता हूँ चारों संज्ञाओं की निदा करता हूँ तीनों गौरव वा अभिमानों
 की निदा करता हूँ और तेतीस आसादनाओं की सर्वथा निदा करता हूँ ॥६॥ इस लोक का भय,
 परलोक का भय, अपनी रत्ना न होने का भय अगुप्ति (नगर में परकोट के न होने) का भय, मृत्यु
 का भय, वेदना का भय और आकस्मिक भय ये सात भय हैं मैं इन सातों भयों का त्याग करता
 हूँ ॥७॥ ज्ञान का मद, ऐश्वर्य का मद, आज्ञा का मद, कुल का मद जाति का मद तप का मद वल
 का मद और रूप का मद ये आठ मद हैं । मैं इन गुणों में होने वाले सब मदों का त्याग करता
 हूँ ॥८॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने पाँच अस्तिकाय छह प्रकार के जीव, पाँच महाव्रत, आठ प्रवचन
 मातृकाएं नौ पदार्थ वतलाये हैं इन सबकी संख्या तेतीस होती है इन तेतीसों से संबंध रखना वा इनसे
 ममत्व रखना इनका तिरस्कार करना इनके निमित्त से रागद्वेष उत्पन्न करना तेतीस आसादनाएं
 बतलाई हैं इन आसादनाओं का मैं रंचमात्र भी नहीं लगने दूंगा ॥९-१०॥ इस संसार में जो कुछ
 निन्दनीय है उसकी मैं अपने हृदय में निदा करता हूँ तथा जो गर्हा करने योग्य दुष्कृत्य हैं उनकी मैं गुरु
 के समीप में गर्हा करता हूँ ॥११॥ इस प्रकार के ध्यान से अथवा और भी शुभध्यानों से अपने हृदय

मन्त्रोपनी यति ॥ १२ ॥ मन्त्राण्यथाधिपौ ममागमनश्लो-पदे । तपोभैरैर्दिपिपत्रुभिश्चशोभ्येताममतां ७पुः ॥ १३ ॥
 तत्तत्परममंगेणान्तमनोकस्तौकेनधर्मभीः । गृह्णाति केवलं नीर धर्मव्यानसमाधये ॥ १४ ॥ पश्चाद्युगध्याम्युपानं च
 परित्यज्यकरोति सः । परलोकोत्सामार्थय णुपमामात्रिस्तस्य ॥ १५ ॥ मुण्डनंयशमुगृह्णातां करोत्येपुगुशक्तिः ।
 संकीर्त्योन्मिद्रयवाजायभलोऽयत्पचलात् ॥ १६ ॥ स्वस्त्यन्तधिपेज्ज्ज पजतः पनखात्वाकान् । जित्वा शप्त्या स
 पबन्दिगमुण्डनमुक्तोवलात् ॥ १७ ॥ मौनेन घनसः मन्त्रामुण्डनंस्तपाययोः । चपुबोरोधनंयुक्त्यास्वयेच्छापलना-
 द्भुषः ॥ १८ ॥ निरूप्यभुतपाशेन भ्रमन्तं चित्तमर्कटम् । पचैति मुण्डनान्येपकरोति च शिवाप्तये ॥ १९ ॥

में कर्पायों की सब्लेखना करनी चाहिये और फिर उस मुनि का काय की सब्लेखना करनी चाहिये ॥ १२ ॥
 तैला तैला कर के वा पंद्रह दिन वा एक महीने का उपवास कर के तथा और भी तपश्चरण के बारह
 मंदों को धारण कर के अनुक्रम से अपने शरीर को कृप करना चाहिये ॥ १३ ॥ तदनंतर उस धर्मबुद्धि
 को धारण करने वाले यति को धर्मध्यान और समाधि की प्राप्ति के लिए थोड़ा थोड़ा कर के ध्यान
 का रत्नया त्याग कर देना चाहिये और केवल उष्ण जल रख लेना चाहिये ॥ १४ ॥ तदनंतर वह मुनि
 परलोक में उत्तम गति प्राप्त करने के लिये वा मोक्ष प्राप्त करने के लिए युक्तिपूर्वक जल पीने का भी
 त्याग कर देता है और फिर सदा के लिये उपवास धारण कर लेता है ॥ १५ ॥ तदनंतर वह क्षपक
 पाँचों इन्द्रिय मन वचन काय और शरीर की चंचलता को छोड़ कर युक्ति पूर्वक दश प्रकार का मुंडन
 धारण करता है ॥ १६ ॥ पाँचों इन्द्रियों अपने अपने विषयों में दौड़ लगाती है उनको अपनी शक्ति के
 अनुसार जीत कर जवर्दस्ती पाँचों इन्द्रियों को मुंडन करता है । इसी प्रकार मौन धारण कर वचन
 का मुंडन करता है हाथ पैरों की क्रियाओं को रोक कर हाथ पैरों का मुंडन करता है तथा वह बुद्धिमान
 अपनी इच्छानुसार चलायमान होने वाले शरीर को रोक कर शरीर का मुंडन करता है । चारों ओर
 कूदते हुए इस मनरूपी बंदर को भी श्रुतज्ञान के जाल में बाँध कर मन का मुंडन कर लेता है । इस
 प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के लिए वह यति हाथ पैर शरीर मन और वचन इन पाँचों का मुंडन करता

पंचेन्द्रियारिमुण्डारिमुण्डाहस्तांत्रिकायज्ञाः । मनो वचोद्विमुण्डौचामोमुण्डादशवर्णिताः ॥ २० ॥ अमीभिर्मुण्डेन
 दीक्षासफलामुक्तिदा सताम् । एभिर्विनाजिताक्षाणशिरसोमुण्डं वृथा ॥ २१ ॥ तस्मिन्वहूपवासानां करणैतीववेदना ।
 क्षुधाद्यैर्यदि जायेत तदैतिचिन्तयेत्सुधीः ॥ २२ ॥ अहोक्षुद्धेदनावत्रेसाध्याविश्वान्नमत्तयैः । अब्धिनीरैस्तृषा-
 पीडाचानुमुतामयाचिरम् ॥ २३ ॥ मयात्रारथ्यशैलादौ मृगादिपशुजातिषु । मृगवृषणादिभिः प्राप्ता तीव्राहुस्तृकु-
 वेदना ॥ २४ ॥ इत्याद्या अपरा घोराः क्षुत्तृषादिपरीषहाः । भ्रमतात्रभवारण्येनुभूता दुस्सहा मया ॥ २५ ॥ सर्वा-
 पुद्गलराशिरात्रान्नाद्यभक्षिता मया । क्षुत्तृषान्तयेपीतमध्यम्वोरधिकं जलम् ॥ २६ ॥ तथापि न मनागासी-

हे ॥१७-१६॥ पाँचों इन्द्रियरूपी शत्रुओं का मुंडन, हाथ पैर और शरीर का मुंडन तथा मन और
 वचन का मुंडन इस प्रकार आचार्यों ने दश प्रकार का मुंडन बतलाया है ॥२०॥ सज्जन पुरुषों की
 मौल्य देने वाली दीक्षा इन्हीं दश मुंडनों से सफल मानी जाती है । इन मुंडनों के बिना इन्द्रियों को
 न जीतने वाले लोगों का मस्तक का मुंडन करना व्यर्थ ही है ॥२१॥ इस प्रकार उपवास धारण करने
 से यदि भूख प्यास की वेदना अधिक होती हो तो उस बुद्धिमान् क्षपक को भी नीचे लिखे अनुसार
 चितवन करना चाहिये ॥२२॥ देखो मैंने नरकों में भूख की इतनी महा वेदना सहन की है कि यदि
 उस समय तीनों लोकों का समस्त अन्न खाने को मिल जाता तो भी वह भूख नहीं मिटती तथा वहीं
 पर प्यास की भी इतनी वेदना सही है कि यदि तीनों लोकों के समुद्रों का जल भी पीने को मिल जाता
 तो वह प्यास नहीं मिटती । इसी प्रकार जंगल और पर्वतों पर हिरण्य आदि पशुओं की पर्याय
 मृगवृषणा के द्वारा अत्यंत तीव्र भूख और प्यास की वेदना सहन की है ॥२३-२४॥ इस संसाररूपी
 वन में परिभ्रमण करते हुये मैंने इनके सिवाय और भी भूख प्यास की असह्य और घोर वेदनाएं वा
 परीषहें सहन की हैं ॥२५॥ अनादि काल से परिभ्रमण करते हुए मैंने भूख की वेदना मिटा देने के
 लिए अन्न की समस्त पुद्गल राशि भक्षण करली है तथा प्यास की वेदना मिटाने के लिए समुद्रों के
 जल से भी अधिक जल पी डाला है ॥२६॥ तथापि इस अन्न जल के भक्षण करने से रंचमात्र भी मेरी

मन्त्रिभ्रातृभ्रमणो । विन्दुनित्यप्रवृत्ते तीव्र बुद्धिदुःखेवने ॥ २७ ॥ यथेन्द्रनचैरग्निः समुद्रश्च नदीशतैः ।
 यति नैति तथा जीनः कामसौगैः प्रमातिगैः ॥ २८ ॥ कांचितो मूर्च्छितो रोगी कामभोगैश्चमानसे । नित्यं
 वदुषितोभूतो भुंजानोऽपिछुगार्ग्यः ॥ २९ ॥ भोगान् दुष्परिणामेनश्चभ्रदुःखनिबन्धनम् । दुरन्तं पापस तापवन्नाति
 नेपलं युथा ॥ ३० ॥ आहारस्य निमित्तेन नरक यान्ति सप्तमम् । मत्स्यायदि ततो वृत्तमाहरोनथेसागरः ॥ ३१ ॥
 पूर्वं एततपोभ्यासशर्यानिधानः शिवात्तये । पश्चाद्भक्तकषायो यो जित्वासर्वात् परीषहान् ॥ ३२ ॥ क्षत्तृपादिभवा-
 स्तीघान् साययेन्मरणोत्तमम् । धन्याः स एव लोकेऽस्मिन्सार्थतस्यतपोखिलम् ॥ ३३ ॥ पूर्वकृतनपोघोराः प्रतिपालितस-
 द्रुतताः । पञ्चात्कार्मगुरुत्वेनचूवायतिपरीषहैः ॥ ३४ ॥ ये पतन्तिस्वधैर्यदिमृत्युकाले भवार्णवे । मज्जननिश्चितं तेषां

वृत्ति नहीं हुई है किंतु ये भूख व्यास की दोनों कुवेदनाएं प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं ॥ २७ ॥ जिस प्रकार ईंधन के समूह से अग्नि तृप्त नहीं होती और सैकड़ों नदियों से समुद्र तृप्त नहीं होता उसी प्रकार प्रमाण से अधिक काम भोगों का सेवन करने पर भी यह जीव कभी तृप्त नहीं होता ॥ २८ ॥ यह जीव अपने मन में काम भोगों के ही कारण अनेक पदार्थों की इच्छार्थ करता है मूर्च्छित होता है रोगी होता है तथा वह कुमार्गगामी भोगों को नहीं भोगता इन्द्रा भी सदा कलुषित परिणामों को धारण करता है उस कलुषितरूप अशुभ परिणामों के कारण व्यर्थ ही नरक के महा दुःखों के कारण और अत्यंत कठिन ऐसे अनेक पाप कर्मों का बंध करता है ॥ २९-३० ॥ देखो इस आहार के ही निमित्त से बड़े बड़े मत्स्य सातवें नरक तक पहुँचते हैं इसलिये कहना चाहिये यह आहार ही अनेक अनर्थों का समुद्र है ॥ ३१ ॥ जिन्होंने पहले बहुत से तपश्चरण का अभ्यास किया है, तथा कभी निदान किया नहीं है और मोक्ष प्राप्त करने के लिये जिन्होंने कषायों को नष्ट कर भूख व्यास आदि से होने वाली समस्त तीव्र परीपहों का सहन किया है तथा अंत में जिन्होंने उत्तम पंडितमरण सिद्ध कर लिया है वे ही मुनि इस संसार में धन्य हैं और उन्हीं का समस्त तपश्चरण सार्थक है ॥ ३२-३३ ॥ जिन्होंने पहले घोर तपश्चरण किये हैं और श्रेष्ठ ब्रतों का अच्छी तरह पालन किया है परंतु पीछे कर्मों के तीव्र उदय से बुधादिक कठिन परीपहों के कारण मरण के समय में अपने धैर्य से गिर जाते हैं वे इस संसाररूपी

वृथातपोयमादिकम् ॥ ३५ ॥ इत्यादिचिन्तनैरेपीत्रासेभ्यः शुद्धचेतसा । सहतेपरयाशाक्त्यात्तु धानृपादिवेदनौम् ॥ ३६ ॥
 शुष्काधरोदरस्यास्यक्षीणगात्रस्ययोगिनः । चर्मास्थिमोत्रशेषस्यकाठिन्यसस्तरेश च ॥ ३७ ॥ उत्पद्यतेमहादुःखं यद्येष-
 मानसे तदा । चिन्तयेत्प्राक्तनंस्वस्य भवभ्रमणमंजसा ॥ ३८ ॥ अहोजलस्थलाकाशैककटाक्षिभावामुवि । ग्राम्भवे वसता
 शुक्तामहतीवेदनामया ॥ ३९ ॥ चक्रकंटकसंकीर्णेश्वश्रे परवशेन भोः । स दुःखंसितंपापचिरकालमयविधेः ॥ ४० ॥
 कियन्मात्रा ततोत्रेयवेदनासंस्तरादिजा । विचिंत्येति स दुःखंसहतेसंस्तरोद्भवम् ॥ ४१ ॥ इत्यादिसद्विचारार्थं ध्यानि-
 र्धर्मशतैः परैः । परमेष्ठिपदध्यानैरनुप्रेक्षाचार्थचिन्तनैः ॥ ४२ ॥ आगामामृतपानैश्च तर्पित्वा निजं मनः । स्वस्थं कुर्यात्स

समुद्र में अवरश्य डूबते है तथा उनका तप यज्ञ आदि सब व्यर्थ समझा जाता है ॥ ३४-३५ ॥ इस प्रकार
 शुद्ध हृदय से चितवन करता हुआ वह यति कभी लुब्ध नहीं होता और अपनी परम शक्ति प्रगट कर
 लुब्धा तथा आदि परीपहों को सहन करता है ॥ ३६ ॥ जिसके ओठ पेट सब सूख रहे हैं, जिसका शरीर
 अत्यंत क्षीण हो रहा है और केवल हड्डी चमड़ा ही बाकी रह गया है ऐसे उस क्षपक योगी को कठिन
 सांशरे का महा दुःख उत्पन्न होता है उस समय उसको अपने हृदय में पहले किये हुए संसार के परिभ्रमण
 का चितवन करना चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ उसको चितवन करना चाहिये कि देखो पहले भवों में मैंने
 जल स्थल आकाश और पर्वतों पर निवास किया है तथा उनसे उत्पन्न हुई अनेक महा वेदनाएं मैंने
 सहन की है ॥ ३९ ॥ कर्म के परवश हुए मैंने पापकर्म के उदय से वज्रमय काँटों से भरे हुए नरक में
 चिरकाल तक निवास किया है और वहाँ पर अनेक महा दुःख भोगे हैं ॥ ४० ॥ फिर भला यह कठिन
 संस्तर से उत्पन्न हुई वेदना कितनी है यही चितवन कर वह क्षपक कठिन संस्तर से उत्पन्न हुए समस्त
 दुःखों को सहन करता है ॥ ४१ ॥ तस्वों को जानने वाला वह क्षपक अपने आत्म ध्यान और समाधि
 के लिए ऊपर कहे अनुसार श्रेष्ठ विचारों को धारण कर, सैकड़ों उत्कृष्ट धर्मध्यानों को धारण कर
 परमेष्ठी के चरण कमलों का ध्यान कर अथवा परमेष्ठी के वाचक पदों का ध्यान कर वा अनुप्रेक्षाओं
 का चितवन कर अथवा आगमरूपी अमृत का पान कर अपने मन को संतुष्ट करता है और उसको

तत्त्वज्ञः स्वात्मभ्यानसमाधये ॥ ४३ ॥ निर्विकल्पमनाः ध्यानी चिदानन्दमयंपरम् । ध्यातुमारभतेचित्ते परमात्मान-
मंलसा ॥ ४४ ॥ अस्मिन्नवसरे योगी क्षीणदेहपराक्रमः । बाह्ययोगविधातुं सोऽशक्तः सन्नपि धीधनः ॥ ४५ ॥
योगमध्यन्तरं सारं सर्वाधनपूर्वकम् । एकचित्तोत्तमसुक्तर्यं विधत्तेन्निरन्तरम् ॥ ४६ ॥ एतस्मिन्समयेद्दोद्वादशां-
गाखिलागमम् । चित्ते चिन्तयितुं धीरः सोऽशक्तोपिमहामना । ४७ ॥ सर्वसिद्धान्तमूल्यत्पदेमेकद्वयादिकम् ।
सारं तद्विन्तयेद्युक्त्या प्रशस्तभ्यानसिद्धये ॥ ४८ ॥ क्षीणगात्रे तदा तस्य दुर्बलध्यानेत्यदि । सोऽधपाकेनतद्वान्धे
हीढं गृह्णाति चोषधम् ॥ ४९ ॥ जिनेन्द्रवचनं तथ्यं जन्ममृत्युजरान्तकम् । रोगक्लेशहरंयत्स्याद्विश्वदुःखत्रयक-
रम् ॥ ५० ॥ आद्यं तद्धिमथासारं रोगक्लेशार्तशान्तये । जन्मादिदाहनाशायसुधारसमिवोर्जितम् ॥ ५१ ॥ अस्मा

सब तरह से निराकुल बना लेता है ॥४२-४३॥ जिसका मन सब तरह के संकल्प विकल्पों से रहित
है ऐसा ध्यान करने वाला वह ब्राह्म शीत्र ही आने मन में चितानंदमय सर्वोत्कृष्ट परमात्मा का
ध्यान करना प्रारंभ करता है ॥४४॥ जिसका शरीर और पराक्रम क्षीण हो गया है ऐसा वह बुद्धिमान
योगी यदि उस समय बाह्य योग धारण करने में असमर्थ हो जाय तो फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए
उस योगी को एकाग्रचित्त से निरंतर समस्त आराधनाओं की आराधना पूर्वक सारभूत अभ्यंतर
योग धारण करना चाहिये ४५-४६॥ यदि उस समय वह महामना धीर वीर चतुर क्षपक अपने मन
में द्वादशांग श्रुतज्ञान को चितवन करने में समर्थ न हो तो उसको प्रशस्त ध्यान की सिद्धि के लिए
समस्त सिद्धांतों का मूलकरण और सारभूत ऐसा पंचपरमेष्ठी का वाचक एक पद का वा दो पद का
युक्तिपूर्वक चितवन करना चाहिये ॥४७-४८॥ कदाचित् पापकर्म के उदय से उस समय उस क्षपक के
क्षीण शरीर में कोई दुष्ट व्याधि उत्पन्न हो जाय तो उसको दूर करने के लिए उस क्षपक को नीचे लिखे
अनुसार औषधि ग्रहण करनी चाहिये अर्थात् नीचे लिखे अनुसार चितवन करना चाहिये ॥४९॥
उसे चितवन करना चाहिये कि इस संसार में भगवान् जिनेन्द्रदेव के वचन ही तथ्य हैं वे ही जन्म मरण
और बुढ़ापे को नष्ट करने वाले हैं, रोग और क्लेश को दूर करने वाले हैं और समस्त दुःखों को
क्षय करने वाले हैं । अतएव रोग और क्लेशों के दूःखों को दूर करने के लिए और जन्ममरण का संताप
शांत करने के लिए उत्कृष्ट अमृतरस के समान सारभूत जिनवचन मुझे ग्रहण करने चाहिये ॥५०-५१॥

द्रोगभ्रवक्लेशाच्छरणं यामिसंप्रति । सर्वाहंति सिद्धसाधूनां शरण्यानां जगत्सताम् ॥ ५२ ॥ केवलप्रोक्तार्थशरण्या-
खिलापदि । तपोरत्नत्रयादीनां निवृत्तसातारिघातिनाम् ॥ ५३ ॥ यतो लोकोत्तमा ये ते त्रिभ्रमंगलकारिणः ।
शरण्या भव्यजीवानां समापिसन्तु सिद्धिदाः ॥ ५४ ॥ धीरत्वेनापि मर्तव्यं कातरत्वेन वा यदि । कातरत्वं मुदा
त्यक्त्वा धीरत्वे मरणं वरम् ॥ ५५ ॥ धीरत्वेनापिमोह्यं रोगादिकर्मजं फलम् । कातरत्वेन वा पुंसां धीरत्वेन
वरं च यत् ॥ ५६ ॥ शीलेनाप्यत्र मर्तव्यं निःशीलेनापि चिन्तयताम् । निःशीलत्वं परिदृश्य शीलत्वे मरणं वरम् ॥ ५७ ॥
इत्यादि चिन्तनैर्धनैः कुर्वन् स स्वन्नः स्थिरम् । ददाति जातु गन्तुं न मनाक्त्वे शार्तसन्निधिम् ॥ ५८ ॥ तदासौति

अब मैं इन रोगों से उत्पन्न हुए क्लेशों को शांत करने के लिए तीनों लोकों के सज्जनों को शरणभूत
ऐसे समस्त अरहंत सिद्ध और साधुओं की शरण लेता हूँ तथा समस्त आपत्तियों में शरणभूत ऐसे
केवली भगवान के कहे हुए धर्म की शरण लेता हूँ और समस्त दुःखरूयी शत्रुओं को नाश करने वाले
तप और रत्नत्रय की शरण लेता हूँ ॥ ५२-५३ ॥ क्योंकि संसार में ये ही लोकोत्तम हैं, ये ही समस्त
मंगल करने वाले हैं और ये ही भव्य जीवों की शरण हैं । इसलिये ये सब मेरे लिये भी समस्त कार्यों
की सिद्धि करें अथवा मुझे सिद्ध अवस्था प्रदान करें ॥ ५४ ॥ देखो मरना धीर वीरता के साथ भी होता
है और कातरता के समय (रो रो कर) भी होता है । परंतु कातरता का त्याग कर धीरवीरता के
साथ मरण करना अच्छा है इसी प्रकार रोग क्लेश कर्मों का फल धीरवीरता के साथ
भी सहन किया जाता है और कायरता के साथ भी सहन किया जाता है परंतु कायरता को छोड़
कर धीरवीरता के साथ रोग वा क्लेशों को सहन करना मनुष्यों के लिए हितकारक है ॥ ५५-५६ ॥
इसी प्रकार शीलदिक व्रतों को धारण कर भी मरण होता है और बिना शील व्रतों को धारण किये
ही भी मरण होता है परंतु सज्जन पुरुषों को निःशीलता का त्याग कर शील धारण कर मरना
अच्छा ॥ ५७ ॥ उस क्षपक को इस प्रकार चिंतवन कर तथा ध्यान धारण कर अपने मन को स्थिर रखना
चाहिये और अपने मन को क्लेश और दुःखों के समीप रंचमात्र भी नहीं जाने चाहिये ॥ ५८ ॥ उस
समय यद्यपि वह क्षपक निरीह वृत्ति को धारण करता है तथापि वह किसी महा लोभ के लिए उद्यम करता

निरीहोपिमहालोमहृत्तोगमः । उत्तमामुत्तमार्णव्येयाचार्याङ्कुर्यादिमांशुधि ॥ ५२ ॥ अर्हतावीतमोहानामकायानां च या गतिः । पचमीधिजगत्पार्थ्या सा मे भवतुरामणे ॥ ६० ॥ तीर्थेशसिद्धनिर्मोहयोगिनां ये परागुणाः । अनन्त-
 ज्ञानदृष्ट्यागास्ते मे सन्तुशिवाप्तये ॥ ६१ ॥ रत्नत्रययुता वोधिःसमाधिः शुक्लपूर्वकः । यावद्यास्याम्यहं मोक्षं
 तावन्तेस्तु भवेमये ॥ ६२ ॥ प्रगीभिर्दुन्द्वराचारैः कृत्स्नदुष्कर्मणश्चयः । चतुर्गतजडुःखानां मे चास्तुमुक्त्सिद्धे तवे ॥ ६३ ॥
 जितनायजगददूष्य देहि त्वं सन्धुतिमम् । अधुना त्वद्गुणानसर्वास्त्वद्गतिवाशुभचयम् ॥ ६४ ॥ मृत्यवस्थां
 क्रमादाप्य परमेष्ठ्याख्यसत्वदान् । पंचैवात्रजपेद्वाचासचैकद्व्यादिसत्वदम् ॥ ६५ ॥ यदि तान् जपितुं योगी
 सोऽसमर्थो गिरा तदा । श्रयेत्पंचनमस्कारांश्चेतसापरमेष्ठिनाम् ॥ ६६ ॥ इत्यादिसर्वयत्नेनध्यायन् जपन्पदोत्तमान् ।

हे और इसीलिए वह उत्तम अर्थ अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति के लिए नीचे लिखे अनुसार सबसे उत्तम
 याचना करता है ॥५२॥ वह याचना करता है कि भगवान वीतराग अयोगकेवली अरहंतदेव की जो
 तीनों लोकों के द्वारा प्रार्थनीय पंचम गति होती है वही सुख देने के लिए मुझे प्राप्त हो । भगवान
 तीर्थंकर परमदेव, भगवान सिद्ध परमेष्ठी और मोह रहित मुनियों जो अनंतज्ञान अनंतदर्शन आदि
 उत्तम गुण हैं वे सब मोक्ष प्राप्त होने के लिए मेरे आत्मा में प्रगट हों ॥६०-६१॥ जब तक मैं मोक्ष
 प्राप्त न कर लूँ तब तक मुझे भवभव में रत्नत्रय सहित वोधि की प्राप्ति होती रहे और शुक्लध्यान
 पूर्वक समाधि की प्राप्ति होती रहे ॥६२॥ मैंने जो मोक्ष प्राप्त करने के लिये कठिन कठिन तपश्चरण किये हैं
 उनके फल से मेरे समस्त कर्मों का नाश हो तथा चारों गतियों के समस्त दुःखों का नाश दो ॥६३॥ हे जिन-
 नाथ ! हे जगत्पूज्य ! आप मुझे इस समय श्रेष्ठ मरण देवें, अपने सब गुण देवें, अपनी सब सद्गति देवें और
 मेरे सब अशुभों को नाश करें । इस प्रकार उस चक्र को चिंतवन करना चाहिये ॥६४॥ इस प्रकार चिंतवन
 करते हुए उस लपक की यदि मृत्यु अवस्था अत्यंत समीप आजाय तो उसे अपने वचन से परमेष्ठी के वाचक
 पाँचों श्रेष्ठ पदों का जप करना चाहिये अथवा किसी भी एक दो पद का जप करना चाहिये ॥६५॥ यदि वह
 योगी उन परमेष्ठी के वाचक पदों को उच्चारण पूर्वक जप करने में असमर्थ हो जाय तो उसको अपने
 हृदय में ही पंचपरमेष्ठी के वाचक पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करना चाहिये ॥६६॥ इस प्रकार शल्य

कुर्वन् वा स्वात्मनोऽग्रानंश्रुत्वन्निर्गोपकास्यजान् ॥ ६७ ॥ नारधर्माक्षरान् ध्यानी निःशलयोनिर्भयः सुधीः । ध्यानाभ्यां धर्मशुक्लाभ्यां त्यजेत्प्राणान्चसमाधिना ॥ ६८ ॥ ततोमी शुद्धिमापन्नोऽहमिन्द्रपद्मूर्तिम् । नाकं सर्वार्थमिद्वि वा गच्छेत्सन्मृत्तिसाधनात् ॥ ६९ ॥ सन्यामोत्य सुधर्मेणसुदेवचृगतीसुखम् । महत्त्रिभयपर्यन्तंशुशेचक्रिभूतिजम् ॥ ७० ॥ भुक्त्वाहवास्वकर्मणि तपसायान्तिनिवृत्तिम् । पण्डिता मुनयः प्राप्यखण्डीसिद्धगुणान्परान् ॥ ७१ ॥ जघन्याराधना येषां तेऽपि भुक्त्वा परसुखम् । साताण्डभवपर्यन्तंद्विगतौयान्तिनिवृत्तिम् ॥ ७२ ॥ इतिज्ञात्वा फलं सारं मरणस्योत्तमस्य च । माधयन्तुविदोयत्नाच्छिवायमरणोत्तमम् ॥ ७३ ॥ यदिसर्पविपाद्यैश्च चोपसर्गेनृपादिजैः । मरणं जायते

रहित, भय रहित, ध्यान करने वाले उस बुद्धिमान् जगत् को ऊपर लिले अनुसार सब तरह के प्रयत्न पूर्वक पंच परमेष्ठी के वाचक उत्तम पदों का जप करते हुए, ध्यान करते हुये, वा अपने अपने आत्मा का ध्यान करते हुये अथवा उन निर्यापिकाचार्य के सुख से निकले हुए सारभूत धर्म के अक्षरों को सुनते हुए धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान को धारण कर समाधि पूर्वक अपने प्राणों का त्याग करना चाहिये ॥७७-६८॥ तदनंतर अत्यंत शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ वह ब्रह्म श्रेष्ठ मृत्यु को सिद्ध कर लेने के कारण उत्कृष्ट अहर्षिद्र पद प्राप्त करता है वा सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होता है अथवा स्वर्गों में उत्तम देव होता है ॥६९॥ इस समाधिमरण से उत्पन्न हुये श्रेष्ठ धर्म से विद्वानों को वा मुनियों को उत्तम देव गति वा उत्तम मनुष्यगति में सर्वोत्तम सुख मिलते हैं तथा तीन भव तक वे इन्द्र और चक्रवर्ती की विभूतियों का अनुभव कर अंतमें अपने तपश्चरण के द्वारा समस्त कर्मों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और सिद्धों के आठों परमगुणों को प्राप्त कर लेते हैं ॥७०-७१॥ जो भव्य जीव जघन्य रीति से आराधनाओं की आराधना करते हैं वे भी सात आठ भव तक परम सुखों का अनुभव करते हैं और अंतमें कर्मों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥७२॥ इस प्रकार उत्तममरण का ऐसा अच्छा फल समझ कर विद्वान् लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रयत्न पूर्वक उत्तम मरण को सिद्ध करना चाहिये ॥७३॥ यदि सर्प काट ले वा विष भक्षण कर ले वा राखा आदि का घोर उपसर्ग

स्वस्य ससन्देहं तदासुधीः ॥ ७४ ॥ समासेन जगज्जन्तून् क्षमयित्वा स्वमानसे । कृतकारित्तत्रोषादीन्विजिन्धनिन्द-
नादिभिः ॥ ७५ ॥ भूत्वासार्वत्रिनिःशल्योनिर्ममत्वंविधाय च । सन्यासं द्विविधं हीदं गृह्णाति शिवा सिद्धये ॥ ७६ ॥ अस्मिन्-
देशेऽवधौ काले यदि मे प्राणमोचनम् । तदास्तु जन्मपर्यन्तं प्रत्याख्यानं चतुर्विधम् ॥ ७७ ॥ जीवित्याभिकचिद्वाहं
पुण्येनोपद्रवात्परात् । करिष्ये पारणं च न धर्मचारित्रिसिद्धये ॥ ७८ ॥ यदि नीरं विना प्रत्याख्यानमादातुभिच्छ्रुति ।
तदा समाधये स्वस्येदं प्रत्याख्यानमाचरेत् ॥ ७९ ॥ प्रत्याख्यामि विना, नीरं चतुर्थं हारमाप्तौ । अन्तर्वाहोपधीन्
सर्वान् सावद्यं त्रिविधेन च ॥ ८० ॥ यः कश्चिद्दुपधिमंत्रवाद्योवाभ्यन्तरोऽशुभः । तमाहारं शरीरं च यावज्जीवं

आ जाय और अपने मरने में सन्देह हो जाय तो उस बुद्धिमान को संक्षेप से ही अपने मन में संसार के
समस्त प्राणियों को क्षमा कर देना चाहिये, तथा कृत कारित अनुमोदना से हुए समस्त दोषों की
निंदा गर्हा के द्वारा आलोचना शरनी चाहिये तथा सर्वत्र शल्यरहित ममत्वरहित होकर मोक्ष प्राप्त
करने के लिए नीचे लिखे अनुसार दोनों प्रकार का सन्यास धारण करना चाहिये ॥७४-७६॥ उसको
पहला सन्यास तो इस प्रकार धारण करना चाहिये कि इस देश में इतने काल तक यदि मेरे प्राण
निकल जाय तो मेरे जन्म पर्यंत चारों प्रकार के आहार का त्याग है । तथा दूसरा सन्यास इस प्रकार
धारण करना चाहिये कि यदि मैं अपने पुण्य से इस घोर उपद्रव से कदाचित् बच जाऊंगा तो मैं धर्म
और चारित्र की सिद्धि के लिए इतने काल के बाद अवश्य ही पारणा करूंगा ॥७७-७८॥ यदि वह
क्षपक उस समय पानी को रखना चाहता है पानी को छोड़ कर बाकी का त्याग करना चाहता है तो
उसे अपनी समाधि धारण करने के लिए नीचे लिखे अनुसार प्रत्याख्यान वा त्याग करना
चाहिये ॥७९॥ मैं अपने मरण पर्यंत पानी को छोड़ कर बाकी के चारों प्रकार के आहारों का त्याग
करता हूं तथा मैं मन वचन काय से अंतरंग और बाह्य समस्त परिग्रहों का त्याग करता हूं और समस्त
पापों का त्याग करता हूं । इस समय मुझसे संबंध रखने वाला जो अशुभ वाह्य और अभ्यंतर परिग्रह है
मैं उसका जीवन पर्यंत तक के लिए त्याग करता हूं तथा जीवन पर्यंत ही आहार और शरीर का

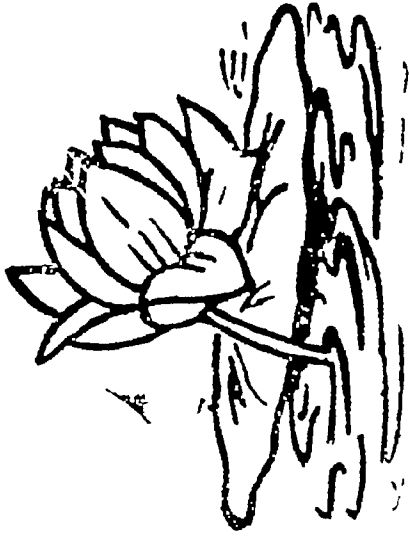
त्यजान्यहम् ॥ ८१ ॥ अथवा स्वस्थनिश्चित्यमरणं प्रागतं भुवि । प्रत्याख्यानमितिप्राहं दनैः सिद्धौ चतुर्वि-
 धम् ॥ ८२ ॥ एषोऽपि पूर्ववत्सर्वान् धर्मध्यानानादिकान्परान् । स्वीकृत्य साधयित्वाशु चतुराराधनाः पराः ॥ ८३ ॥
 समाधिना वपुस्त्यक्त्वोसन्ध्यासाञ्जिनधर्मतः । सौधर्मोदिसर्वार्थसिद्ध्यन्तं धर्मधीर्ब्रजेत् ॥ ८४ ॥ इतिगणधरजातंपण्डि-
 ताख्यंप्रयत्नादनघमरणसोरं साधयेद्यः स्वसिद्धौ । सुरनरपतिसौख्यं प्राप्यमुकल्यंगनां स श्रयति परमयोगात्कृत्स्नक-
 र्माणिहत्वा ॥ ८५ ॥ मत्वेतीह बुधाप्रयत्नमनसास्वमुक्तिंसिद्धये, कृत्वा सत्पञ्चर्तितनिरुपसंसाद्धं समस्तैर्ब्रतैः ।
 जन्मान्तोक्तिलमाधयन्तुमरणसत्पण्डिताख्यंपर, स्याद्येनात्रनुजन्मसद्ब्रततपःसर्वार्थसिद्धिप्रदम् ॥ ८६ ॥ विश्वान्ध्या
 विश्ववन्द्या शिवसुखजननीधर्मरत्नादिलानी, सेव्यानित्यंमुनीन्द्रैः सकलविविधिराभ्रगलाश्चग्रहे । साराः सोपानमालाः

त्याग करता हूँ शरीर से ममत्व छोड़ता हूँ ॥ ८०-८१ ॥ अथवा यदि अपने मरने का अवश्य निश्चय
 हो जाय तो चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान ग्रहण
 कर लेना चाहिये ॥ ८२ ॥ इस क्षपक को भी पहले के समान उत्कृष्ट धर्मध्यानादिक सब धारण करने
 चाहिये चारों प्रकार की आराधनाओं को आराधन करना चाहिये और समाधिपूर्वक सन्यास से शरीर
 का त्याग करना चाहिये । इस प्रकार समाधिमरण करने वाला धर्मात्मा जिनधर्म के प्रमाद से सौधर्म
 स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक उत्तम देवों में जन्म लेता है ॥ ८३-८४ ॥ इस प्रकार जो भव्य जीव
 अपने आत्मा की सिद्धि के लिए भगवान गणधरदेव के द्वारा कहे हुये पाप रहित और सारभूत इस
 पंडितमरण को प्रयत्न पूर्वक सिद्ध कर लेता है वह जीव इन्द्र और चक्रवर्तियों के सुख भोग कर तथा
 अंतमें परमयोग धारण कर समस्त कर्मों को नाश करता है और फिर मोक्षस्त्री को दान्त कर लेता
 है ॥ ८५ ॥ यही समझ कर बुद्धिमानों को स्वर्ग मोक्ष सिद्ध करने के लिए प्रयत्नपूर्वक समस्त ब्रतों के
 साथ साथ उपमारहित ऐसा सर्वोत्कृष्ट तपश्चरण करना चाहिये, तथा अंतमें सर्वोत्कृष्ट पंडितमरण को
 सिद्ध कर लेना चाहिये जिससे कि श्रेष्ठ ब्रत उत्तम तप और समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला
 मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाय ॥ ८६ ॥ यह चारों प्रकार की आराधनारूपी देवता तीनों लोकों में पूज्य है
 तीनों लोकों में वंदनीय है, मोक्ष सुख देने वाली है, धर्मरत्न की खानि है, श्रेष्ठ सुनिराज ही नित्य

सुरगृहगमनेसद्गुणप्रामथानी, वन्द्यत्राराधनाप्यैलिनवरपद्दाराधनादेवता वै ॥ १६७ ॥
इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाख्येमहाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचितेप्रत्याख्याख्यानसंस्तरवर्णनो
नाम दशमोऽधिकारः ।

इसका सेवन करते हैं, यह समस्त कर्मों को नाश करने वाली है, नरक के धर को बंद करने के लिए बंदा है, सबमें सार है, स्वर्ग की सीढ़ी है, अनेक सद्गुणों को उत्पन्न करने वाली है और तीर्थकर पद को देने वाली है ऐसी इस आराधना को मैं आराधना प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ ॥१८७॥

इस प्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के
महाग्रंथ में प्रत्याख्यान सस्तर को वर्णन करने वाला
यह दशवां अधिकार समाप्त हुआ ।



एकादशोधिकारः ।



सर्वशीलगुणाधारान्विश्रातिशयभूषिताम् । वन्देऽर्हतद्दहामुत्रत्रिजगच्छर्मकारकान् ॥ १ ॥ अथवक्ष्ये
समासेनशीलानिसकलान्यपि । गुणांश्चनिखिलान्पुस्त्यासंख्ययोत्तमयोगिनाम् ॥ २ ॥ त्रियोगाः करणत्रेधा चतुः
संज्ञाखपंच वै । दशपृच्छ्यादिकायाश्चधर्मात्तमादयो दश ॥ ३ ॥ अन्योऽन्यं गुणिता एते योगाद्याः श्रुतकोविदेः ।
अष्टादशसहस्राणिशीलानिस्युर्महात्मनाम् ॥ ४ ॥ मनोयोगोवचोयोगः काययोगोऽशुभाश्रितः । योगानांयान्निपापा-

ग्यारहवां अधिकार ।

जो भगवान् अरहंतदेव समस्त शील और समस्त गुणों के आधार हैं, जो समस्त अतिशयो
से विभूषित हैं और इस लोक तथा परलोक में तीनों जगत के जीवों का कल्याण करने वाले हैं उन
भगवन्तान् अरहंतदेव को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ अब मैं उत्तम योगियों के लिए युक्ति और
संख्या पूर्वक समस्त शीलों को कहता हूँ और समस्त गुणों को कहता हूँ ॥२॥ तीन योग, तीन करण,
चार संज्ञा, पाँच इन्द्रियों, पृथ्वीकायिक आदि दश प्रकार के जीव और उत्तम क्षमादिक दशधर्म इन
सब योगादिकों को परस्पर गुणा कर देने से अठारह हजार भेद ही जाते हैं ये ही महात्माओं के शील
हैं ऐसे श्रुतज्ञान के विशारद गणधरादिक देव कहते हैं ॥३-४॥ शुभ मनोयोग, शुभ वचनयोग,
और शुभ काययोग ये तीन तो योग कहलाते हैं तथा उन योगों के द्वारा जो पुण्य पाप रूप क्रिया

धिक्रियाप्रवर्तकानि च ॥ ५ ॥ तानिप्रिकरणान्यत्रोन्यन्ते करणरोधनैः । अभ्यस्तास्तेत्रयोगानवभेदा भवन्ति वै ॥६॥
 आहारभयसंभेदं मैथुनपरिग्रहं । चतुरन्नादिसंज्ञानां चतुर्धाविरतो त्रयः ॥ ७ ॥ क्रियन्तेमुनिभिस्ताभिश्चतुर्भिर्गु-
 षिता नच । भेदाभवन्तिशीलस्य षट्त्रिंशत्संख्यकाःसताम् ॥ ८ ॥ स्वर्शाक्षरसनघ्राण चक्षुःश्रोत्रनिवारयोः । षट्त्रिंश-
 द्वगिता भेदाः स्युरशीत्यधिकंशतम् ॥ ९ ॥ प्रख्यपूतेजामरुद्रत्येकानन्तकार्यिकाःशुधि । द्विद्वितुर्येन्द्रियाःपंचात्वा-
 इचेत्पिदुर्षार्थाग्निः ॥ १० ॥ अमीषां रक्ष्यान्यत्र विधीयन्तेमुनीश्वरैः । यत्नेनयानि तानिस्युर्दशशीलानि धीमताम् ॥११॥
 दशभिर्गुणितं चैतेयुक्त्याशीत्यधिकंशतम् । अष्टादशशतान्युत्पद्यन्तेशीलानिनियोगिनाम् ॥ १२ ॥ उत्तमायात्सामादर्व-
 सारं चार्जवोत्तमम् । सत्यं शीचंसहस्रंयसस्तपस्यागऊर्जितः ॥ १३ ॥ आर्किचन्योत्तमोब्रह्मचर्येदशविधः परः ।

होती है उनको यहाँ पर तीन करण कहते हैं । यदि उन मन वचन काय की होने वाली क्रियाओं को करणों को रोक दिया जाय तो योगों के नौ भेद हो जाते हैं ॥५-६॥ आहार भय मैथुन और परिग्रह ये संज्ञा के चार भेद हैं इनका त्याग करना अर्थात् आहार संज्ञा का त्याग करने के लिये अन्नादिक का त्याग कर देना भय के त्याग के लिये परिग्रह नहीं रखना, मैथुन के त्याग के लिये ब्रह्मचर्य धारण करना और परिग्रह के त्याग के लिये ममत्व छोड़ना संज्ञाओं का त्याग है । ऊपर कहे हुए योग निरोधों के नौ भेदों से इन चार के साथ गुणा करने से शील के छत्तीस भेद हो जाते हैं ॥७-८॥ स्वर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियों कहलाती हैं । इनको वश में करना इन्द्रियों का त्याग है । इसलिये छत्तीस से इन पाँचों को गुणा करने से शील के एकसौ अस्सी भेद हो जाते हैं ॥९॥ पृथिवीकार्यिक, जलकार्यिक, वायुकार्यिक, अग्निकार्यिक प्रत्येक वनस्पति-कार्यिक साधारण वनस्पतिकार्यिक दोइन्द्रिय तेन्द्रिय चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये दश प्रकार के जीव हैं । मृनिराज इन दशों प्रकार के जीवों की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करते हैं । इसलिये ये दश भेद भी शील के ही गिने जाते हैं । ऊपर जो शील के एकसौ अस्सी भेद बतलाये हैं उनसे इन दश के साथ गुणा कर देने से शील के अठारहसौ भेद हो जाते हैं ॥१०-१२॥ उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शीच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य

एषधर्मो जगत्पूज्यः श्रमणानां शिवप्रदः ॥ १४ ॥ दशभिर्गुणितान्येभि अष्टादशशतानि च । अष्टादशसहस्राणि सन्ति शीलानियोगिनाम् ॥ १५ ॥ इत्यादिगणनाभिश्च जायन्ते व्रतधारिणाम् । सुशीलानां यतीशानां शीलानि निखिलान्यपि ॥ १६ ॥ अष्टादशसहस्रप्रमाणान्यर्च्यानि नाकिमिः । निर्मलानीह त्रैलोक्ये नन्तशर्मकारिणि वै ॥ १७ ॥ शीलाभरणयुक्तोश्च त्रिजगच्छ्रीः स्वयंमुदा । वृणोत्येत्य जिनश्रीश्चुक्तिरालोकेतुमुहुः ॥ १८ ॥ प्रकम्पन्तेसुरेशानां शीलेनाघ्रासतानि भोः । किकराह्ववसेवन्ते पादान् शील जुपांसुराः ॥ १९ ॥ विघटन्ते सुशीलानां सर्वोपद्रवकोटयः । निरर्गला भ्रमेत्कीर्तिश्चन्द्राशुवज्जगत्त्रये = २० ॥ जीवितव्यदिनैकं च वरं शीलवतां मुवि । निःशीलानां वृथा नूनं पूर्वकोटिशतप्रमम् ॥ २१ ॥ मत्वेतीमानिशीलानि सर्वाणि कृत्स्नयत्ततः । पालयन्तु वुधा मुक्त्यैदुर्लभान्यल्पचेत-

यह दश प्रकार का धर्म है । यह धर्म जगत्पूज्य है और मुनियों को मोक्ष प्रदान करने वाला है ॥ १३-१४ ॥ ऊपर जो शील के अठारहसौ भेद बतलाये हैं उनसे इन दश धर्मों के साथ गुणा कर देने से अठारह हजार भेद हो जाते हैं । ये सब मुनियों के शील कहलाते हैं ॥ १५ ॥ इस प्रकार की गणना से व्रतों को धारण करने वाले और शीलों को पालन करने वाले मुनिराजों के शीलों के सब भेद हो जाते हैं ॥ १६ ॥ ये अठारह हजार शील इन्द्रों के द्वारा भी पूज्य हैं अत्यंत निर्मल हैं और तीनों लोकों में अन्त कल्याण करने वाले हैं ॥ १७ ॥ जो महा पुरुष इन अठारह हजार शीलों से सुशोभित हैं उनको तीनों लोकों की संयदा प्रसन्नता के साथ स्वयं आकर स्वीकार करती है तथा भगवान् जिनन्द्रदेव की लक्ष्मी और मुक्तिरूपी लक्ष्मी बार बार उनको देखती है ॥ १८ ॥ इन शीलों के प्रभाव से इन्द्रों के आसन भी कंपायमान हो जाते हैं तथा शील पालन करने वालों के चरण कमलों की देव लोग भी सेवक के समान सेवा करते रहते हैं ॥ १९ ॥ शील पालन करने वालों के समस्त करोड़ों उपद्रव स्वयं नष्ट हो जाते हैं और चन्द्रमा के समान उनकी निर्मल कीर्ति निरर्गल होकर तीनों लोकों में फैल जाती है ॥ २० ॥ शील पालन करने वालों का एक दिन भी जीना अच्छा परंतु बिना शील के सैकड़ों करोड़ वर्ष भी जीना व्यर्थ है ॥ २१ ॥ यही समझ कर बुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न पूर्वक इन समस्त शीलों का पालन करते रहना चाहिये । जो छोटी बुद्धि करने वाले हैं उनके लिये

साम् ॥ २२ ॥ एकविंशतिहिसायाश्चत्वारोतिक्रमारथः । शतपृथ्व्यादिकायाश्चदशब्रह्मविराधनाः ॥ २३ ॥ दशा-
लोचनला दोषा दशशुद्धिकरा इमे । अन्योन्यवर्गिता लक्षा अशीतिश्चतुरस्राः ॥ २४ ॥ प्राणिहिसामृषावावोऽद-
क्षादानं च मैथुनम् । संगः क्रोधोमदोमायालोभोभयोऽरतिस्ततः ॥ २५ ॥ रतिस्तथाजुगुप्साथ मनोवाक्काय चंचला ।
मिथ्यादर्शनमेवप्रसादः । पैशून्यमेव हि ॥ २६ ॥ अज्ञानंसकलाच्चाणामनिग्रह इमेसुधि । एकविंशति दोषाःस्युत्तृणां
दोषविधायिनः ॥ २७ ॥ यैर्दयादिव्रताचारैर्विपरीताः कृता इमे । दोषागुणा हि तेषांस्थुस्त्रिजगत्पूज्ययोगिनाम् ॥ २८ ॥
प्रतिक्रमणमेवैकं व्यतिक्रमण एव हि । अतीचारोप्यनाचारोदोषाश्चत्वारइत्यमी ॥ २९ ॥ व्रतादीनांप्रयत्नेनसहिता
ये जितेन्द्रियाः । जानन्ते ते गुणस्तेषां व्रतादिधर्मवृद्धिदाः ॥ ३० ॥ गुणैश्चतुर्भिरेभिस्तेप्रागुणाएकविंशतिः ।
गुणाश्चतुरशीतिश्चभवेयुर्गुणिताः सताम् ॥ ३१ ॥ पृथ्व्यपतेजोमरुत्प्रत्येकानन्तकायदेहिनः । द्वीन्द्रियास्त्रीन्द्रियास्तु

तो इन शीलों का पालन करना अत्यंत कठिन है ॥ २२ ॥ हिसादिक के इकईस भेद हैं, अतिक्रमणादिक
के चार भेद हैं, पृथ्वीकायादि के सौ भेद हैं, ब्रह्मचर्य की विराधना के दश भेद हैं, आलोचना के दश
दोष हैं और इनके त्याग को शुद्ध करने वाले दश गुण हैं । इन सबको गुणा करने से चौरासी लाख
हो जाते हैं ॥ २३-२४ ॥ प्राणियों की हिसा करना १ कूठ बोलना २ चोरी करना ३ मैथुन सेवन
करना ४ परिग्रह रखना ५ क्रोध ६ मद ७ माया ८ लोभ ९ भय १० अरति ११ रति १२ जुगुप्सा
१३ मन की चंचलता १४ वचन की चंचलता १५ काय की चंचलता १६ मिथ्यादर्शन १७ प्रमाद १८
पैशून्य १९ अज्ञान २० और पंचेन्द्रियों का निग्रह न करना ये समस्त दोषों को उत्पन्न करने वाले
प्राणिहिसादिक इकईस दोष हैं ॥ २५-२७ ॥ यदि दया आदि व्रतों को पालन कर इन दोषों के विपरीत
आचरण किये जाय तो तीनों जगत के द्वारा पूज्य मुनियों के लिए वे ही सब गुण हो जाते हैं ॥ २८ ॥
प्रतिक्रमण, व्यतिक्रमण, अतिचार और अनाचार ये चार अतिक्रम आदि दोष कहलाते हैं । जो जितेन्द्रिय
पुरुष इन दोषों का त्याग कर देते हैं उनके व्रतादि धर्म की वृद्धि करने वाले वे गुण हो जाते
हैं ॥ २९-३० ॥ पहले जो हिसा का त्याग आदि इकईस गुण व्रतालाये हैं उनके साथ इन चार अतिक्र-
मादि के त्याग से गुणा कर देने से गुणों के चौरासी भेद हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ पृथिवीकायिक,
जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, दोहन्द्रिय, तेइन्द्रिय,

चन्द्रियाः पंचेन्द्रियादश ॥ ३२ ॥ इमे भेदा किलाभ्यस्ताः पृथ्व्याद्याः परस्परम् । शतभेदाभवन्त्यत्रद्वोपास्तेषां विराधनात् ॥ ३३ ॥ अमीषांसर्वयत्नेन रक्षणं ये प्रकुर्वते । तेषां सद्ब्रतिनांदोषास्तावन्तः स्थुण्णा हि ते ॥ ३४ ॥ गुणाश्च-
 तुरशीतिस्ते शेतानेन वर्गिताः । गुणाभवन्ति दक्षैश्चतुराशीतिशतप्रमाः ॥ ३५ ॥ स्त्रीसंसर्गो महास्वादरसाद्याहारभोजनम् ।
 गंधमाल्यादिसंस्पर्शः कोमलशयनासनम् ॥ ३६ ॥ शरीरमण्डनं गीतवाद्यादिश्रवणं ततः । अर्थहेमादिसम्पकः
 कुशीलदुर्जनाश्रयः ॥ ३७ ॥ राजसेवाक्षसौख्यायारात्रिसंचरणं वृथा । एते विराधनादोपात्रब्रह्मचर्यस्य वै दश ॥ ३८ ॥
 त्रिशुभ्या ये त्यजन्ते तान्दशदोषांस्तपस्विनः । जायन्तेसद्गुणास्तेषां दशैव व्रतशुद्धिदाः ॥ ३९ ॥ एतेर्दशविकल्पैश्च-
 तुरशीतिशतान्यपि । गुणितानिसहस्राश्चतुरशीतिप्रमाणाः ॥ ४० ॥ आर्कपित्तश्चदोषोऽनुमानितोऽदृष्टवादी ।

चौहन्द्रिय पंचेन्द्रिय ये दश जीवो के भेद होते हैं तथा इन दशों प्रकार के जीवों की विराधना के दश भेद हो जाते हैं इनको परस्पर गुणा कर देने से दश प्रकार के प्राणी और उनकी दश प्रकार की विराधना इन दोनों को परस्पर गुणा कर देने से सौ भेद हो जाते हैं ॥ ३२-३३ ॥ श्रेष्ठ व्रतों को धारण करने वाले जो मुनि प्रयत्न पूर्वक इन दशों प्रकार के प्राणियों की रक्षा करते रहते हैं और उनको दश प्रकार की विराधना से बचते रहते हैं उनके उत्तरगुणों के सौ गुण माने जाते हैं ॥ ३४ ॥ पहले उत्तरगुणों में चौरासी गुण बतला चुके हैं उनको इन सौ से गुणा कर देने से चौरासीसौ भेद हो जाते हैं ॥ ३५ ॥ स्त्रियों की संगति करना १ महा स्वादिष्ट सरस आहार का भोजन करना २ गंध माला आदि को सुंघना ३ कोमल शयन और आसन पर सोना बैठना ४ शरीर को सुशोभित बनाये रखना ५ गीत बाजे आदि का सुनना ६ सोना चाँदी आदि धन से संबंध रखना ७ कुशीली दु'टों की संगति रखना ८ राजसेवा करना ९ और इन्द्रियों के सुख के लिये व्यर्थ ही रात्रि में घूमना १० ये दश ब्रह्मचर्य की विराधना करने वाले दोष हैं ॥ ३६-३८ ॥ जो तपस्वी मन वचन काय की शुद्धतापूर्वक इन दश दोषों का त्याग कर देते हैं उनके व्रतों को शुद्ध करने वाले दश गुण प्रगट हो जाते हैं ऊपर गुणों के चौरासीसौ भेद बतलाये हैं उनसे इन दश को गुणा कर देने से गुणों के चौरासी हजार भेद हो जाते हैं ॥ ३९-४० ॥ आर्कपित्त, अनुमानित, अदृष्ट, वादर, सूक्ष्म, प्रच्छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन,

सूत्रमः अचञ्चन्वयोपोथशब्दाकुलितसंज्ञकः ॥ ४१ ॥ दोषो बहुजनोऽव्यक्तस्तत्सोपीति दशास्फुटम् । दोषा आलोचनस्यैव प्रथेया एतेषकारकाः ॥ ४२ ॥ अमीषां दशदोषाणांयत्नेत्यजनासताम् । उत्पणान्तेगुणाः शुद्धिकरोस्तावन्त एव हि ॥ ४३ ॥ एतेष्वनुरशीतिश्च महाम्रावर्गितागुणैः । चत्वारिंशत्सहस्राणि स्रष्टलक्षाधिकान्यपि ॥ ४४ ॥ आलोचनं त्रिगुण्याप्रतिकर्मणं च तद्बृहत्तमम् । धिवेकोथत्नूत्सर्गस्तपञ्चदशैः स्वरीक्षया ॥ ४५ ॥ मूलं च परिहारोथश्रद्धानंदश-संबन्धकाः । प्रायश्चित्तस्य भेदा हि भग्न्येतेविशुद्धिदाः ॥ ४६ ॥ विपरीता अमीदोषा जायन्तेप्रप्रमादिनाम् । सम्पगाचरिता नूनं गुणाः शुद्धिकराः सनाम् ॥ ४७ ॥ एतेर्दशगुणैश्चत्वारिंशत्सहस्रसद्वगुणाः । अष्टलक्षाधिका गुप्त्याप्राकरणागुणिता बुधैः ॥ ४८ ॥ लक्षान्चतुरशीतिभ्यभवेयुःपिण्डतागुणाः । सर्वदोषारिहतारोगुनीनां मुक्ति-हृतवः ॥ ४९ ॥ एतेर्महागुणैर्यान्तित्रिजगत्पूज्यतापदम् । गणेशजिनचक्र्यादिभूतिं च गुणशालिनः ॥ ५० ॥ यथात्रैव

अव्यक्त, तत्सेवी ये दश पाप उत्पन्न करने वाले आलोचना के दश दोष हैं ॥४१-४२॥ जो सज्जन पुरुष प्रयत्नपूर्वक इन दश दोषों का त्याग कर देते हैं उनके व्रतों को शुद्ध करने वाले दश गुण प्रगट हो जाते हैं ॥४३॥ ऊपर चौरासी हजार गुण बतला चुके हैं उनके साथ इन दश का गुणा कर देने से आठ लाख चालीस हजार गुण हो जाते हैं ॥४४॥ मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक आलोचना करना, प्रतिकर्मण करना दोनो करना, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, स्वदीक्षा का छेद, मूल परिहार और श्रद्धान ये दश समस्त व्रतों को शुद्ध करने वाले प्रायश्चित्त के भेद होते हैं ॥४५-४६॥ यदि इन प्रायश्चित्तों के विपरीत आचरण किया जाय तो ये ही दश दोष हो जाते हैं तथा ये दोष प्रमादियों को अवश्य लगते हैं । यदि इन्हीं प्रायश्चित्तों के भेदों को अच्छी तरह पालन किया जाय तो सज्जनों के व्रतों को शुद्ध करने वाले ये ही दश गुण हो जाते हैं ॥४७॥ ऊपर जो आठ लाख चालीस हजार गुणों के भेद बतलाये हैं उनके साथ इन दश से गुणा कर देने से चौरासी लाख गुण हो जाते हैं । ये सब गुण गुणियों के समस्त दोष रूषी शत्रुओं को नाश करने वाले हैं और मुक्ति के कारण हैं ॥४८-४९॥ जो महा पुरुष इन गुणों को धारण कर अपनी शोभा बढ़ाते हैं वे पुरुष इन गुणों के महात्म्य से तीनों लोकों के द्वारा पूज्य पद को प्राप्त होते हैं और गणधर तीर्थंकर तथा चक्रवर्ती आदि की महा विभूति को प्राप्त होते हैं ॥५०॥ जो पुरुष इन उत्तम गुणों को धारण करते हैं उनका इस लोक में यश फैलता है,

लभन्तेहोयशःसत्कारपूजनम् । नमस्कारस्तवादीनिगुणिनश्चपदेपदे ॥ ५१ ॥ तथाहमिन्द्रेवेन्द्रनागेन्द्रादिपदानि च । प्राप्यामुत्रश्रयन्ते ते पूजास्तुतिशतानि च ॥ ५२ ॥ गुणाःसर्वत्रपूज्यन्तेदेवैःसत्पुरुषाश्रिताः । निर्गुणा नच लोकेस्मिन् सत्कुलादित्युताअपि ॥ ५३ ॥ इहामुत्र च जीवन्तिजीवन्तो वा मृताः स्फुटम् । गुणितोगुणिसंयोगाज्जगद्विल्यात-कीर्तितः ॥ ५४ ॥ जीवन्तोपिमृताज्ञेया निर्गन्धकुसुमोपमाः । दृक्तपोज्ञानवृत्तादिगुणहीनाः कुकीर्तितः ॥ ५५ ॥ मत्वेति धीधनानित्यं पालयन्तुगुणोत्तमान् । गुणिनां पदसंसिञ्च्यै दृगाद्यान्यत्ततोभुवि ॥ ५६ ॥ अथधर्मप्रवक्ष्यामि दशभेदं सुखाम्बुधिम् । साक्षान्मुक्तिपरीगन्तुं पाथेयंपथि योगिनाम् ॥ ५७ ॥ आद्यात्तमोत्तमाः श्रेष्ठं मार्दवं

लोग पद पर उनका आदर सत्कार करते हैं उनकी पूजा करते हैं उनको नमस्कार करते हैं और उनकी स्तुति करने हैं ॥ ५१ ॥ तथा इसी प्रकार परलोक में भी अहमिन्द्र, देवेन्द्र, नागेन्द्र आदि के उत्तम उत्तम पद उनको प्राप्त होते हैं और वहाँ पर भी सैकड़ों बार उनकी पूजा होती है और सैकड़ों बार उनकी स्तुति होती है ॥ ५२ ॥ सत्पुरुषों के आश्रित रहने वाले गुण विद्वान पुरुषों के द्वारा सर्वत्र पूजे जाते हैं और जो पुरुष निर्गुण होने हैं वे चाहे कितने ही अच्छे कुल में उत्पन्न क्यों न हुए हों तथापि उनकी पूजा कोई नहीं करता ॥ ५३ ॥ गुणी पुरुष उन गुणों के निमित्त से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाते हैं और तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैल जाती है । इसलिये वे इस लोक में भी जीते हैं और परलोक में भी जीते हैं । वे मर जाने पर भी सदा जीवित ही रहते हैं ॥ ५४ ॥ जो पुरुष सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र तप आदि गुणों से रहित हैं उनकी अपकीर्ति चारों ओर फैल जाती है इसलिये वे जीवित रहते हुए भी गुणंध रहित पुष्प के समान मरे हुए के समान समझे जाते हैं ॥ ५५ ॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को गुणियों का पद प्राप्त करने के लिये सम्यग्दर्शन आदि उत्तम गुणों को प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पालन करते रहना चाहिये ॥ ५६ ॥ अथानंतर—अब आगे दश प्रकार के धर्मों का स्वरूप कहते हैं । ये दश प्रकार के धर्म मुनियों के लिये सुख के समुद्र हैं और मोक्षरूपी नगर में जाने के लिए मार्ग का साक्षात् पाथेय हैं मार्ग व्यय है ॥ ५७ ॥ उत्तम चमा, उत्तम मार्दवं, उत्तम आर्जवं, उत्तम शौच,

चार्णवोत्तमम् । सत्यं शौचमहान् संयमस्तपस्त्यागसत्तमः ॥ ५८ ॥ आर्किचन्यं परं प्राणचर्यसल्लाशणान्यपि ।
 इमानि धर्ममूलाणि श्रमणानां दशैव हि ॥ ५९ ॥ मिथ्यादफूशत्रुदुष्टाभैःकृतेसत्यत्युपद्रवे । अपकीर्तिभयादिभ्यः
 सङ्घतेताडनादिकम् ॥ ६० ॥ संयतैरिह लोकार्थं न परमार्थसिद्धये । यत्ना क्षमोच्यते सद्भिः सामान्यपुरुषाश्रिता ॥ ६१ ॥
 आस्यदृष्टिविषयार्थीदीनांसमर्थेयसत्यपि । केवलं कर्मनाशायसखते यो महात्मभिः ॥ ६२ ॥ प्राणनाशकरोघोरोपसर्गो
 दुर्जनैः कृतः । उचामाख्याक्षसासोकाधर्मरत्नखनीपरा ॥ ६३ ॥ स्वदोषगुणार्थिन्ताभैः प्रत्यक्षादिविचिन्तनैः ।
 विचार चतुरैः कार्यासर्वत्रैका क्षमापरा ॥ ६४ ॥ अदिकश्चिच्छुधीः कुर्यात्साधोर्निन्दं तदायसी । हृदीतिचिन्तयेदे-
 तेदोषाःसन्ति न वा मयि ॥ ६५ ॥ विद्यते यदिदोषोमे नचास्यसत्यभाषणात् । दोषामावेथवाऽज्ञानाद्दृश्येय

उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य उत्तम ब्रह्मचर्य यह मुनियों के दश
 धर्म हैं और समस्त धर्मों का मूल हैं ॥ ५८-५९ ॥ यदि कोई मिथ्यादृष्टी, शत्रु वा दुष्ट लोग किसी मुनि पर
 घोर उपद्रव करें उनकी अपकीर्ति करें उन्हें भय दिखलावें वा ताड़नादिक करें तो जो मुनि केवल इस
 लोक के लिए उसको सहन करते हैं परलोक के लिये सहन नहीं करते उसको सज्जन पुरुष सामान्य
 पुरुषों के आश्रित रहने वाली क्षमा कहते हैं ॥ ६०-६१ ॥ परंतु जो मुनि उसी विष ऋद्धि दृष्टि विष
 ऋद्धि आदि अनेक ऋद्धियों के कारण समर्थ होने पर भी केवल कर्मों को नाश करने के लिए दुष्टों के
 द्वारा किये हुये प्राणों को नाश करने वाले घोर उपसर्गों को भी सहन करते हैं उन महात्माओं के
 के धर्मरत्न की खानि ऐसी सर्वोत्तम उत्तम क्षमा होती है ॥ ६२-६३ ॥ अपने गुण दोषों को चिंतवन
 कर अथवा प्रत्यक्ष परोक्ष के गुण दोषों को चिंतवन कर विचारशील चतुर पुरुषों को सर्वत्र एक उत्तम
 क्षमा ही धारण करनी चाहिये ॥ ६४ ॥ यदि कोई दुष्ट पुरुष किसी साधु की निंदा करता हो तो उस
 समय उस साधु को अपने मन में विचार करना चाहिये कि मुझ में ये दोष हैं वा नहीं । यदि मुझ में
 ये दोष हैं तो इसका कोई दोष नहीं है क्योंकि यह तो सत्य भाषण कर रहा है । यदि अपने में ये दोष
 न हों तो उनको विचार करना चाहिये कि यह अपने अज्ञान से मेरे दोषों को कहता है मुझे मारता

ममदूषणम् ॥ ६६ ॥ न मारयतिमां मे न किञ्चिद्गृह्णातिसद्गुणम् । इत्यादिचिन्तनैस्तेन सोढव्यनिन्दनादिकम् ॥६७॥
 यदि कश्चित्परोक्षेणमुनिमाक्रोशतिक्रुधा । तदेति मुनिना ह्येयंक्रोधाग्निजलोपमम् ॥ ६८ ॥ आक्रोशति परोक्षेण
 प्रत्यक्षे मां न पापधीः । लाभोस्मान्मम मत्वेतिक्षतव्यं तेन तत्कृतम् ॥ ६९ ॥ वाक्रोशतियतिं कश्चित्प्रत्यक्षेण
 दुरात्मकः । तदेतिचिन्तनीयसन्मुनिना कोपनाशकम् ॥ ७० ॥ इदाति केवलंमेयंगालीं हन्ति न मां शठः । गालीभिः
 किं ब्रणान्यत्र जायन्तेमेऽशुभानि वा ॥ ७१ ॥ अतोत्रामुत्रहानिश्चास्यैवनिन्दनतो न मे । विचिन्त्येतिस्वसौनेन
 सोढव्यं तेन दुर्वचः ॥ ७२ ॥ अथवायद्यधीःकश्चित्साधुं ताडयतिक्रुधा । तदेत्यं साधुना चित्तो चिन्तनीयंक्षमा-

तो नहीं है अथवा मेरे श्रेष्ठ गुणों को तो ग्रहण नहीं करता अथवा नहीं छीनता इस प्रकार चितवन
 कर उन मुनियों को अपनी होने वाली निंदा को सहन करना चाहिये ॥६५-६७॥ यदि कोई दुष्ट
 पुरुष क्रोध में आकर परोक्ष में किसी मुनि को गाली देता हो वा कड़वे बुरे वचन कहता हो तो क्रोध
 रूपी अग्नि को बुझाने के लिये मेघ के समान उन मुनि को इस प्रकार चितवन करना चाहिये कि यह
 पापी परोक्ष में ही मुझे गाली देता है प्रत्यक्ष में आकर तो गाली नहीं देता मेरे लिये यही बड़ा लाभ
 है । यही समझ कर उन मुनियों को उस दुष्ट का अपराध क्षमा कर देना चाहिये ॥६८-६९॥ यदि
 कोई दुरात्मा प्रत्यक्ष में ही आकर किसी मुनि को गाली देवे तो उस मुनि को क्रोध को नाश करने
 वाला इस प्रकार का चितवन करना चाहिये कि यह मूर्ख मुझे गाली ही देता है मुझे मारता तो नहीं
 है गाली से मेरे घाव थोड़े ही हुए जाते हैं अथवा मेरी कुछ हानि थोड़ी ही होती है । यदि वास्तव में
 देखा जाय तो मेरी निंदा करने से इस लोक में भी इसकी हानि होती है और परलोक में भी इसकी
 हानि होती है । इसमें मेरी कुछ हानि नहीं होती इस प्रकार चितवन कर और मौन धारण कर उन
 मुनिराज को उस दुष्ट के दुर्वचन सहन कर लेने चाहिये ॥७०-७२॥ यदि कोई मूर्ख क्रोध में आकर
 किसी साधु को ताड़ना करे मारे तो उन मुनिराज को अपने चित्त में क्षमा की खानिरूप ऐसा चितवन
 करना चाहिये कि यह मूर्ख मुझे मारता ही है मेरे प्राणों का हरण तो नहीं करता अतएव इसमें मेरा

कर्म ॥ ७३ ॥ इत्येवायं कृतीर्मा भद्राणां हरति नांजसा । अस्मान्मे लाभवात्रनचहानिरघत्तयात् ॥ ७४ ॥
 गारायं पर्यर्षणं मे पापं हरति स्फुटम् । न च पुण्यमनोश्चेकानि वृद्धिर्मगोर्जिता ॥ ७५ ॥ अथ नाम प्रपुत्रचार्यं प्राग्भवे
 ताडितो मया । ततो मां ताडयत्प्रयो मेऽस्य न जातु चित् ॥ ७६ ॥ प्राग्भवे वा कृतं कर्म यत्तन्मथैव शुभ्यते ।
 निमित्तमान्मत्तमे गन्धे दुःखादिकारकम् ॥ ७७ ॥ मदीयमपि चेच्छिच्छं ब्रजं लोधाग्नि सन्निधिम् । अक्षयसास्थविदेमेव
 कोपिरोपस्तायापृथक् ॥ ७८ ॥ क्रोधहृत्कालाहलाहान्तं निर्विषीकृतुं मत्तमः । अहं यदि कथं क्रोधविषं पिवाभिसाम्प्र-
 तम् ॥ ७९ ॥ अभ्यस्तो यः शमः पूर्वं बहुकण्डैर्यथापुना । वेफलयं तस्य जायेत यदि कोपं करोम्यतः ॥ ८० ॥

लाभ ही है मेरी हानि कुछ नहीं है मेरे तो इसमें पाप नष्ट होते हैं असाताकर्मों की निर्जरा होती है ?
 इस प्रकार चिंतवन करना चाहिये । अथवा इस प्रकार चिंतवन करना चाहिए कि यह मूर्ख मुझे मार
 कर वा बांध कर मेरे पापों का हरण करता है मेरे पुण्य को तो हरण नहीं करता ? इसलिए ऐसा करने
 में इसकी तो हानि है और मेरे लिये लाभ है । अथवा उस मुनिराज को इस प्रकार चिंतवन करना
 चाहिये कि यह मेरे पहले भव का शत्रु है मैंने पहले भव में इसको मारा होगा इसलिए यह इस भव में
 मुझे मारता है यह तो मेरा ही दोष है इसमें इसका क्या दोष है ॥७३-७६॥ अथवा उन मुनिराज
 को इस प्रकार चिंतवन करना चाहिये कि मैंने पहले भवों में जो कर्म किए हैं वे मुझे ही भोगने पड़ेंगे ।
 यह प्राणी तो उन कर्मों के उदय से होने वाले दुःखों में केवल निमित्त कारण है । मुख्य कारण तो
 मेरे ही कर्मों का उदय है । यदि इस समय मेरे हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो आये तो फिर इस मूल में
 और मुझ ज्ञानी में अलग अलग विशेषता क्या होगी फिर तो दोनों ही समान हो जायेंगे ॥७७-७८॥
 यदि मैं क्रोधरूपी महा विष से अक्रांत हुए इस पुरुष को निर्धिष करने में समर्थ नहीं हूँ अर्थात् यदि मैं
 इसका क्रोधरूपी विष दूर नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैं इस समय क्रोधरूपी विष का पान क्यों
 करूँ ॥७९॥ यदि मैं इस समय क्रोध करता हूँ तो मैंने पहले अनेक कष्ट सहन कर जो उपशम रूप
 (अत्यंत शांत) परिणामों का अभ्यास किया है वह सब व्यर्थ हो जाता है ॥८०॥ इस प्रकार चिंतवन

इत्यादिचिन्तनैविचिन्तंस्थिरीकृत्याशुसाधुना । सोढव्यं निखिललोके ताडनं दुर्जेनोद्भवम् ॥ ८१ ॥ यदि कश्चिद्भूयः-
प्राणान् गृह्णातिश्चभ्रनायकः । ऋषिणेदं तदा चिन्तनीयंकोपाग्नि नीरदम् ॥ ८२ ॥ आदत्तेयं ममप्राणान् नच धर्म
शिवप्रदम् । अस्माद्बालाद्धि मे लाभो न हानिर्धर्मवद्धनात् ॥ ८३ ॥ जरा जर्जरितकार्यह्लादिव्यंगुणाकरम् ।
वयुर्देने वधाद्यै मे कथं स न सुहृद्वरः ॥ ८४ ॥ वधाद्यैः पापकर्मभूयोयथयं मां न माचयेत् । तदामोचः कुतस्तेभ्यो-
मेस्मादेषहितकरः ॥ ८५ ॥ कारागारनिभात्कायान्मोचयित्वाशुमां हि यः । स्वर्गादौस्थापयत्येव कथं स शत्रुरुच्यते ॥ ८६ ॥
इत्यादिसद्विचारौघैः प्राणनाशेषि साधुना । त्वमका सर्वथा कार्यो कोपः कार्यो न जातुचित् ॥ ८७ ॥ छेदने:

कर उन मुनिराज को अपना चित्त स्थिर कर लेना चाहिये और इस लोक में दुष्टों के द्वारा उत्पन्न हुए
मारण ताड़न आदि सब उपद्रव सहन कर लेने चाहिये ॥८१॥ यदि कोई नरक को जाने वाला दुष्ट
किसी मुनि के प्राण ही हरण करता हो तो उन मुनिराज को उस समय क्रोधरूपी अग्नि को शांत करने
के लिये मेघ के समान इस प्रकार का चितवन करना चाहिये यह मूर्ख मेरे प्राणों को लेता है मोक्ष देन
वाले मेरे धर्म को तो नहीं लेता इसलिये इस मूर्ख से मेरी कोई हानि नहीं है किंतु मेरे धर्म की वृद्धि
होन से मेरा लाभ ही है ॥८२-८३॥ और देखो यह प्राणी मुझे मार कर जरा से जर्जरित हुए मेरे
शरीर को नाश करता है और अनेक गुणों की खानि ऐसा दिव्य शरीर मुझे देता है इसलिये
यह तो मेरा सबसे बड़ कर मित्र है ॥८४॥ यदि यह प्राणी मुझे मार कर पाप कर्मों से मुझे नहीं
छुड़ाता तो मैं उन पापों से कैसे छूटता ? इसलिये कहना चाहिये कि यह तो मेरा सबसे अच्छा हित
करने वाला है ॥८५॥ अरे जो पुरुष कारागार के समान इस शरीर से मुझे शीघ्र ही छुड़ा कर मुझे
स्वर्गादिक में पहुँचा देता है यह मेरा शत्रु कैसे हो सकता है उसे तो मैं अपना मित्र समझता हूँ ॥८६॥
इस प्रकार अनेक तरह से अपने श्रेष्ठ विचार धारण कर प्राण नाश होने पर भी मुनिराज को एक
उत्तम समा ही धारण करनी चाहिये । उन मुनिराज को क्रोध कभी नहीं करना चाहिये ॥८७॥ जिस
प्रकार चंदन को छेदने से काटने से वा जलाने से चंदन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार

कर्तव्यैर्विक्रियायातिचन्दनम् । न यथात्र तथा योगी सर्वोपद्रवराशिभिः ॥ ८८ ॥ कम्पते न यथा पृथ्वीलनन-
ज्वालनादिभिः । उपसर्गस्तथाविश्वैर्धानस्थोधीरसंयमी ॥ ८९ ॥ फलिरुधाश्रुतादीनिविपायन्तेविधेर्वशात् । नोपसर्गोऽश्र-
साधुनांचित्तानन्दामृताभि भोः ॥ ९० ॥ न कोपसदृशोवन्निर्विश्वप्रज्यालनचमः । अमृतं न त्रमातुल्यंत्रिजगत्प्रीणन-
त्रमम् ॥ ९१ ॥ द्वीपायनः स्वकोपेनदग्धाद्धारारवतीं मुनिः । सर्वा स्वस्य शरीरचागासौजसेन दुर्गतिम् ॥ ९२ ॥
कोधेनाधारजनं कृत्वा वहवो नारदादयः । रौद्रध्यानाद्गताःश्वभ्रंस्त्रीमप्रादिरहिता अपि ॥ ९३ ॥ कोपाग्नि
र्जुम्भतेसाधोर्थस्य कायकुटीरके । तस्मिन्प्रवृत्त्यादिरत्नानि भस्मीभावव्रजन्त्यतः ॥ ९४ ॥ पूर्वं दहति कोपाग्निर्दहं

समस्त उपद्रवों के समूह आजानं पर भी योगी के हृदय में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता ॥ ८८ ॥
जिस प्रकार पृथ्वी को खोदने वा जलाने से पृथ्वी कभी कंपायमान नहीं होती उसी प्रकार समस्त
उपसर्गों के आजाने पर भी ध्यान में स्थिर हुए धीरवीर संयमी अपने अपने ध्यान से कभी चलायमान नहीं
होते हैं ॥ ८९ ॥ कभी कभी कर्मों के निमित्त से वा अन्य किसी कारण से दूध वा अमृत आदि उत्तम
पदार्थ भी विपरूप हो जाते हैं परंतु साधुओं के हृदय से उत्पन्न हुआ आनंदामृत सैकड़ों उपसर्गों के
आजाने पर भी कभी विपरूप वा विकाररूप नहीं होता ॥ ९० ॥ इस संसार में क्रोध के समान अन्य
कोई अग्नि नहीं है क्योंकि यह क्रोध समस्त संसार को जला देने में समर्थ है । इसी प्रकार क्षमा के
समान इस संसार में कोई अमृत नहीं है क्योंकि इस क्षमा से तीनों लोकों के प्राणी अत्यंत संतुष्ट हो जाते
हैं ॥ ९१ ॥ देखो द्वीपायन मुनि ने क्रोध कर तंजस समुद्रात के द्वारा समस्त द्वारिका नगरी जला डाली,
अपना शरीर जला डाला और अंत में उसे नरकरूप दुर्गति में जाना पड़ा ॥ ९२ ॥ इनके सिवाय स्त्री
धन आदि से रहित ऐसे नारद आदि बहुत से प्राणी क्रोध के कारण अनेक पापों को उपार्जन कर
अंतमें रौद्रध्यान से मर कर नरक पहुँचे हैं ॥ ९३ ॥ जिस साधु के शरीररूपी भोंपड़ी में क्रोधरूपी अग्नि
लग जाती है उसके सम्यग्दर्शन आदि समस्त रत्न अवश्य ही जल कर भस्म हो जाते हैं ॥ ९४ ॥ यह
क्रोधरूपी अग्नि पहले तो अपने शरीर को जलाती है फिर अन्य प्राणियों को जलाती है और फिर

ततोपरान्जनाच्च । इहपुंसां च धर्मादीन् दत्तेमुन्नद्योगतिम् ॥ ६५ ॥ यदि कोपं क्वचित्कुर्यान्ननो वा चीवराद्युतः । तदा नीचो जिनैः प्रोक्तः सोन्थजादपिपापधीः ॥ ६६ ॥ न क्रोधेन समो वैरी सर्वानर्थीकरोशुभः । इहामुन्नमनुष्याणां सप्तमध्वत्रकारकः ॥ ६७ ॥ इत्यादिदोषकर्तारं क्रोधशत्रुं तपोधनाः । क्षमाखड्गेनमोक्षायदुर्जयंभन्तुशक्तिः ॥ ६८ ॥ क्षमा रक्षापरपुंसां क्षमामुक्तिसखी प्रोक्ता जिनैर्मुक्तिवशीकरा । कल्पवल्लीक्षमा नृणां संकल्पिनसुखप्रदा ॥ ६९ ॥ क्षमा रक्षापरपुंसां शत्रुभ्यः शममातृकाः । क्षमा धर्मसुरल्लानां खनीसाराशुभंकरा ॥ ७० ॥ पात्रवेशंसंजयन्ताख्यशिवभूत्यादिवियोगिनः । क्षमयात्राचिराज्जित्वावहूपसर्गान्वैरिजान् ॥ १ ॥ केवलाधगमंप्राप्त्यत्रिजगद्भव्यपूजनम् । लोकाप्रशिखरंजसुर्भवः

उन साधुओं के धर्मादिक गुणों को नष्ट करती है तथा फिर अंतमें परलोक में नरकादिक अधोगति को देती है ॥६५॥ यदि कोई नग्न साधु वा एक कोपीन मात्र रखने वाला एलक वा कुल्लक कहीं पर क्रोध करता है तो भगवान् जिनेन्द्रदेव उस पापी को चांडाल से भी नीच समझते हैं ॥६६॥ इस संसार में क्रोध के समान मनुष्यों का अन्य कोई शत्रु नहीं है । क्योंकि यह क्रोध इस लोक में भी समस्त अनर्थों को करने वाला और अशुभ वा पाप उत्पन्न करने वाला है और परलोक में भी सातवें नरक तक पहुँचाने वाला है ॥६७॥ इस प्रकार अनेक दोष उत्पन्न करने वाले और अत्यंत दुर्जय ऐसे क्रोधरूप शत्रु को तपस्वी लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति से क्षमारूप तलवार के द्वारा नाश कर डालते हैं ॥६८॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने इस क्षमा को मोक्ष को वश करने वाली ऐसी मोक्ष की सखी बतलाई है । तथा यही क्षमा मनुष्यों के लिए इच्छानुसार सुख देने वाली कल्पलता के समान है ॥६९॥ मनुष्यों को शत्रुओं से रक्षा करने वाली यह क्षमा ही सबसे उत्तम है । यह क्षमा उपशम की माता है, सबमें सारभूत है, शुभ करने वाली है और धर्मरूप रत्नों की खानि है ॥७०॥ देखो भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी, संजयंत मुनि और शिवभूत आदि कितने ही मुनि इस क्षमा को धारण कर ही शत्रुओं से उत्पन्न अनेक उपसर्गों को जीत कर शीघ्र ही केवलज्ञान को प्राप्त हुए हैं तथा तीनों लोकों के भय्य जीवों के द्वारा पूजे जाकर अनंत सुखों के समुद्र ऐसे लोक शिखर पर जा विराजमान हुए

शर्मभारम ॥ २ ॥ क्षमासंगे तपोनास्ति च गालुष्यं न सद्ब्रह्म तम् । क्षमासंगं न हितं किंपितृक्षमा निभं न जीवितम् । ३ ॥
 इत्यारीणरमान शान्त्या क्षमायाः गुणसंचयान् । कुर्वन्तु सुधियो नित्यं क्षमां कृत्वा प्रयत्नतः ॥ ४ ॥ इत्येकं लक्षणं
 सारं भर्गुर्याख्यायधीमताम् । क्षमाख्यं धर्ममूलं च द्वितीयं मार्दवं द्वेषे । ५ ॥ सत्सूक्तमेपुसर्वेषु सज्जाल्या विपुष्याट्सु ।
 शुभमिदं च तया क्त्वा यैर्निहत्य तत्कृतं मयम् ॥ ६ ॥ क्रियते मृदुभावो यो खिलाहंकारवर्जितः । तद्धर्मलक्षणं ज्ञेयं मार्दवं
 मत्सुपाकरम् ॥ ७ ॥ व्रतशीलसमस्तानि यान्ति सन्मूर्णतां मताम् । सुमार्गवेन मुक्तिस्त्रीदसो च लिंगान् दृढम् ॥ ८ ॥
 धियोगमार्दवत्येन धर्मिणा धर्मो लब्धयः । उत्पण्यते गुणैर्धर्मैः सार्द्धं विश्वसुलाकरः ॥ ९ ॥ काठिन्यपरिणामेन
 जायते पापभूर्जितम् । चयोखिलाव्रतादीनां निगं च श्रद्धासंयताम् ॥ १० ॥ इति सन्मृदुकाठिन्यचित्तयोः फलसंज्ञसा ।

हैं ॥ १-२ ॥ इस संसार में क्षमा के समान अन्य कोई तप नहीं है क्षमा के समान अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत
 नहीं है, क्षमा के समान कोई हित नहीं है और क्षमा के समान कोई जीवन नहीं है ॥ ३ ॥ इस प्रकार
 इस क्षमा के सर्वोत्कृष्ट गुणों के समूह को समझ कर बुद्धिमानों को पूर्ण प्रयत्न के साथ नित्य ही क्षमा
 धारण करनी चाहिये ॥ ४ ॥ इस प्रकार बुद्धिमानों के लिए धर्म का मूल और सारभूत ऐसे एक उत्तम
 रूप धर्म का लक्षण कहा । अब आगे दूसरे उत्तम मार्दव का लक्षण कहते हैं ॥ ५ ॥ ज्ञान पूजा कुल
 जाति बल ऋद्धि तप और शरीर ये अभिमान के आठ कारण पतलाये हैं इन सबकी उत्तमता प्राप्त
 होने पर भी मुनियों को अपने कोमल मन वचन काय को धारण कर इन आठों मर्दों का त्याग कर
 देना चाहिये तथा सब तरह के अभिमानों का त्याग कर अपने कोमल परिणाम धारण करने चाहिये ।
 श्रेष्ठ दया को पालन करने वाला यही मार्दव धर्म का लक्षण है ॥ ६-७ ॥ इस मार्दव धर्म के कारण
 सज्जनों के समस्त घत और शील पूर्ण हो जाते हैं तथा इस मार्दव धर्म से ही मुक्तिस्त्री ६ आलिंगन
 देने को तत्पर रहती है ॥ ८ ॥ मन वचन काय तीनों को कोमल रखने से धर्मात्मा पुरुषों के समस्त गुणों
 के साथ साथ समस्त सुखों को देने वाला सर्वोत्कृष्ट धर्म प्रगट होता है ॥ ९ ॥ तथा कठिन परिणामों
 को रखने से प्रबल पाप उत्पन्न होता है, समस्त व्रतों का नाश होता है और अत्यंत निघ ऐसा नरु गति
 का साधन प्रगट हो जाता है ॥ १० ॥ इस प्रकार कोमल परिणामों का फल शुभ और कठिन परिणामों का

शुभाशुभविदित्वाहोहत्वाकठिनमानसम् ॥ ११ ॥ विवस्वत्स्वकृपाक्रान्तं मार्दवं सुष्ठुयत्नतः । कुर्वन्नुमुनयोधर्मशिव-
श्रीसुखदृष्टये ॥ १२ ॥ हृदियत्सस्थितंकार्यव्रूयते वचसा च तत् । वपुषाचर्यतेतथ्यमृजुबुद्धिभिरंजसा ॥ १३ ॥ एतदा-
र्जवमत्यर्थमुत्तमं धर्मलक्षणम् । प्रणीतं धर्मनाथेन सतां धर्मकुलालयम् ॥ १४ ॥ पुंसां चार्जवभावेन जायन्ते
निर्मला गुणाः । त्रिजगत्सुखसाराणि तीर्थशादिविभूतयः ॥ १५ ॥ धर्मिणासृजुचित्तेनोत्तमो धर्मोभवान्तकः ।
साक्षान्मुक्तिव्यूहाताभवेत्सर्वार्थसाधकः ॥ १६ ॥ आर्या आजं वयोगेनह्यत्रतात्रपिमोगिनः । यान्तिदेवालयं नूनं ?
मतोस्याप्यमातृकः ॥ १७ ॥ कौटिल्यपरिणामेन कुटिलायान्तिदुर्गतिम् । अहोपापार्जनं कृत्वामार्जारसकरादिकाः ॥ १८ ॥
शूद्रद्रव्यमिवव्यर्थनिष्फलंस्वप्नराज्यवत् । विषमिश्रितदुग्धं वा तपोध्यानादिदुर्धियाम् ॥ १९ ॥ मायाविनां तपोध-

फल अशुभ समझ कर कठिन परिणामों का त्याग कर देना चाहिये और उन मुनियों को धर्मतथा मोक्ष
की लक्ष्मी और सुख बढ़ाने के लिए प्रयत्नपूर्वक समस्त जीवों की कृपा से परिपूर्ण ऐसा मार्दव मार्दव
धर्म धारण करना चाहिये ॥ १२-१३ ॥ अपनी सरल बुद्धि को धारण कर अपने मन में जो कार्य जिस
रूप से चिंतवन किया है उसको उसी रूप से कहना और शरीर के द्वारा उसी रूप से करना उत्तम आर्जव
धर्म कहलाता है । धर्म की परंपरा का घर ऐसा यह आर्जव धर्म का लक्षण सज्जनों के लिए भगवान
जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥ १३-१४ ॥ इस आर्जव धर्म के निमित्त से मनुष्यों को अत्यंत निर्मल गुण प्राप्त होते हैं
तीनों जगत के सारभूत सुख प्राप्त होते हैं और तीर्थंकरादिक की विभूतियाँ प्राप्त होती हैं ॥ १५ ॥
सरल हृदय को धारण करने से धर्मात्माओं को संसार को नाश करने वाला साक्षात् मोक्षस्त्री को देने
वाला और समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला उत्तम धर्म प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ देखो सदा
भोगोपभोग सेवन करने वाले और अग्रती ऐसे भोग भूमिया भी मन वचन काय को सरल रखने के
कारण स्वर्ग में ही जाकर जन्म लेते हैं ॥ १७ ॥ तथा बिल्ली मगर आदि मायाचारी कुटिल जीव अपने
कुटिल परिणामों के ही कारण अनेक पापों को उत्पन्न कर दुर्गति में जाकर जन्म लेते हैं ॥ १८ ॥ जो
सरल बुद्धि को धारण नहीं करते उनके तप और ध्यानादिक सब नित्य द्रव्य के समान व्यर्थ हैं, स्वप्न
में मिले हुए राज्य के समान निष्फल हैं और विष मिले हुए दूध के समान हानि करने वाले हैं ॥ १९ ॥

मंसंयमो वा शुभक्रिया । कथलो निश्चितंमायाधेनतिर्यगतिर्भवेत् ॥ २० ॥ मत्वोति-दूरतस्यक्त्वाभायावाक्यादिमंजसा ।
 ऋजुयोगेन कुर्वीचमार्जवमुक्थेयुधाः ॥ २१ ॥ स्वान्येषां हितमुद्दिश्य धर्मतस्त्वार्यगर्भितम् । त्रुयतेयद्वचस्तद्व्यं सार
 सिद्धान्तवैद्विभिः ॥ २२ ॥ भाषासमितिमालंब्य तत्सत्यं धर्मलक्षणम् । ज्ञानवीज जगन्मान्यं कर्मन्मं मोक्षकार-
 णम् ॥ २३ ॥ सत्येन विमला कीर्तिर्भ्रमेलोकत्रयेसताम् । महाधनमच जायेत ज्ञानार्थिः सद्गुणैः सह ॥ २४ ॥
 त्रिजगच्छ्री परं सौख्यं जगत्सूच्या च भारती । सर्वशैवभवसत्याल्लभ्यतेसत्यवादिभिः ॥ २५ ॥ जडत्वमुखरोगत्व
 स्वाकीर्तिदुःखमजसा । दुर्गतिं च महत्यापलभन्तेनृतभाषणः ॥ २६ ॥ इत्येतयोःफलं ज्ञात्वा त्यक्त्वामृषावचोखिलम् ।

मायाचारी पुरुषों के तप, धर्म, संयम वा शुभ क्रियाएं कुछ नहीं बन सकतीं, क्योंकि यह निश्चित है कि मायाचारी से उत्पन्न हुए पाप के कारण मायाचारियों को तिर्यंच गति की ही प्राप्त होती है ॥२०॥ यही समझ कर बुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मायाचारी से मिले हुये मन वचन काय को दूर से ही त्याग कर देना चाहिये और मन वचन काय की सरलता धारण कर आर्जव धर्म का पालन करना चाहिये ॥२१॥ सिद्धांत को जानने वाले जो मुनि अपने और दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए धर्म और तत्त्वों के अर्थों से सुशोभित यथार्थ और सारभूत वचन कहते हैं तथा भाषा समित को आलंबन कर वचन कहते हैं वह सत्यधर्म का लक्षण है । यह सत्यधर्म ज्ञान का बीज है, तीनों लोकों में मान्य है कर्मों को नाश करने वाला है और मोक्ष का कारण है ॥२२-२३॥ इस सत्य धर्म के कारण सज्जनों की निर्मल कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाती है और सम्यग्ज्ञानादिक श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ उनको महाधर्म की प्राप्ति होती है ॥२४॥ सत्यवादियों को इस सत्यधर्म के प्रभाव से तीनों लोकों की लक्ष्मी प्राप्त होती है परम सुख की प्राप्ति होती है तीनों लोकों में पूज्य ऐसी सरस्वती की प्राप्ति होती है और सर्वज्ञ की विभूति प्राप्त होती है ॥२५॥ मिथ्या भाषण करने वालों को अज्ञानता की प्राप्ति होती है, सुख के अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, संसार में अपकीर्ति फैल जाती है, अनेक दुःखों की प्राप्ति होती है और महा पाप उत्पन्न होता है ॥२६॥ इस प्रकार मन्थ

वदन्तुनिपुणाः सत्यं मधुरं सद्ब्रह्मचोहितम् ॥ २७ ॥ इन्द्रियायार्थेष्वनासक्तं निस्पृहं धिक्वचस्तुष्टु । सर्वो गिकरुणाकान्तं मनः
 कृत्वाथवर्जितम् ॥ २८ ॥ लोभशत्रुं निहत्योच्चैः सन्तोषो यो विधीयते । विष्वक्वर्षस्वसुखादीतच्छीचं सद्धर्मलक्ष-
 णम् ॥ २९ ॥ जीवितारोग्यं पंचेन्द्रियोपभोगैश्चतुर्विधः । स्वान्ययोरत्रलोभोद्भवैस्त्याज्यः ममुक्तये ॥ ३० ॥ निलोभानां
 जिताक्षाणां शौचधर्मो हिकेवलम् । जायते परमो मुक्त्यै न कामाशक्तचेतसाम् ॥ ३१ ॥ शौचेन महती लक्ष्मीर्भुवनत्रय-
 गोचरा मुक्तिरश्रीस्वयमायाति निलोभांश्चयशः परम् ॥ ३२ ॥ लोभिनां लोभभायेन दारिद्रं दुःखमुल्बणम् । दुर्गती
 भ्रमणं पापदुर्धानं चाशुभो भवेत् ॥ ३३ ॥ मत्वेत्याहृत्य लोभांस्सन्तोषखड्गघाततः । अन्तः शौचं विधातव्यं बुधै-

असत्य दोनों का फल समझ कर बुद्धिमानों को सब तरह के मिथ्या भाषण त्याग कर देना चाहिये
 और हित करने वाले मधुर सत्य वचन कहने चाहिये ॥ २७ ॥ जो मुनि अपने मन से इन्द्रियों के विषयों
 की आसक्ति का त्याग कर देते हैं, अपने ही मन में समस्त पदार्थों की निस्पृहता धारण करते हैं और
 समस्त जीवों की दया पालन करते हैं । इस प्रकार अपने मन को पाप रहित बना कर लोभ रूपी शत्रु
 को सर्वथा नाश कर डालते हैं और समस्त पदार्थों में तथा अपने सुखादिक में पूर्ण संतोष धारण करते
 हैं उसको शौच नाम का धर्म कहते हैं ॥ २८-२९ ॥ इस संसार में लोभ चार प्रकार का है, जीवित
 रहने का लोभ, आरोग्य रहने का लोभ और भोगोपभोगों की सामग्री का लोभ ।
 चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने तथा दूसरों के दोनों के लिए चारों प्रकार के लोभ का
 त्याग कर देना चाहिये ॥ ३० ॥ जो इन्द्रियों को जीतने वाले निलोभी हैं उन्हीं के मोक्ष प्राप्त करने
 वाले परमोत्कृष्ट शौचधर्म की प्राप्ति होती है, जिनका हृदय कामवासना में लगा हुआ है उनके
 शौचधर्म की प्राप्ति कभी नहीं होती ॥ ३१ ॥ निलोभी पुरुषों को इस शौचधर्म के प्रभाव से तीनों लोकों
 में उत्पन्न होने वाली महा लक्ष्मी प्राप्त होती है तथा मोक्ष लक्ष्मी स्वयं आकर प्राप्त हो जाती है
 और उनका सर्वोत्कृष्ट यश तीनों लोकों में फैल जाता है ॥ ३२ ॥ लोभी पुरुषों को लोभ रूप पाप से
 दरिद्रता उत्पन्न होती है घोर दुःख प्राप्त होते हैं अनेक दुर्गतियों में परिभ्रमण होता है महा
 पाप उत्पन्न होता है निध अशुभभयान होता है और अशुभ कर्मों का बंध होता है ॥ ३३ ॥ यही समझ

सुं पत्नी जलाहते ॥ ३४ ॥ मनः पंचेन्द्रियाणां यद्रोधं धनं परिरक्षणम् । पञ्चजीवानां त्रिषु भ्यां पाचयतीत्यमुमुक्षुभिः ॥ ३५ ॥
 संयमः स जित्तिः प्रोक्तः साक्षात्पुस्तिकनियन्धनः । तपोदृशानधर्मादिगुणानां शुद्धकारकः ॥ ३६ ॥ उपेक्षापहलाभ्यां
 स संयमो द्विधियोगतः । आण्डत्कृष्टकाशानां त्रितीयोऽपरयोगिनाम् ॥ ३७ ॥ उत्कृष्टांगवलागस्थसिद्धिगुप्तिधारिणः ।
 रागाद्रे पाण्यभावो यः उपेक्षासंयमो व्र सः ॥ ३८ ॥ दक्षैः सगितयः पंच यत्र संपरमातृकाः । यत्नेन प्रतिपालयन्तेऽप-
 कृताख्यः स संयमः ॥ ३९ ॥ सामायिकाभिषं । छेदोपस्थापनसंगाहयम् । परिहारविशुद्धिः सूक्ष्मसात्परायनाम-
 कम् ॥ ४० ॥ यथाख्याताख्य चारित्रं पंचमेव । एतेपराः । संयमस्य बुधैर्ज्ञेयाश्चारिशाख्यः शिष्यकराः ॥ ४१ ॥
 सर्पसायथयोगानां सर्वथायच्यवर्जितम् । निदास्तुतिमुहृच्छ्रुदृष्ट्वात्स्नादिवस्तु ॥ ४२ ॥ सुखदुःखादिसंयोगे समता

कर बुद्धिमान् मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिए संतोष रूपी तलवार की चोट से लोभ रूपी शत्रु
 को मार डालना चाहिये और बिना जल के अंतरंग शीत को धारण करना चाहिये ॥३४॥ मोच की
 इच्छा करने वाले मुनि लोग मन वचन काय की शुद्धतापूर्वक जो मन और पाँचों इन्द्रियों का निरोध करते
 हैं तथा छहों काय के जीवों की रक्षा करते हैं उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव संयम कहते हैं । यह संयम मोच का
 साक्षात् कारण है तथा तप सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और धर्मादिक समस्त गुणों को शुद्ध करने वाला
 है ॥३५-३६॥ अथवा उपेक्षा संयम और अपहृत संयम के भेद से इस गंयम के दो भेद हैं । उत्कृष्ट शरीर को
 धारण करने वालों के उपेक्षा संयम होता है और अन्य मुनियों के अपहृत संयम होता है ॥३७॥ महा ज्ञानी
 और तीनों गुप्तियों को पालन करने वाले महा मुनियों के उत्कृष्ट शरीर में बल होने के कारण जो राग
 द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है उसको उपेक्षा संयम कहते हैं ॥३८॥ जो चतुर मुनि प्रयत्नपूर्वक
 संवर को उत्पन्न करने वाली पाँचों समितियों का पालन करते हैं उसको अपहृत संयम कहते हैं ॥३९॥
 सामायिका भेदोपस्थापना परिहार विशुद्ध, सूक्ष्मसात्पराय और यथाख्यात ये चारित्र के उत्कृष्ट भेद हैं ।
 ये स मोच की प्राप्ति कराने वाले हैं और संयम के ही उत्कृष्ट भेद कहलाते हैं । ऐसा बुद्धिमानों को
 समझ लेना चाहिये ॥४०-४१॥ जहाँ पर बुद्धिमान पुरुष मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक समस्त
 सावधरूप (पापरूप) गीर्णों का सर्वथा त्याग कर देते हैं, तथा निंदा स्तुति में, शत्रुभिन्न में, रत्न

करणं बुधः । विधीयते त्रिशुभा तद् वृत्तं सामाधिकालम् ॥ ४३ ॥ देशकालनिरोधार्थैः प्रमादेन च कारणैः । अंगोक्तव्रतादीनां जातातीचारदोषतः ॥ ४४ ॥ प्रायश्चित्तस्वनिन्दार्थैः अद्विशोधनसंज्ञसा । क्रियते प्रतिमिस्तद्धि छेदोपस्थापनमत्तम् ॥ ४५ ॥ त्रिशद्वर्षप्रमायुस्त्रिवर्षाणामुपरिस्फुटम् । अधस्तलेन वाष्टानां पादसेवीजितेन्द्रियः ॥ ४६ ॥ तीर्थकरस्य सद्बुधैर्वीर्यकायवलांकितः । गोकदेशभाषादिचतुरो नवपूर्ववित ॥ ४७ ॥ निष्कमात्रो महादुःखचर्या सत्तपसायुतः । परिहारविशुद्धिं सः कर्तुं मर्हति नापरः ॥ ४८ ॥ तर्जयित्वा त्रिसंख्याचानेकदेशविहारिणा । एकाकिना व्यनेनैवयोगिना वनवासिना ॥ ४९ ॥ गम्यते यत्रयत्नेन गव्युतिद्वयमन्वहम् । परिहारविशुद्ध्याख्यं तच्चारित्रं विशु-

और पापाण में और सुख दुःखादि के संयोग में समता धारण करते हैं उस चारित्र को सामायिक नाम का चारित्र कहते हैं ॥ ४२-४३ ॥ किसी देश काल के कारण वा किसी की रुकावट के कारण वा प्रमाद से अथवा और किसी कारण से यदि स्वीकार किये हुए व्रतों में कोई अतिचार लग जाय तो अपनी निंदा गहाँ आदि के द्वारा प्रायश्चित्त धारण कर उस अतिचार संशोधन करना दोषों की शुद्धि कर व्रतों को शुद्ध करना छेदोपस्थापन नाम का संयम कहलाता है ॥ ४४-४५ ॥ जिस मुनि की आयु कम से कम तीस वर्ष की है जो तीन वर्ष से ऊपर आठ नौ वर्ष तक भगवान तीर्थकर परमदेव के समीप चरण कमलों के समीप रह चुका हो, जो जितेन्द्रिय हो, श्रेष्ठ धैर्य, श्रेष्ठ पराक्रम, श्रेष्ठ बल और श्रेष्ठ शरीर से सुशोभित हो तो अनेक देश की भाषाओं के जानने में चतुर हो, ग्यारह अंग और नौ पूर्व का पाठी हो, प्रमाद रहित हो, जो अत्यंत कठिन और दुःखमय चर्या करता हो और श्रेष्ठ तपश्चरण करता हो वही मुनि परिहार विशुद्धि नाम के चारित्र को धारण कर सकता है । जिसमें ये गुण नहीं है वह परिहार विशुद्धि चारित्र को कभी धारण नहीं कर सकता ॥ ४६-४८ ॥ परिहार विशुद्धि संयम को धारण करने वाला मुनि सामायिक की तीनों संख्याओं को छोड़ कर बाकी के समय में अकेला ही अनेक देशों में विहार करता है वन में ही निवास करता है और प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक दो गव्युति अवश्य गमन करता है वह आत्मा को अत्यंत विशुद्ध करने वाला परिहार

द्विदम् ॥ ५० ॥ सूक्ष्मीकृतस्वलाभेन शुक्लध्यानत्रिधायिना । हृषिकोपशमश्रेय्यारूढेनमोहघातिना ॥ ५१ ॥ सूक्ष्मा-
स्मानुभायोऽगोऽत्राक्रियतेऽगुद्रचेतसा । तत्सूक्ष्ममाम्गपरयाद्यचारित्र्यलोभाद्यतकम् ॥ ५२ ॥ यथातज्येन सर्वेषां प्रतादीनां
च पालनम् । प्रागमोक्त्यान्तरेस्वानुभवनं परमात्मनः ॥ ५३ ॥ निर्मोहानां भवेद्यत्र शुक्लध्यानसुधाशिनाम् । तच्चारित्र्यं
यथागानाभिर्भ्रंशान्तिरिय्यातकम् ॥ ५४ ॥ चारित्र्यैः पंचभिश्चैतैश्चतुर्भिर्वाशिवांगना । ध्यानमिल्लभ्यते नूनं समस्तगु-
णश्रुतिता ॥ ५५ ॥ संयमेनमत्स्याच्च संवरोखिलकर्मणाम् । निर्जरासद्गुणप्राप्तः सुखं वाचामगोचरम् ॥ ५६ ॥
संयमेनसमं स्वल्पं कृतं तपोमहाफलम् । फलव्यञ्ज न संदेहो धीमतां स्वशिवाविषु ॥ ५७ ॥ संयमेन विना पुंसां

विशुद्ध नाम का चारित्र्य कहलाता है ॥४६-५०॥ जिन महा युनि ने अपना संज्वलन लोभ कपाय
अत्यंत सूक्ष्म कर लिया है जो शुक्लध्यान धारण कर रहे हैं जो षपकश्रेणी वा उपशम श्रेणी में
धिराजमान हैं जो मोहनीय कर्म को घात करने वाले हैं ऐसे मुनिराज जो शुद्ध हृदय से सूक्ष्म आत्मा
का अनुभव करते हैं उसको लोभ को घात करने वाला सूक्ष्म सांपराय नाम का चारित्र्य कहते
हैं ॥५१-५२॥ जो मुनिराज मोहनीय कर्म से रहित हैं और जो शुक्लध्यानरूपी अमृत का पान कर
रहे हैं ऐसे मुनिराज जो समस्त व्रतादिकों को यथार्थ रीति से पालन करते हैं और आगम में कहे
अनुसार अपने आत्मा में परमात्मा का अनुभव करते हैं उसको घातिया कर्मों को नाश करने वाला
यथाख्यान चारित्र्य कहते हैं ॥५३-५४॥ इन पाँचों प्रकार के चारित्र्य से अथवा चार प्रकार के चारित्र्य
से ध्यानी पुरुषों को समस्त गुणों से विशुद्धित ऐसी मुक्तिरूपी स्त्री अवश्य प्राप्त हो जाती है ॥५५॥
इस संयम को धारण करने से सञ्जन पुरुषों के समस्त कर्मों का संहर हाता है समस्त कर्मों की निर्जरा
होती है समस्त गुणों के समूह प्राप्त होते हैं और वाणी के अगोचर सुख प्राप्त होता है ॥५६॥ इस
संयम के साथ थोड़ा सा किया हुआ तप भी बुद्धिमानों को मोक्षादिक की प्राप्ति में महा फल
देता है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥५७॥ इस एक संयम के विना मनुष्यों के तप ध्यान
और व्रतादिक सब व्यर्थ हो जाते हैं, सार्थक नहीं होते क्योंकि विना मंयम के समस्त पापों का आसव

तपोध्यानव्रतादिकम् । वृथा भवेन्न च सार्थसर्वपापमवाश्रयान् ॥ ५८ ॥ विद्वित्तेतिविधातव्यः संयमः संवराधिभिः
 कृत्स्नयत्नेनमुक्त्वाथरत्नत्रयविशुद्धये ॥ ५९ ॥ पंचाक्षविषयाणांयत्समस्तेच्छानिरोधनम् । तत्तपः सूत्रभिः प्रोक्तं परं
 सद्धर्मकारणम् ॥ ६० ॥ प्रागुक्तंयद्द्विषड्भेदंविस्तरेण तपोखिलम् । धर्माधिभिर्विधेयं तत्सद्धर्मोय भवापहम् ॥ ६१ ॥
 अन्तर्वाह्योपधीनायन्मूर्च्छात्यजजनमंजसा । मनोवाक्काययोगैः स त्यागउत्तमधर्मदः ॥ ६२ ॥ तथाज्ञानहरं ज्ञानदानसि-
 द्धान्तगोचरम् । शब्दार्थोभयसम्पूर्णं यत्सत्पात्राय दीयते ॥ ६३ ॥ अभयाख्यं महद्दानं भयभीताखिलात्मनाम् ।
 त्यागः स उच्यते सद्भिः केवलज्ञाननेत्रदः ॥ ६४ ॥ ज्ञानदानेन लाभ्यन्ते श्रुतज्ञानान्द्रयोखिलाः । बुधैश्चनिर्भयस्थानं
 दयादानेननिश्चितम् ॥ ६५ ॥ संगत्यागेन जायेत चित्तशुद्धिः परासताम् । तथाध्यानं प्रशस्तं च ध्यानात्कर्मन्तय-

होता ही रहता है ॥५८॥ यही समस्त कर संवर करने वालों को रत्नत्रय की विशुद्धि के लिए तथा
 मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ इस संयम का पालन करना चाहिये ॥५९॥ पाँचों
 इन्द्रियों के विषयों में अपनी समस्त इच्छाओं का निरोध करना आचार्यों के द्वारा तप कइलाता है यह
 तप उत्कृष्ट धर्म है और श्रेष्ठ धर्म का कारण है ॥६०॥ पहले इस तप के बारह भेद विस्तार के साथ
 कह चुके हैं । वह सब तप संसार को नाश करने वाला है इसलिए धर्मात्मा पुरुषों को श्रेष्ठ धर्म धारण
 करना चाहिये ॥६१॥ मन वचन काय के तीनों योगों से अंतरंग और वाह्य सब तरह के परिग्रहों
 में मूर्च्छा वा ममत्व का त्याग कर देना त्याग कहलाता है । यह त्याग सबसे उत्तम धर्म को देने वाला
 है ॥६२॥ अज्ञान को हरण करने वाला दूसरा त्याग ज्ञानदान है । यह ज्ञानदान सिद्धांत शास्त्र के
 गोचर है अर्थात् सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ाना ज्ञान दान है । सिद्धांत शास्त्र के शब्द अर्थ वा शब्द अर्थ
 दोनों जो श्रेष्ठ पात्रों के लिये दिए जाते हैं उसको ज्ञानदान कहते हैं ॥६३॥ तीसरा त्याग अभयदान
 है भय से भयभीत हुए समस्त जीवों को अभय दान देना अभय दान है यह सब दानों में उत्तम दान
 है और केवलज्ञान रूपी नेत्रों को देने वाला है ऐसा श्रेष्ठपुरुषों ने कहा है ॥६४॥ विद्वान पुरुषों को
 ज्ञानदान देने से पूर्ण श्रुतज्ञान की प्राप्ति होती है तथा दयादान देने से मोक्षरूप निर्भय स्थान की
 प्राप्ति होना अवश्य ही निश्चित है ॥६५॥ परिग्रहों का त्याग करने से सबजनों का मन अत्यंत शुद्ध

स्ततः ॥ ६६ ॥ केवलशान्तं त्वमीयं च ततो मुक्तिमश्नुते यथा । अनन्तसुखमात्मोत्थं सिद्धश्रियागुरोः समम् ॥ ६७ ॥ संग्राहि-
मूर्च्छया पुंसां दुर्गानं जायते तराम् । दुर्गानां रुचमहापापं पापाद्दुःखपरंपरा ॥ ६८ ॥ संगत्यागसमो धर्मो न
जगन्प्रीतिस्तुत्साकरः । मंगमूर्च्छानिभं पापं न महच्छ्रवणदुःखम् ॥ ६९ ॥ विज्ञायेति निहित्याशुसंगाकां चासुखार्थिनः ।
धर्मायां बिलतंगानो त्यागं कुर्वन्तु धर्मदम् ॥ ७० ॥ वैधोपधिखरामादीममत्वं त्यज्यते त्रयम् । निस्पृहैर्योग्यशुभ्या
तदा किंचन्यसुपाकरम् ॥ ७१ ॥ यथा यथा शरीरादीनिर्ममत्वं प्रवृद्धं ते । तथा तथा निरोधश्च पापानां निर्जरासताम् ॥ ७२ ॥
अपार्योपधिरामादित्यक्तुं यच्छ्रव्यते बुधैः । तत्प्राप्त्यंसकलं वस्तु मनोवाकायशुद्धिभिः ॥ ७३ ॥ त्यक्तुं यच्छ्रव्यते

हो जाता है, मन के शुद्ध होने से ध्यान की प्राप्ति होती है, ध्यान से कर्मों का क्षय होता है, कर्मों का क्षय होने से केवलज्ञान प्राप्त होती है, केवलज्ञान लक्ष्मी प्राप्त होने से मुक्तिरूपी स्त्री की प्राप्ति होती है और मुक्ति के प्राप्त होने से अनंत गुण और अनंत लक्ष्मी के साथ साथ आत्मा से उत्पन्न होने वाला अनंत सुख प्राप्त होता है ॥ ६६-६७ ॥ परिग्रहादिक में ममत्व रखने से मनुष्यों के अशुभध्यान होता है, अशुभध्यान से महा पाप होता है और पाप से अनेक दुःखों की परंपरा प्राप्त होती है ॥ ६८ ॥ इस संसार में परिग्रह के त्याग के समान अन्य कोई धर्म नहीं है क्योंकि यह धर्म तीनों लोकों की लक्ष्मी और सुख की खानि है । इसी प्रकार परिग्रह में मूर्च्छा रखने के समान अन्य कोई पाप नहीं है क्योंकि परिग्रह में मूर्च्छा रखना महा नरक के दुःख देने वाली है ॥ ६९ ॥ यही समझ कर सुख चाहने वाले पुरुषों को धर्म की प्राप्ति के लिए समस्त परिग्रहों की आकांक्षा का त्याग कर देना चाहिये और उसके साथ समस्त परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये । यह परिग्रहों का त्याग ही धर्म की प्राप्ति कराने वाला है ॥ ७० ॥ जो निस्पृह मुनि मन बचन की शुद्धता पूर्वक शरीर परिग्रह और इन्द्रियों के सुख में ममत्व का त्याग कर देते हैं उसको सुख देने वाला आकिंचन्य धर्म कहते हैं ॥ ७१ ॥ जैसे जैसे शरीरादिक में निर्ममत्व बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे सज्जनों के पापों का निरोध होता रहता है और कर्मों की निर्जरा होती रहती है ॥ ७२ ॥ बुद्धिमान पुरुष इन्द्रियों के विषयों को और परिग्रहों के सुख को जितना त्याग कर सकते हैं उनको उतना त्याग मन बचन काय की

नाहं कायादिपुस्तकादिकम् । द्याज्यं तेषाममत्वं च सर्वथादोषकारणम् ॥ ७४ ॥ एवं ये कुर्वन्ते नित्यंसाकिकचन्यं परं भवेत् । तेषां धर्माणांशंशेषसंचयंमकारिणम् ॥ ७५ ॥ मत्वेति ममतां त्यक्त्वासर्वां कायादिवस्तुषु । निर्ममत्वा- शयैः कार्यसाकिकचन्यंशिवाप्तये ॥ ७६ ॥ दृश्यन्ते सकला नाशो यत्रमात्रादिसलिभाः । त्यक्त्वागैर्मनोनेत्रैर्ब्रह्मचर्यं तदुत्तरम् ॥ ७७ ॥ ब्रह्मचर्येणमुक्तिर्गो वृणोति ब्रह्मचारिणम् । सर्वैर्गुणैः समं शीघ्रंस्वर्गोश्रियोत्र का कथा ॥ ७८ ॥ उत्पद्यतेषरोधर्मो हृच्छ्रया ब्रह्मचारिणाम् । कामिनां चित्तयुद्धिः क तयाविनाशुसंकुतः ॥ ७९ ॥ ज्ञात्वेतिधीधना नित्ययोगशुध्याविसुक्तये । पालयन्तुविरक्त्याहो ब्रह्मचर्यं सुधर्मम् ॥ ८० ॥ एषोऽशविधोधर्मोमुक्तिस्त्रीहृदयप्रियः ।

शुद्धता पूर्वक अवश्य कर देना चाहिये । तथा जो शरीर वा पुस्तक आदि ऐसे परिग्रह हैं जिनका त्याग किया ही नहीं जा सकता उनमें समस्त दोषों का कारण ऐसा ममत्व अवश्य छोड़ देना चाहिये ॥७३-७४॥ इस प्रकार जो परिग्रह का त्याग वा ममत्व का त्याग कर देते हैं उनके धर्म का सागर ऐसा सर्वोत्कृष्ट आकिकचन्य धर्म होता है तथा जो परिग्रहादिकों में ममत्व धारण करते हैं उनके समस्त दोषों के समूह आ उपस्थित होते हैं ॥७५॥ यही समस्त कर निर्ममत्व धारण करने वाले पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए शरीरादिक समस्त पदार्थों में पूर्ण ममत्व का त्याग कर उत्कृष्ट आकिकचन्य धर्म धारण करना चाहिये ॥७६॥ राग द्वेष को त्याग करने वाले जो पुरुष अपने मनरुही नेत्रों से समस्त स्त्रियों को अपनी माता के समान देखते हैं उनके सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मचर्य होता है ॥७७॥ ब्रह्मचारियों को इस ब्रह्मचर्य के प्रभाव से मुक्तिस्त्री समस्त गुणों के साथ साथ आकर स्वयं स्वीकार करती है फिर भला स्वर्ग की लक्ष्मी की तो बात ही क्या है ॥७८॥ ब्रह्मचारियों का हृदय शुद्ध रहता है इसलिये उनको परम धर्म की प्राप्ति होती रहती है तथा कामी पुरुषों का हृदय कभी शुद्ध नहीं हो सकता इसलिये उनका कल्याण भी नहीं हो सकता ॥७९॥ यही समस्त कर विद्वान् पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक तथा परिणामों में विरक्तता धारण कर श्रेष्ठ धर्म देने वाला यह ब्रह्मचर्य सदा पालन करते रहना चाहिये ॥८०॥ इस प्रकार यह दश प्रकार का

समादिलक्षणैर्विरयैः कर्तव्योमुक्तिकांतिभिः ॥ ८१ ॥ न धर्मसदृशोवंधुरिहासुत्रहितंकरः । नात्रधर्मसमः कल्पद्रुमः
कल्पितभोगदः ॥ ८२ ॥ चिन्तामणिर्न धर्माभिरचिन्तितार्थशतप्रदः । धर्मतुल्योनिधिनस्तिहासखण्डो वा सुहृद्वरः ॥ ८३ ॥
नधर्मसमिभं पुंसां पाथेयं परलन्वति । सहर्गामीकचिन्त्रान्योयमाद्वाशर्मदः शुभः ॥ ८४ ॥ धर्माहिना न कोप्यन्त्यो
मोक्षं नेतुं नरानृत्तमः । उद्धृतं नरकाद्वाहो दालुं चेन्द्रादिसस्यदम् ॥ ८५ ॥ इत्याद्यस्य फलं ज्ञात्वाप्रवरंसुष्ठुशक्तितः ।
भजन्धर्ममेकं च त्यक्त्वापापसुखार्थिनः ॥ ८६ ॥ इतिमुदितसुधर्मविरवनाथैर्मुधाचर्यं दशविधमपदोषं ये चरन्त्या-

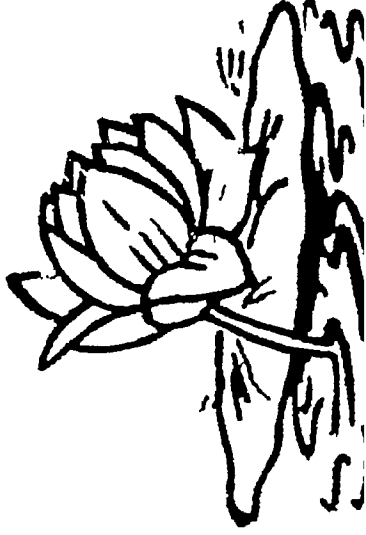
धर्म है और मुक्तिस्त्री के हृदय को अत्यंत प्रिय है अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को उत्तम
क्षमा आदि समस्त धर्मों को धारण कर सदा इसका पालन करते रहना चाहिये ॥ ८१ ॥ इस संसार
में इस लोक और परलोक दोनों लोकों में हित करने वाला धर्म के समान अन्य कोई वस्तु नहीं है तथा
इसी धर्म के समान इच्छानुसार भोगों को देने वाला अन्य कोई कल्पवृक्ष नहीं है ॥ ८२ ॥ इस धर्म के
समान सैकड़ों चिन्तित पदार्थों को देने वाला कोई चिन्तामणि रत्न नहीं है, अथवा इस धर्म के समान
कोई अखंड निधि नहीं है और इस धर्म के समान अन्य कोई श्रेष्ठ भिन्न नहीं है ॥ ८३ ॥ मनुष्यों को
परजन्म में जाने के लिए इस धर्म के समान कोई पाथेय (मार्ग का व्यय) नहीं है तथा कल्याण करने
वाला शुभ रूप ऐसा वा साथी भी इस धर्म के सिवाय अन्य कोई नहीं है ॥ ८४ ॥ इस धर्म के सिवाय
अन्य कोई भी मनुष्यों को मोक्ष ले जाने में समर्थ नहीं है अथवा नरक से उद्धार करने के लिये भी तथा
इन्द्रादिक श्रेष्ठ पद देने के लिए भी धर्म के सिवाय अन्य कोई समर्थ नहीं है ॥ ८५ ॥ अतएव सुख की
इच्छा करने वालों को इस धर्म का ऐसा श्रेष्ठ फल समझ कर अपनी शक्ति के अनुसार पापों का
त्याग कर इस एक धर्म का ही सेवन करना चाहिये ॥ ८६ ॥ इस प्रकार यह दश प्रकार का धर्म तीनों
लोकों के इन्द्रों के द्वारा पूज्य है और समस्त दोषों से रहित है । ऐसे इस धर्म को जो अपनी शक्ति के
अनुसार धारण करते हैं वे तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा सेवनीय ऐसे सारभूत सुखों का अनुभव कर

त्रिभुवनपतिसेव्यशर्मनारं च सुम्त्वा जिनपतिविभवं ते यान्तिमोक्षं गुणान्वितम् ॥ ८७ ॥ धर्मश्रीधन-
काक्षिणां च धनदो धर्मश्रयन्तेविदो धर्मैवैवमदाप्यतेवरसुखं धर्माग्रभक्तगानसः । धर्मान्नास्तु उपरोगुणाष्टजनको
धर्मस्थत्वानिः क्रियाः धर्मैवेदधतोमनः प्रतिदिनं हे धर्म पापं जहि ॥ १८८ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाख्ये महाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचिते
शौलगुणदशलाक्षिकधर्मवर्णनो नामैकात्रशमोऽधिकारः ।

तीर्थंकर की विभूति को प्राप्त करते हैं और अंतमें अनेक गुणों के समुद्र ऐसे मोक्षस्थान में जा विराज-
मान होते हैं ॥ ८७ ॥ यह धर्म लक्ष्मी और धन की इच्छा करने वालों को धन देता है, विद्वान लोग
ही इस धर्म को धारण करते हैं, इस धर्म से ही श्रेष्ठ सुखों की प्राप्ति होती है, इसीलिए मैं इस धर्म
के लिये भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ । इस धर्म के सिवाय सम्यक्त्व आदि आठों गुणों को देने
वाला अन्य कोई नहीं है, क्रियाकर्म वा धर्मानुष्ठान ही इस धर्म की खानि है अतएव मैं अपने मन को
प्रतिदिन धर्म में ही लगाता हूँ, हे धर्म तू मेरे पापों को नाश कर ॥ १८८ ॥

इस प्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नामके महाग्रंथ में
शौलगुण दशलक्षण धर्म को निरूपण करनेवाला यह
न्यारहवां अधिकार समाप्त हुआ ।



द्वादशमोधिकारः ।



धीतरागान्मुनीन्द्रौघाननुमेघार्थचिन्तकात् । सद्भ्यान्ध्वस्तकर्मासीन् वन्देधिव्यहितोत्तान् ॥ १ ॥
 प्रत्यहं या अनुप्रेक्षा द्वापरीव मुनीश्वरेः । वैराग्याथसदाश्रेयास्ताघद्वयेरागघानये ॥ २ ॥ अनित्याख्या मनुप्रेक्षा
 द्वितीयाशरणाभिधा । संसारसंक्षिप्तत्वान्यत्वोद्युक्त्यास्रवाह्याः ॥ ३ ॥ संवरो निर्जरा लोको योधिदुर्लभनामकः ।
 धर्मराताअनुप्रेक्षा भाषिता जितपुंगवैः ॥ ४ ॥ अन्तित्याविसगस्तानि वपुरायुः सुखानि च । इन्द्रचापसमानानि

बारहवां अधिकार ।

जो मुनिराज वीतराग हैं अनुप्रेक्षाओं का सदा चिंतवन करते रहते हैं जिन्होंने अपने श्रेष्ठभ्यान से कर्मरूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है और जो समस्त संसार का हित करने वाले हैं ऐसे मुनिराजों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ मुनियों को अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए बारह अनुप्रेक्षाओं का प्रतिदिन चिंतवन करना चाहिये । इसलिये रागद्वेष को नष्ट करने के लिए मैं उन अनुप्रेक्षाओं का निरूपण करता हूँ ॥२॥ अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्त्यत्व, प्रशुनि आसन्न, संवर, निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभ और धर्म ये बारह अनुप्रेक्षाएं भगवान् जिनन्द्रदेव ने कही हैं ॥३-४॥ यह शरीर आयु सुख राज्य भवन और धन आदि सब अनित्य हैं और इन्द्रधनुष के समान ब्रह्मगुरु हैं ॥५॥

राज्यसौधघनानि च ॥ ५ ॥ यौवनं जरथाकान्तं स्वायुर्थममुखेस्थितम् । रोगैः सन्मिश्रिता भोगाःसौख्यं दुःखपुर-
स्सरम् ॥ ६ ॥ इन्द्रचक्रिवलेशादिपदानि शाश्वतानि न । इन्द्रियारोगसामर्थ्यवतान्श्रोपमानि च ॥ ७ ॥ शृं च-
लाभाश्चज्ञानार्थः कुटम्बस्वविडम्बकम् । पुत्राः पाशोपमा गेह वासा वन्दिगृहोपमः ॥ ८ ॥ रूपं पुंसां क्षणध्वास
संपावचतजोवितम् । सम्पदोविपदोन्तेस्तुभंगुरनिखिलं जगत् ॥ ९ ॥ आजन्मदिनमारभ्य जीवान् स्वान्तनयत्यहो ।
समयात्रैः सदापापीयमोखण्डप्रयाणकैः ॥ १० ॥ अल्किचिद्दृश्यंतवस्तु सुन्दरं भुवनत्रये । कालानलेनतत्सर्वं भस्मी-
भावंभवेद्विधेः ॥ ११ ॥ इदमन्तिथं जगद्भावा निरर्थमोक्षसुलोभिनः । अनित्यै स्वशरीराद्यैः साधयन्तुदृग्गादिभिः ॥ १२ ॥
वनेभ्यात्र गृहीतस्मृगस्येव जगत्वये । यमारारतिगृहोत्तरं जन्तो न शरणं क्वचित् ॥ १३ ॥ अर्हन्तोवाशरीराश्चित्रेविधा

यह यौवन बुढ़ापे से धिरा हुआ है, अपनी आयु यमराज के मुख में ही रह रही है, भोग सब रोगों से मिले हुए हैं और सुखां क आग सदा दुःख ही बने रहते हैं ॥६॥ इन्द्र चक्रवर्ती, बलदेव आदि के जितने उत्तम पद हैं वे भी सदा रहने वाले नहीं हैं, तथा इन्द्रिय आरोप्य सामर्थ्य और बल सब बादल के समान थोड़ी देर तक ही ठहरने वाले हैं ॥७॥ चंचल स्त्रियाँ मंरुल के समान बंधन में डालने वाली हैं, कुटम्ब सब विडम्बना मात्र है, पुत्र जाल के समान बाँधने वाले हैं और घर का निवास कारागार के समान है ॥८॥ मनुष्यों का यह रूप क्षणभंगुर है, जीवन विजली के समान चंचल है, संसृष्टियाँ सब विधितियों के मध्य में रहती हैं । इस प्रकार यह समस्त जगत क्षणभंगुर है ॥९॥ यह महापापी यमराज समय समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा चल कर जन्मपर्यंत सचेरे से शाम तक अनेक जीवों को अपने पास बुला लेता है ॥१०॥ इस संसार में तीनों लोकों में जो कुछ सुन्दर पदार्थ दिखालाई पड़ने हैं वे सब कालक्षयी अग्नि से जल कर भस्म ही जाते हैं ॥११॥ इस प्रकार जगत को अनित्य समझ कर मोक्ष के लोभी पुत्रों को सम्यग्दर्शनादिरु धारण कर इस अनित्य शरीरादिक से नित्य स्वरूप मोक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिये ॥१२॥ जिस प्रकार किसी वन में किसी हिरण को सिंह पकड़ लेता है उस समय उम हिरण का कोई शरण नहीं है उसी प्रकार जब इस जीव को यमरूपी शत्रु पकड़ लेता है तब इससे बचाने वाला शरणभूत तीनों लोकों में कोई दिखाई नहीं देता ॥१३॥ इसलिये

माभयोपिलाः । शशासुप्रशरण्याः सुःसार्ध्यामदिभीगताम् ॥ १४ ॥ तथा तैश्च प्रणीतो यो धर्मोऽस्त्वयवात्मकः ।
सहगामीशरण्याः सा सती यमान्तकोमाहान् ॥ १५ ॥ संसारभयभीतानां जिनशासनगन्तुं तम् । शरण्याविशतेषु सां जन्म-
यन्त्युमुत्पाकम् ॥ १६ ॥ मन्त्रज्ञीकमाधीनि ज्यर्थाग्निनिशिलान् यपि । सन्मुत्सेसति जन्तूनां योऽकिंवित्कराशि च ॥ १७ ॥
नीयमानो यमनामीपराकः स्थाल्यप्रति । इन्द्रचक्रितगोशार्गः यश्चं द्रातुं न शक्यते ॥ १८ ॥ यत्रेन्द्राणां यमोनाथः
पालयन्तस्वपशालान् । फस्तत्रोत्तरतोऽगोऽस्मात्सार्धं जीवशरणं करात् ॥ १९ ॥ विमायेति जित्त्रोक्तमस्त्वं परसोऽष्टिनाम् ।
नित्यं मोक्षं यमादिभ्यो मजन्तु शरणं दुषाः ॥ २० ॥ द्रव्यक्षेत्राभिधे कालभवभायाद्भेद्युभे । संसारे दुःखसम्पूर्णं
भ्रमन्ति कर्मणां गिनः ॥ २१ ॥ कर्मणो कर्मण्यपि विगृहीता न पुद्गलाः । न युक्ता यक्षुरो जीवैर्ये ते न स्थुर्जग-

चुद्धिमानों को इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सर्वत्र समस्त आपत्तियों में अरहंत सिद्ध आचार्य
उपाध्याय और साधु ही शरण हैं ॥ १४ ॥ अथवा उन्हीं पंच परमेष्ठियों के द्वारा कहा हुआ, तथा
तथा परलोक में भी इस जीव के साथ जाने वाला, सर्वोत्कृष्ट और यमराज को नाश करने वाला ऐसा
रत्नत्रय रूप धर्म ही सबजनों को शरण होता है ॥ १५ ॥ जीव मनुष्य संसार से भयभीत हैं उनके लिए
जन्ममृत्यु के दुःखों को दूर करने वाला सर्वोत्कृष्ट यह जिनशासन ही शरणभूत है ॥ १६ ॥ जिस समय
यमराज इन जीवों के सन्मुख होता है उस समय मंत्र तंत्र और औपधि आदि सब न कुछ करने वाली
व्यर्थ हो जाती हैं ॥ १७ ॥ जिस समय यह यमराज इस दृष्टिगता जीव को अपने घर ले जाता है उस
समय इन्द्र चक्रवर्ती विधाधर आदि कोई भी क्षणभर के लिये भी नहीं बचा सकता ॥ १८ ॥ अरे जब यह
यमराज इन्द्र को भी जबर्दस्ती अपने पैरों के नीचे डाल लेता है तो फिर समस्त जीवों को क्षय करने
वाले यमराज से और कौन बचा सकता है ॥ १९ ॥ यही समझ कर विद्वान् पुरुषों को भगवान्
जिनन्द्रदेव के कहे हुये धर्म की शरण लेनी चाहिये पाँचों परमेष्ठियों की शरण लेनी चाहिये और यम
नियम पालन कर सदा रहने वाली मोक्ष प्राप्ति कर लेनी चाहिये ॥ २० ॥ यह संसार द्रव्य क्षेत्र काल
भव और भान के भेद से पाँच प्रकार का है, यह संसार दुःखों से परिपूर्ण है और अशुभ है ऐसे संसार
में ये प्राणी अपने कर्मों के उदय से सदा परिभ्रमण बिगा करते हैं ॥ २१ ॥ इन तीनों लोकों में

दृग्हे ॥ २२ ॥ अधोमध्योर्ध्वलोकेषुप्रसन्तोनिखिलांगिनः । यत्रोत्पन्नामृतानैव स प्रदेशो न विद्यते ॥ २३ ॥
 उत्तरर्षियवसर्षिययोर्द्वैहिनः कर्मणा धृताः । येषु जातामृताहो न नस्त्युस्तेसमयामुवि ॥ २४ ॥ घतुर्गतिषु जीवैश्च-
 यावद्भ्रैवेयकान्तिमम् । न गृहीता न मुक्ता या सा योनिर्नास्तिभूतले ॥ २५ ॥ मिथ्याविरतिदुर्योगकषायैश्चनि-
 रन्तरम् । प्रमादैर्विषयान्धाःस्वन्निवृन्ति कर्मपुद्गलैः ॥ २६ ॥ इति संसारकान्तारेऽनादौघोरेऽप्रमन्यहो । धर्मरत्न-
 त्रयोयेतं ह्यप्रायेन्द्रिलोत्तुपाः ॥ २७ ॥ जन्ममृत्युजरादु खरोगक्लेशशतानि च । इष्टवस्तुध्रियोगं चानिष्टसंयोग-
 संचयम् ॥ २८ ॥ अपमानशतादीनिदारिद्र्यं विरहान्बहून् । दौर्भाग्यादिमहादुःखान्प्राप्नुवन्तिभवांगिनः ॥ २९ ॥

ऐसे कोई पुद्गल नहीं है जो इस जीव ने कर्म नो कर्म और पर्याप्तियों के द्वारा अनंतवार ग्रहण न किए हो और अनंतवार ही न छोड़े हो ॥२२॥ ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधालोक में ऐसा कोई लोक का प्रदेश नहीं है जहाँ पर संसार में परिभ्रमण करते हुए ये जीव उत्पन्न न हुए हों अथवा मृत्यु को प्राप्त न हुए हों ॥२३॥ इसी प्रकार इस उत्सर्षिणी और अपसर्षिणी काल का कोई ऐसा समय नहीं है जिसमें ये प्राणी अपने अपने कर्मों के उदय से न जन्मे हों और न मरे हों ॥२४॥ इस संसार में चारों गतियों की योनियों में से ग्रैवेयक विमान के अंत तक ऐसी कोई योनि नहीं है जो इस जीव ने न ग्रहण की हो न मर कर छोड़ी हो ॥२५॥ विषयों में अधे हुए ये जीव मिथ्यात्व अनिरत कषाय प्रमाद और योगों के द्वारा निरंतर पुद्गलों के द्वारा बने हुए कर्मों का बंध करता रहता है ॥२६॥ इस प्रकार इन्द्रियों के लोत्तुपी जीव रत्नत्रय से सुशोभित धर्म को न पाकर अनादि काल से चले आए घोर दुःखमय संसाररूपी वन में सदा परिभ्रमण किया करते हैं ॥२७॥ ये संसारी जीव सैकड़ों जन्म मरण जरा दुःख रोग और क्लेशों को प्राप्त होते हैं, इष्ट पदार्थों के ध्रियोग और अनिष्ट पदार्थों के संयोग को प्राप्त होते हैं, सैकड़ों अपमानों को प्राप्त होते हैं, दरिद्रता को प्राप्त होते हैं अनेक प्रकार के विरहों को प्राप्त होते हैं दुर्भाग्यता को प्राप्त होते हैं और अनेक महा दुःखों को प्राप्त होते हैं ॥२८-२९॥ ये जीव अपने अपने कर्म के निमित्त से नरक में उत्पन्न होते हैं,

अथस्थलजलाकाशोलायमानाविधेर्वशात् । अत्रिमाणाः परार्थीनालभन्तेदुःखमुल्वाणम् ॥ ३० ॥ सुखदुःखद्वयंभान्ति
संसारेनिर्विवेकिनाम् । किंचित्सुखलवेनेवसर्वदुःखंविवेकिनाम् ॥ ३१ ॥ इत्यशर्माकरं ज्ञात्वाभवंमोक्षसुखार्णवम् ।
सायथन्तु बुधाः शीघ्रं तपोरत्नत्रयादिभिः ॥ ३२ ॥ एकोरोगभरक्रान्तोरुद्भूतं दोनोयमालयम् । गच्छेत्स्वजनमभ्यान्न
कोपि तेनसमंभ्रजेत् ॥ ३३ ॥ एकोवज्ज्वालि कर्माणि ह्येकोभ्रमतिंसृष्टी । एकोत्र जायते देही एकरचन्त्रियतेसदा ॥ ३४ ॥
यत्रनानाहितैर्भोगैर्भ्यः कायः पोषितोपि सः । पादैकं न ब्रजेद्देहिनासाह्नुर्जनादिवत् ॥ ३५ ॥ तत्र ये स्वजना
जाताःस्वस्वकार्यपरायणाः । कर्माथप्ताः कयं यान्ति जीधेनसहतेखिलाः । ३६ ॥ एकः पापार्जनागद्रच्छेन्नरक दुःख-

जलं, स्थल, वा आकाश में उत्पन्न होते हैं और फिर परार्थीन होकर मरते हैं इस प्रकार महा दुःखों को प्राप्त होते हैं ॥३०॥ इस संसार में जो निर्विवेकी पुरुष हैं उनके लिये सुख दुःख दोनों अच्छे लगते हैं और विवेकी पुरुषों को सुख किंचिन्मात्र दिखाई देता है वाकी समस्त संसार महा दुःखमय प्रतीत होता है ॥३१॥ अतएव विद्वान् पुरुषों को इस संसार को अनेक दुःखों का घर समझ कर तपश्चरण और रत्नत्रय के द्वारा बहुत शीघ्र सुख का समुद्र ऐसा मोक्ष सिद्ध कर लेना चाहिये ॥३२॥ यह जीव अकेला ही रोगी होता है, अकेला ही रोता है, अकेला ही दरिद्री होता है और अकेला ही मरता है, उस समय कुटव परिवार के लोगों में से कोई इसके साथ नहीं जाता ॥३३॥ यह जीव अकेला ही कर्मबंध करता है, अकेला ही संसार में परिभ्रमण करता है, सदा अकेला ही उत्पन्न होता है और अकेला ही मरता है ॥३४॥ यह जीव जिस शरीर को अनेक सुख देने वाली भोगोपभोग सामग्री से पालन पोषण करता है वह शरीर उन जीवों के एक पंड़ भी साथ नहीं जाता, दुष्ट के समान वह वहीं पड़ा रहता है ॥३५॥ इस संसार में कर्मों के उदय से प्राप्त हुए कृट्टी लोग जो अपने अपने कार्य सिद्ध करने में सदा तत्पर रहते थे वे सब इस जीव के साथ भला कैसे जा सकते हैं अर्थात् कभी नहीं ? ॥३६॥ यह जीव इन्हें किए हुए पाप कर्म के उदय से अकेला ही दुःखों से भरे हुए नरकों में जाता है और पुण्यकर्म के उदय से अकेला ही समस्त सुखों से भरे हुए स्वर्ग में जाता

पूरितम् । पुरयपाकवशादेकः स्वर्गसर्वसुखांकितम् ॥ ३७ ॥ त्रसस्थावरकायेज्जेकाकीप्रमतिदुःखभाक् । आर्यस्लेच्छ-
 कुलेष्वत्रवृत्तौविधिर्वचितः । ३८ ॥ एकस्तपोसिनाहत्वाकर्मारतीन् स्वपीरुयात् । मोहेनमहभव्योत्र व्रजेन्मोह-
 गुणाकरम् ॥ ३९ ॥ इत्येत्स्वंपरिज्ञायस्वस्वर्वप्रधीयन्ताः । एकत्वं भावयन्त्वात्मनोत्रैकत्वपदाप्तये ॥ ४० ॥ यत्रदेहा-
 लुथगभूतोद्युतःसाक्षात्तिलोक्यते । देही जडेतरैस्तत्र किं स्वकीयः पृथञ्जनः ॥ ४१ ॥ जीवात्पंचेन्द्रियाण्यत्रभिन्नरू-
 पाणि तत्त्वतः । कर्मजान्यन्यवस्तूनि मन कायवर्चांसि च ॥ ४२ ॥ अन्यामातापिताव्यन्योन्याभार्यास्त्यजनोखिलः ।
 पुत्राण्यत्कुटुंबं च स्यादेहिनां चतुर्गतौ ॥ ४३ ॥ आत्मानदर्शनज्ञानधृतादिगुणभाजनम् । मुक्त्वा किंचिन्न वस्तुस्या-
 त्स्वकीयंभुवनत्रये ॥ ४४ ॥ इत्यन्यत्स्वविदित्वास्वदेहादेस्तत्त्ववेदिनः । पृथक्कृत्यांगतोऽभ्यन्तरेध्यायन्तुस्त्वचिन्मयम् ॥ ४५ ॥

है ॥३७॥ कर्मों से ठगा हुआ वह प्राणी अकेला ही दुःखी होता हुआ त्रस और स्थावरकायिक जीवों
 में परिभ्रमण करता है और अकेला ही मनुष्यगति में आर्य वा स्लेच्छ कुलों में उत्पन्न होता है ॥३८॥
 इसी प्रकार यह अकेला ही भव्य जीव अपने पौरुष से तपश्चरणरूपी तलवार के द्वारा मोह के साथ साथ
 समस्त कर्मरूपी शत्रुओं को मार कर अनंत गुणों से भरे हुए मोह में जा विराजमान होता है ॥३९॥
 इस प्रकार सर्वत्र अपने अकेलेपन का परिज्ञान कर के बुद्धिमानों को मोक्षरूप एकत्व पद प्राप्त
 करने के लिए इस एकत्व भावना का चिंतवन करते रहना चाहिये ॥४०॥ जहाँ पर मरने पर यह
 शरीर से साक्षात् भिन्न दिखाई देता है फिर मला जड़ और चैतन्यमय अन्य पदार्थ वा कुटुम्बी लोग
 जो साक्षात् भिन्न दिखाई देते हैं वे इस आत्मा के कैसे हो सकते हैं ॥४१॥ वास्तव में देखा जाय तो
 पाँचों इन्द्रियों, मन, वचन, काय, तथा अन्य समस्त पदार्थ इस जीव से भिन्न हैं और अपने अपने कर्म
 के उदय से प्राप्त हुए हैं ॥४२॥ चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए इन जीवों के माता भी भिन्न
 हैं पिता भी भिन्न हैं स्त्री भी भिन्न हैं समस्त कुटुम्ब बर्ग भी भिन्न है और पुत्रादिक भी सब भिन्न
 है ॥४३॥ इन तीनों लोकों में सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप गुणों से सुशोभित अपने
 आत्मा को छोड़ कर बाकी का और कोई भी पदार्थ अपना नहीं है ॥४४॥ तन्वों को जानने वाले
 पुरुषों को इस प्रकार अपने आत्मा को शरीरादिक से भिन्न समझ कर अपने उस शुद्ध चैतन्यस्वरूप

स्वप्नं यत्रद्रुमेष्वेतेयशुभाकरे । विशयाशुवित्तवाद्द्व्यंभार्यादौ तत्र किं सुधिः ॥ ४६ ॥ एकान्ततोऽशुभं तोत्रं
 नारकंतेःनाश्लिषम् । नारकतोऽशुभित्वं च फल्स्वदुःखनियन्धनम् ॥ ४७ ॥ देहद्वेषोभारारोपपापशुभसुखवणम् ।
 निर्यगतीतरादौ नाशुभित्वाकृमिजन्मम् ॥ ४८ ॥ पीभृत्सेक्यचसाहस्ये गर्भे यस्मन्तिवैशिनः । नवमासाश्च ततो जन्मल-
 भन्तोऽशुभियोगिना ॥ ४९ ॥ बालस्वेऽशुभिस्येत्प्रेलोढन्ति यौवन नराः । सेपन्ते नाशुभिघ्नरंश्चीथाकामार्त्तपीडिताः ॥ ५० ॥
 रक्तमांसायुग्मकीर्णं चर्मतद्वास्थिरांशयम् । विषयाशुभाकरीभूतं मलमूयादिभाजनम् ॥ ५१ ॥ योगोरगद्विर्लभियगशुभं
 साफल्यरम् । पिष्टित्वं दुःखस्यसर्वात्मनोनां मूलगजसा ॥ ५२ ॥ स्थयशुभित्कार जाता ये भोगारनस्थान्यथैहयोः ।

आत्मा को अपने अंतरंग में ही शरीर से भिन्न समझते हुए उसका ध्यान करना चाहिये ॥ ४५ ॥
 जहाँ पर अनेक अशुभों की खानि और दुर्गंधमय अपने शरीर में ही समस्त अपवित्रता की बहुलता
 दिखाई देती है फिर भला स्त्रियों के शरीर में पवित्रता कैसे आ सकती है ॥ ४६ ॥ देखो नरक में
 नारकियों के शरीर में तीव्र आगवित्रता है, वह अपवित्रता स्वभाव से ही अशुभ रूप है छेदन भेदन से
 उत्पन्न होती है और अन्य समस्त दुःखों के कारणों से उत्पन्न होती है ॥ ४७ ॥ तिर्यचगति में भी
 तिर्यचों का शरीर छेदा जाता है अधिक भार से वह थक जाता है अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं
 उसमें कीड़े पड़ जाते हैं इस प्रकार तिर्यचों का शरीर भी अत्यंत अपवित्र है ॥ ४८ ॥ मनुष्यभ्रम में यह
 प्राणी नी महीने तक तो नरक के समान अत्यंत वीभत्स गर्भ में निवास करता है और फिर अत्यंत
 अपवित्र योनि के द्वारा जन्म लेता है ॥ ४९ ॥ फिर बालकपन में अपवित्र स्थानों में ही लोटता फिरता
 है और यौवन अवस्था में काम से पीड़ित होकर स्त्रियों की महा अपवित्र योनि का सेवन करता
 है ॥ ५० ॥ हे जीव देख तेरा यह शरीर रुधिर, मांस आदि अशुभ पदार्थों से भरा है, ऊपर, चमड़े से
 ढका है भीतर हड्डियों का ढेर भर रहा है मल मूत्र का भाजन है समस्त अशुभ पदार्थों की खानि है,
 रोगरूपी सर्पों का धिल है अत्यंत निंद्य है अनेक दुःख देने वाला है और समस्त अनर्थों की जड़ है ।
 हे जीव तू अपने शरीर को ऐसा समझ ॥ ५१-५२ ॥ जा भोग स्त्रियों की अत्यंत अपवित्र योनि से

कर्षणमवास्तेषामशुभं वण्यते तत्र किम् ॥२३॥ इत्याद्यशुचिस्फूर्णजगद्भ्रात्वाविरागिणः । वपुषाऽशुचिना मोक्षं साधयन्तु
 शुचिप्रदम् ॥ २४ ॥ भयदुःखशताकीर्णं घोरससारसागरे । कर्मास्त्रैर्वर्निमज्जन्ति धर्मपोतातिगा जनाः ॥ २५ ॥ रागद्वेषौ-
 द्विधामोहः खानि संज्ञान्मचतुःप्रमाः । गौरवाणिकषायाश्च योगाहिसाद्योन्मेषाम् ॥ २६ ॥ एते नर्थाकरीभूतादुस्त्याज्याः
 कातरागिनाम् । त्याज्याः कर्मारिभूतैः क्लृप्तकर्मस्रवहेतवः ॥ २७ ॥ येनात्र तुष्यति द्रव्ये कुत्सिते द्वेषे दुर्जनः ।
 दृष्टुत्तादौ च तौ रागद्वेषौ धिग्भवतोऽशुभौ ॥ २८ ॥ येनादत्ते न सन्मार्गं कुमार्गमन्यते जनः । अचाभिषे सुख वेत्ति
 द्विधामोहोधिगस्तु सः ॥ २९ ॥ अभिभूता जगज्जीवा वारं वारं चतुर्गतौ । स्वं जानन्ति न यैस्तानिस्त्वानिन्यान्तु-

उत्पन्न हुए हैं तथा अपने और दूसरों के शरीर को संघटित करने से उत्पन्न होते हैं उन भोगों की
 अपवित्रता का मला क्या वर्णन करना चाहिये । अर्थात् वे तो अत्यंत अपवित्र हैं ही ॥२३॥ इस प्रकार
 इस प्रकार समस्त जगत को अपवित्रमय जान कर विरक्त पुरुषों को इस अपवित्र शरीर से अत्यंत
 पवित्र ऐसी मोक्ष सिद्ध कर लेनी चाहिये ॥२४॥ जिन मनुष्यों ने धर्मरूपी जहाज को छोड़ दिया है
 वे कर्मों के आस्रव होते रहने से संकड़ों भय और दुःखों से भरे दृष्टे इस घोर संसार समुद्र में अवश्य
 डूबते हैं ॥२५॥ राग, द्वेष, दोनों प्रकार का मोह, इन्द्रियाँ, चारों प्रकार की संज्ञा, गारव, कषाय, योग
 और हिंसादिक पाप ये सब मनुष्यों के अनेक अनर्थ उत्पन्न करने वाले हैं और कातर पुरुष बड़ी कठिनता
 से इसका त्याग कर सकते हैं इसलिये कर्मरूपी शत्रुओं से भयभीत रहने वाले मनुष्यों को इन समस्त
 कर्मों के आस्रव के कारणों का अवश्य त्याग करना चाहिये ॥२६-२७॥ जिस राग द्वेष के कारण
 दृष्ट पुरुष धनादिक द्रव्यों में संतोष मनाते हैं और कुत्सित द्रव्य में द्वेष करते हैं अथवा सम्यग्दर्शनज्ञान
 चारित्र्य में द्वेष करते हैं ऐसे अशुभ रागद्वेष को वार वार धिक्कार हो ॥२८॥ जिस मोह के कारण
 यह जीव श्रेष्ठ मार्ग को तो ग्रहण नहीं करता और कुमार्ग को बहुत अच्छा मानता है तथा जिस मोह
 इन्द्रियों के विषयों में ही सुख मानता है ऐसे दोनों प्रकार के मोह को वार वार धिक्कार हो ॥२९॥
 जिन इन्द्रियों के कारण ये जीव चारों गतियों में परिभ्रमण कर वार वार तिरस्कृत होते हैं और अपने

कयसताम् ॥ ६० ॥ संज्ञाभिर्याभिरुद्वेगैः पीडिताजन्तवोऽखिलाः । अर्जयन्ति महापापं ता आन्तुमुत्तरं स्वतः ॥ ६१ ॥
 गारुडैर्यैर्जन्ताः पाप घोरं गुरुतरं पृथा । उपाज्यं भरकं यान्ति गच्छन्तु नाशमाशु ते ॥ ६२ ॥ कपायरिपवस्तेत्र
 प्रजन्तुचयमंजसा । शैतुं कर्मस्थितिं कृत्वा पतन्ति नरकैर्गतः ॥ ६३ ॥ दुर्योगिर्निजात्मानं निषिद्धकर्मवन्दनैः ।
 एयन्ति दुर्गतौ जीवास्तेधिग्भवन्तु चंचलाः ॥ ६४ ॥ हिमाणैः पंचभिर्घोरैर्येषां ज्यैत्रिकिल्विषम् । गच्छन्ति दुर्धियः श्वध्रं
 प्रलयं यान्ति पंच ते ॥ ६५ ॥ इदमर्थैः प्रत्ययैः सर्वैः कर्मास्त्रैर्गले धृताः । भ्रमन्तोऽत्र शठाः नित्यं लभन्ते दुःखमुल्व-
 गम् ॥ ६६ ॥ यावत्कर्मास्त्रवोल्गोपिकुर्वतामपि सत्पापः । न तावच्छाश्वत्स्थानं किन्तु संसारण्व हि ॥ ६७ ॥ इत्यास्रव-
 गहायोगान् ज्ञात्वानिरुध्यप्रत्ययात् । योगशुभ्यास्त्रवान् विश्वान् निराकुर्वन्तु धीमताः ॥ ६८ ॥ रागद्वेषादिपूर्वोक्तान्

आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकते ऐसी इन सज्जनों की इन्द्रियों का शीघ्र ही नाश हो ॥ ६० ॥
 जिन आहारादिक संज्ञाओं के कारण ये समस्त जीव अत्यंत पीड़ित वा दुःखी हो रहे हैं और महापाप
 उत्पन्न कर रहे हैं उन संज्ञाओं का भी अपने आप नाश हो ॥ ६१ ॥ जिन गारुड तथा अभिमानों से
 ये अज्ञानी जीव व्यर्थ ही महा पाप उपार्जन कर नरक में जाते हैं उन अभिमानों का भी शीघ्र ही नाश
 हो ॥ ६२ ॥ जिन कपायों से ये जीव कर्मों की स्थिति बाँध कर नरक में पड़ते हैं वे कपायरूपी शत्रु शीघ्र
 ही नाश को प्राप्त हों ॥ ६३ ॥ जिन चंचल योगों से ये जीव अपने आत्मा को कर्मरूपी बंधनों से बाँध
 कर दुर्गति में गिर पड़ते हैं उन चंचल योगों को भी धिक्कार हो ॥ ६४ ॥ जिन हिंसादिक पाँचों पापों
 से ये मूर्ख जीव घोर पापों का उपार्जन कर नरक में पड़ते हैं उन पाँचों पापों का भी शीघ्र ही नाश
 हो ॥ ६५ ॥ इस प्रकार कर्मास्त्र के समस्त कारणों से जकड़े हुए मूर्ख प्राणी इस संसार में सदा
 परिश्रमण किया करते हैं और घोर दुःखों का अनुभव किया करते हैं ॥ ६६ ॥ श्रेष्ठ तपश्चरण करने वाले
 मुनियों के भी जब तक थोड़े से कर्मों का भी आस्रव होता रहता है तब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति
 कभी नहीं होती किंतु उनका संसार ही बढ़ता रहता है ॥ ६७ ॥ इस प्रकार आस्रव के महा दोषों को
 समझ कर बुद्धिमान मुनियों को मन वचन काय की शुद्धता से आस्रव के सब कारणों को रोक कर समस्त
 आस्रव को बंद कर देना चाहिये ॥ ६८ ॥ पहले जो राग द्वेष आदि आस्रव के कारण बतलाये हैं उन

निरुध्यास्रवकारणान् । कर्मास्रव निरोधे यः संवरः स शिवंकरः ॥ ६६ ॥ रागद्वेषौनिरुधेतेसर्पेवा ज्ञानमंत्रतः । दृग्पृत्ताव्याद्विधामोहो रुध्यते दुष्टदंतितवत् ॥ ७० ॥ तपसेन्द्रियसंज्ञानिराक्रियन्तेजितेन्द्रियैः । गौरवाविनयेनात्रत्यज्यन्ते वैरिणोयथा ॥ ७१ ॥ निगृह्यन्तेकषायाश्वत्तमाद्यश्रैरिवारयः । निरुध्यन्ते चलायोगागुप्तिपाशेन वा मृगाः ॥ ७२ ॥ हिंसादीनिनिवार्यन्तेसमितिप्रतसयमैः । प्रशस्तभ्यानलेश्याद्यैरुध्यतेसकलास्रवः ॥ ७३ ॥ इत्तियुक्त्व्यासुयोगाद्यैर्निरुध्यन्ते- निखिलास्रवान् । ये कुर्युः संवर तेषां निर्वाणनिर्जरायुतम् ॥ ७४ ॥ येन कर्मास्रवोरुद्धः संवरोयुक्तिभिः कृतः । तस्यैषेष्टसुसिद्धिः स्यात्तान्घिनानिष्फलं तपः ॥ ७५ ॥ मत्वेति संवरं दत्ताःकुर्वन्त्वेक शिवाप्तये । परीषह जयैज्ञान- सध्यानसंयमादिभिः ॥ ७६ ॥ रुद्धास्रवमहर्षेष्वचारित्रसद्गुणभागतः । तपोभिर्दुष्करैर्मुक्तिजननीनिर्जराभवेत् ॥ ७७ ॥

सबको रोक कर कर्मों के आस्रव का निरोध करना चाहिये । कर्मों के आस्रव का निरोध होना ही मोक्ष देने वाला संवर है ॥६६॥ ये राग द्वेषरूपी सर्प ज्ञानरूपी मंत्र से रोक जाते हैं तथा सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र से दृष्ट हाथी के समान दोनों प्रकार का मोह रुक जाता है ॥७०॥ जितेन्द्रिय पुरुष तपश्चरण के द्वारा इन्द्रिय और संज्ञाओं को रोकते हैं और गारवों वा अभिमानों को शत्रुओं के समान विनय से रोकते हैं ॥७१॥ इसी प्रकार कषायरूपी शत्रुओं को क्षमा मार्दव आदि शस्त्रों से बश में करते हैं गुप्तिरूपी जाल से हिरणों के समान चंचल योगों को बश में कर लेते हैं ॥७२॥ इसी प्रकार व्रत समिति और संयम से हिंसादिक पापों को निवारण करते हैं और प्रशस्त ध्यान तथा शुक्ललेण्या से समस्त आस्रव को रोक देते हैं ॥७३॥ इस प्रकार योग धारण कर युक्तिपूर्वक जो समस्त आस्रवों को रोक लेते हैं और संवर धारण कर लेते हैं उनके कर्मों की निर्जरा के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥७४॥ जिस महात्मा ने युक्तिपूर्वक अपने कर्मों को रोक कर संवर धारण किया है उसी के समस्त इष्ट पदार्थों की सिद्धि होती है । उस संवर के बिना तपश्चरण भी सब निष्फल समझना चाहिये ॥७५॥ यही समझ कर चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये परीषहों को जीत कर, सम्यग्ज्ञान की वृद्धि कर, श्रेष्ठध्यान को धारण कर और संयम को पालन कर एक संवर ही सिद्ध कर लेना चाहिये ॥७६॥ जिन महागुणियों ने समस्त आस्रव को रोक दिया है और जो चारित्ररूपी श्रेष्ठ

निर्जरा सा द्विधात्रोच्चाशत. मर्वतोन्नुषाम । स्वकर्मवशतोदेशनिर्जरान्यतपो भवा ॥ ७८ ॥ चतुर्गतिषुसर्वेषांभ्रमतां कर्मणां चयान । श्रमाद्द्यानिर्जराजाता साहेयादेशनिर्जरा ॥ ७९ ॥ संवरेण समं यत्नात्तपोभिर्यबुधैः कृता । विपुला युक्तिसंमिष्वर्ष सा ग्राह्यामर्वनिर्जरा ॥ ८० ॥ अग्निना धातुपापाणो यथाशुच्यतियोगतः । तथा तपोन्नितनाभव्यः कृतमंवरनिर्जरः ॥ ८१ ॥ यथा यथासुनीन्द्राणां जायते कर्मनिर्जरा । तथातथा च मुक्तिस्त्रीमुदायातिस्वयंवरा ॥ ८२ ॥ ध्यानयोगेनभयानां समस्तकर्मनिर्जरा । यदातदैव जायेत मोचलक्ष्मी गुणैःसमम् ॥ ८३ ॥ मत्वेतिनिर्जरानित्यं कर्तव्यामुक्त्येबुधैः । तपोयोगैः सदाचारैः सर्वासंवरपूर्विका ॥ ८४ ॥ अधोवेत्रासनाकारो मध्येस्याद्भ्रूल्लरीसमः ।

गुण को धारण करते हैं उनके कठिन तपश्चरणों के द्वारा मोक्ष की देने वाली निर्जरा होती है ॥७७॥ वह निर्जरा दो प्रकार की है एक एकदेश निर्जरा और दूसरी सर्वदेश निर्जरा । उनमें से एकदेश निर्जरा अपने अपने कर्मों के उदय से होती है और सर्वदेश निर्जरा तपश्चरण से होती है ॥७८॥ चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए जीवों के कर्मों के क्षय होने से जो निर्जरा होती है उसको देश निर्जरा कहते हैं । ऐसी निर्जरा सदा त्याग करने योग्य है ॥७९॥ बुद्धिमान् लोग जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए संवर के साथ साथ तपश्चरण के द्वारा प्रयत्नपूर्वक बहुत से कर्मों की निर्जरा करते हैं उसको सर्वनिर्जरा कहते हैं । वह निर्जरा ग्रहण करने योग्य है ॥८०॥ जिस प्रकार अग्नि के द्वारा धातुपापाण (जिस पापाण में सोना वा चाँदी निकले) युक्तिपूर्वक शुद्ध करने से शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार तपश्चरणरूपी अग्नि से संवर और निर्जरा को करने वाला भव्य जीव अत्यंत शुद्ध हो जाता ॥८१॥ मुनियों के जैसी जैसी कर्मों की निर्जरा होती जाती है वैसे ही वैसे स्वयं वरण करने वाली मुक्तिस्त्री प्रसन्न होकर उसके समीप आती जाती है ॥८२॥ जिस समय भव्य जीवों के ध्यान के निमित्त से समस्त कर्मों की निर्जरा हो जाती है उसी समय अनंत गुणों के साथ साथ मोचलक्ष्मी प्राप्त हो जाती है ॥८३॥ यही समस्त कर बुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपश्चरण ध्यान और सदाचार धारण कर संवर पूर्वक पूर्ण कर्मों की निर्जर सदा करते रहना चाहिये ॥८४॥ यह लोकाकाश

सृदंगसदृशश्चात्रे लोकस्थेतित्रिधास्थितिः । ८५ ॥ पापिनः पापपाकेनपच्यन्तेखेदनाग्निभिः । सत्तश्वभ्रेष्वधोभागे नारका. नरकेसदाः ॥८६॥ पुण्येनपुण्यवन्तोस्योर्ध्वभागेसुखमुल्बणम् । कल्पकल्पान्तविष्वेषुजुजुन्तिस्त्रीमहर्द्धिभिः ॥८७॥ क्वचित्सौख्यं क्वचिद्दुःखं मध्येलोकके क्वचिदद्वयम् । प्रानुवन्तिनृतिर्यचपुण्यपापवशीकृताः ॥ ८८ ॥ लोकाग्रेसोऽश्वत्थं धाम मनुष्यक्षेत्रसम्मितम् । सिद्धा यत्रलभन्तेहो अनन्तं सुखमात्मजम् ॥ ८९ ॥ इति लोकत्रयं ज्ञात्वा तन्मूर्द्धस्थं शिवालयम् । हत्वाभोहं दृगाद्यैश्चसाधयन्तुविवोद्भुतम् ॥ ९० ॥ युगच्छिद्रेप्रवेक्ष्वसमिताया यथास्वधौ । दुर्लभोऽन-

नीचे वेत्रासन के (स्तूल के) आकार है, मध्य में झल्लरी के आकार है और ऊपर सृदंग (परवावज) के आकार है । इस प्रकार यह लोक तीन भागों में बटा हुआ है ॥८५॥ इस लोक के अधो भाग में सातों नरकों में महा पापी नारकी अपने पाप कर्म के उदय से छेदन भेदन आदि के द्वारा महा दुःख भोगा करते हैं ॥८६॥ इसी प्रकार इस लोक के ऊपर के भाग में कल्पवासी देवों में अनेक पुण्यवान् देव अपने पुण्य कर्म के उदय से देवांगना और महा ऋद्धियों के द्वारा उत्कृष्ट सुख भोगा करते हैं तथा कल्पतीत देवों में महा ऋद्धियों के द्वारा अत्यंत उत्कृष्ट सुख भोगा करते हैं ॥८७॥ इसी प्रकार मध्य लोक में पुण्य पाप के वशीभूत हुए मनुष्य और तिर्यच कहीं सुख भोगते हैं कहीं दुःख भोगते हैं और कहीं सुख दुःख दोनों भोगते हैं ॥८८॥ इस लोक के शिखर पर मनुष्य लोक के समान एक नित्य स्थान है जहाँ पर सिद्ध भगवान शुद्ध आत्मा से उत्पन्न हुए अनंत सुखों का अनुभव किया करते हैं ॥८९॥ इस प्रकार तीनों लोकों का स्वरूप समझ कर और उसके मस्तक पर मोक्ष का स्वरूप समझ कर विद्वान पुरुषों को सम्यग्दर्शनादिक धारण कर शीघ्र ही मोह का नाश कर मोक्ष प्राप्त कर लेनी चाहिये ॥९०॥ यदि किसी समुद्र में एक ओर वैल के कंधे का जूआ डाला जाय और उसी समुद्र में दूसरे किनारे पर उस जूए के छिद्र में पड़ने वाली बॉस की कील डाली जाय जिस प्रकार उन दोनों का मिलना तथा उस जूए के छिद्र में उस बॉस की कील का पड़ जाना अत्यंत कठिन है

न्मसंगरेचुमयोत्रतथागिनाम् ॥ ६१ ॥ कचिल्लब्धेसमुद्यत्वेयादेशोतिदुर्लभः । तस्मात्सुखलमत्यथं दुर्लभंकल्पशा-
 रिवत् ॥ ६२ ॥ कुलतोदुर्लभंरूपं रूपादायुश्चदुर्घटम् । आरोग्यमायुषोत्ताण्णिपट्टनिसुलभानि न ॥ ६३ ॥ तेभ्योपि
 सुमतिः साध्वीनिष्पापासुष्टुदुर्लभा । मतेः कपायधीनत्वं धिवेकायतिदुर्लभम् ॥ ६४ ॥ एतेभ्यः सद्गुरो सारः
 संयोगोदुर्लभस्तराम् । संयोगाद्धर्मशास्त्राणांश्रवणधारणं नृणाम् ॥ ६५ ॥ सुगमं न ततः श्रद्धाननिश्चयोतिदुर्लभः ।
 ततःमर्ष्यनज्ञानेविशुद्धिःसुष्टुदुर्लभा ॥ ६६ ॥ ततो निर्मलचारित्रं दुष्प्राप्यानिधिवचराम् । लब्धेष्वेतेषुसर्वेषुथावज्जीवं

उसी प्रकार अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए जीवों को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है ॥६१॥ यदि कदाचित् किसी काल में मनुष्य जन्म की प्राप्ति भी हो जाय तो आर्य देश में जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है । यदि कदाचित् आर्य देश में भी मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाय तो कल्पवृक्ष की प्राप्ति के समान श्रेष्ठ उत्तम कुल में जन्म होना अत्यंत कठिन है ॥६२॥ इसी प्रकार उत्तम कुल से सुन्दर रूप का प्राप्त होना दुर्लभ है, उससे पूर्ण आयु का प्राप्त होना दुर्लभ है । पूर्ण आयु से भी नीरोग शरीर का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है और नीरोग शरीर की प्राप्ति होने पर भी इन्द्रियों की चतुरता प्राप्त होना कभी सुलभ नहीं हो सकता ॥६३॥ कदाचित् इन्द्रियों की चतुरता भी प्राप्त हो जाय तो पापरहित श्रेष्ठ बुद्धि का मिलना अत्यंत दुर्लभ है । यदि कदाचित् निष्पाप बुद्धि भी प्राप्त हो जाय तो कपाय रहित होना और विवेक का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है ॥६४॥ इन समस्त संयोगों के मिल जाने पर भी सारभूत श्रेष्ठ गुरु का संयोग मिलना अत्यंत दुर्लभ है । यदि कदाचित् श्रेष्ठ गुरु का भी संयोग मिल जाय तो धर्मशास्त्रों का सुनना तथा उनका धारण करना उत्तरोत्तर अत्यंत दुर्लभ है । कदाचित् इनका भी संयोग मिल जाय तो उन धर्मशास्त्रों में कहे हुए पदार्थों का श्रद्धान करना उनका निश्चय करना अत्यंत ही दुर्लभ है । तथा उस श्रद्धान से भी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान में विशुद्धि रखना अत्यंत ही दुर्लभ है ॥६५-६६॥ कदाचित् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान की विशुद्धि भी प्राप्त हो जाय निधि के मिलने के समान निर्मल

निरन्तरम् ॥ ६७ ॥ सर्वदानिवधाचरणमत्यन्तदुर्घटम् । तस्मात्समाधिमृत्युः स्यान्निधिवदुर्लभःसताम् ॥ ६८ ॥
 इतिदुर्लभवोधि ये प्राथयन्तेनधीधनाः । साधयन्तिशिवादीनि तेषां वोधिफलं भवेत् ॥ ६९ ॥ आसायद्योधिमज्ञा
 ये कुर्वते मोक्षसाधने । प्रमादं दीर्घसंसारे ते भ्रमन्तिविधेर्वशात् ॥ १०० ॥ मत्वेतिवोधिसद्वत्प्रप्राप्यशीघ्रं शिवाश्रयम् ।
 साधयन्तु बुधायत्नाद्येन तत्सफलंभवेत् ॥ १०१ ॥ प्रागुक्तोदशधाधर्मः कर्तव्योधर्मकाश्चिभिः । भुक्तिमुक्तिप्रदो नित्यं
 क्षमादि लक्षणोत्तमः ॥२॥ अनुप्रेक्षा इमा सद्भिर्द्वादशैव निरन्तरम् । वैराग्यवृद्धये ध्येया रागहान्यै शिवंकराः ॥३॥
 एताद्वादशभावनाः सुविमलास्तीर्थेश्वरैः सेविता प्रोक्ताभव्यन्तुणांहिताय परमा वैराग्यवृद्ध्यै बुधाः । ये ध्यायन्ति

चारित्र्य का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है । कदाचित् इन सबका संयोग प्राप्त हो जाय तो अपने जीवन पर्यंत निरंतर सर्वदा निर्दोष चारित्र्य का पालन करना अत्यंत ही दुर्लभ है । यदि कदाचित् यह भी प्राप्त हो जाय तो सज्जनों को निधि मिलने के समान सत्ताधिसरण का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है ॥६७-६८॥ इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ ऐसे वोधि रूप रत्नत्रय को पाकर जो विद्वान् प्रयत्न पूर्वक मोक्षादिक को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को वोधि का फल प्राप्त हुआ समझना चाहिये ॥६९॥ जो मुख्य पुरुष इस रत्नत्रय रूप वोधि को पाकर मोक्ष के सिद्ध करने में प्रमाद करते हैं वे पुरुष अपने कर्मों के उदय से दीर्घकाल तक इस महा संसार में परिभ्रमण किया करते हैं ॥१००॥ यही समझ कर विद्वानों को रत्नत्रयरूपी श्रेष्ठ रत्नों को पाकर प्रयत्नपूर्वक शीघ्र ही मोक्षलक्ष्मी को सिद्ध कर लेना चाहिये जिससे उनका वोधि का प्राप्त होना सफल हो जाय ॥१०१॥ धर्म की इच्छा करने वाले पुरुषों को उत्तम क्षमा मार्ग आदि लक्षणों से सुशोभित तथा भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला जो ऊपर कहा हुआ दश प्रकार का धर्म है वह सदा पालन करते रहना चाहिये ॥१०२॥ विद्वान् पुरुषों को अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए और रागद्वेष को नष्ट करने के लिए इन चारह अनुप्रेक्षाओं का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिये । क्योंकि ये अनुप्रेक्षाएं अवश्य मोक्ष प्रदान करने वाली हैं ॥१०३॥ ये चारह भावनाएं अत्यंत निर्मल हैं, तीर्थंकर परमदेव भी इनका चिंतन करते हैं और भव्य जीवों का हित

सदाऽमलेस्वहृदये तेषांमुद्रावद्धैतेसर्वेगोत्रपरोविनश्यतितरारागः शिवश्रीर्भवेत् ॥ ४ ॥ निरुपमगुणखानीमोचलक्ष्मी-
मस्तीरञ्च जिनवरमुखजाताः सेविताः श्रीगणेशैः दुरितगिरिविधातेवप्रधाराः सदैव प्रमजतशिवकामा भावना
द्वादेशीताः ॥ ५ ॥ मुनीनां येयसोढव्याः परीषहाश्चतानिद्ध । मार्गाच्यवनदुष्कर्मनिर्जराथदिशाम्यहम् ॥ ६ ॥
पुनःपिपामाथशीतोष्णाल्ब्यौ दंशमशकाह्वयः । नागन्यारत्यभिधौस्त्रीचर्यानिषथापरीषही ॥ ७ ॥ शय्याक्रोशोवधोयां-
चालामोरोगपरीषहः । कृणस्पर्शमिलःसत्कारपुरस्कारसंज्ञकः ॥ ८ ॥ प्रज्ञाज्ञानाभिधादर्शानान्येतेपरीषहाः । सोढव्या
यतिभिर्नित्यद्वाविंशतिः शिवाप्तये ॥ ९ ॥ षष्ठाष्टमेकपक्षाद्यु पवासालाभकारणैः । उत्पद्यतेमुनेः स्वान्तर्दोहिन्यग्नि-
शिखेवज्जुत् ॥ १० ॥ यदातेन तदाधिचोस्मरणीयमिदं स्फुटम् । अहो परवशेनात्रयात्ता चुद्धेदनामया ॥ ११ ॥

करने और परम वैराग्य को बढ़ाने के लिए कही गई है । इसलिये जो विद्वान् अपने निर्मल हृदय में प्रसन्न होकर इन भावनाओं का चिंतवन करते हैं उनका सर्वोत्कृष्ट संवेग बढ़ता है राग नष्ट हो जाता है और मोक्षलक्ष्मी उनको प्राप्त हो जाती है ॥१०४॥ ये बारह भावनाएं अतुल्य गुणों की खानि हैं मोक्षलक्ष्मी की सखी हैं भगवान् जिनन्द्रदेव के मुख से उत्पन्न हुई हैं तथा गणधर देवों ने इनकी सेवा की है और पापलुपी पर्वतों को चूर चूर करने के लिए वज्र की धारा के समान हैं । अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को इन बारह भावनाओं का चिंतवन सदा करते रहना चाहिये ॥१०५॥ मुनिराज अपने चारित्र्यमार्ग से वा मोक्षमार्ग से व्युत्त न होने के लिए तथा पाप कर्मों की निर्जरा करने के लिए जिन परीषहों को अवश्य सहन करते हैं उनको मैं कहता हूँ ॥१०६॥ जुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नागनन्य, अरति, स्त्रीचर्या, निषधा, शय्या, आक्रोश, वध, यांचा, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और प्रदर्शन ये बाईस परीषह हैं । मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये इन परीषहों को अवश्य सहन करना चाहिये ॥७-९॥ किसी मुनिराज ने वेला वा तेला किया हो अथवा पंद्रह दिन वा एक महीने का उपवास किया और पारणा के दिन भी आहार का लाभ न हुआ हो तो उस समय अग्नि की शिखा के समान उनके अंतरंग को जलाने वाली जुधा वेदना उत्पन्न होती है ॥१०॥ उस समय उन मुनिराज को अपने हृदय में यह चिंतवन करना चाहिये

नृगतौवन्दिगोहायैः जलस्थलखगादिषु । तिर्यग्गतौनिरोधायै श्वत्रेषु भ्रमता चिरम् ॥ १२ ॥ तस्या इयं कियन्मात्रा विचिन्त्येतिशिवार्थिना । जेतव्या वेदना क्षुब्धा सन्तोपासोन्नान्यथा ॥ १३ ॥ वहूपवासमार्गश्रमविरुद्धान्नसेवनेः । ग्रीष्मभानुकरैस्तीव्रापिपासा जायतेयतेः ॥ १४ ॥ तदेदं चिन्तनीयं सन्तुनिनादुर्द्धरातृषा । पराधीनतयात्राहो अनुभू- ताचिरंमया ॥ १५ ॥ नरतिर्यग्गतौश्वत्रेषु प्रदेशेनिर्जले वने । इति ध्यानेनधीरः सज्जयतातृट्टपरीषहम् ॥ १६ ॥ शुष्कोष्ठमुखसर्वांगस्तृष्णाग्निस्तपितोपिमन् । तच्छ्रान्त्यै जातु न कुर्यान्मुखप्रचालनादिकम् ॥ १७ ॥ तुषारवह्लुलेशी- तकालेचतुःपथादिषु । स्थितस्थशीतवातायैः शीतवाधापराम्भवेत् ॥ १८ ॥ तदैपनारकाणां च पाशूनां नृदरिद्रिणाम् ।

कि मैंने परवश होकर जो भूख की वेदना सही है मनुष्यगति में बंदीगृह में पड़ कर भूख की वेदना सही है जलचर थलचर और नमचर के पशु पक्षियों की योनियों में जो भूख की वेदना सही है । तिर्यचगति में बाँधे जाने वा रोकें जाने के कारण जो भूख की वेदना सही है तथा नरकगति में जो भूख की वेदना सही है उसके सामने यह भूख कितनी है कुछ भी नहीं है इस प्रकार चितवन कर मोक्ष चाहने वालों को संतोष धारण कर भूख से उत्पन्न हुई वेदना को जीतना चाहिये बिना संतोष के क्षुधा वेदना कभी नहीं जीती जा सकती ॥ ११-१३ ॥ अनेक उपवास करने से, मार्ग के परिश्रम से, विरुद्ध श्रम के सेवन करने से और ग्रीष्म ऋतु में सर्प की तीव्र क्रियाओं से मुनियों को तीव्र प्यास की वेदना होती है । उस उस समय उन मुनियों को इस प्रकार चितवन करना चाहिये कि मैंने परवश होकर मनुष्यगति में तिर्यचगति में नरक में और निर्जन वनों में चिरकाल तक बड़ी बड़ी कठिन प्यास की वेदना सही है । इस प्रकार चितवन कर उन धीरवीर मुनिराज को तृषा परीषह जीतनी चाहिये ॥ १४-१६ ॥ यदि तृषारूपी अग्नि से उन मुनियों के ओठ सूख गये हों, मुख सूख गया हो, समस्त शरीर सूख गया हो तथा वे मुनिराज प्यास की अग्नि से संतप्त हो रहे हों तो भी वे उस प्यास को शांति के लिए अपना मुख प्रचालन आदि कभी नहीं करते हैं ॥ १७ ॥ जिस शीत ऋतु में बहुत ही तुषार पड़ रहा हो, बहुत ठंडी वायु चल रही हो और वे मुनिराज किसी चौराये पर खड़े हों उस समय उनको शीत की अधिक वेदना होती है । उस समय वे मुनिराज नारकियों के पशुओं के और हरिद्री मनुष्यों के शीतजन्य दुःखों

किन्तु शीतलीपं कर्पूरेण ॥ १६ ॥ तथाप्याजोगणा योगी शीतवाधनिवारथेत् । गणाकृपागरणा-
 षडानीवशीपशान्नेनेचिन्तयेत् ॥ २० ॥ शीथ्यांमभाहरोक्त्वाशुक्लरोगपथ्यीः । आतापन्महायोगशाराशानश-
 तीदिति ॥ २१ ॥ दग्मरोगमहातापी जायेते यन्वायिनः । निराधपपञ्जुष्णं नारकाणां विरोधेथात् ॥ २२ ॥
 चागोणित्त्वेनगोमहातानामुत्पानतः । कण्डूद्वयं ज्येष्ठास्त्रुमेलागमाहनादिभिः ॥ २३ ॥ वंशेशचमशकैः सर्वै-
 र्मन्दिह्वापुश्वकादिभिः । मलमाणोन रिग्मस्त्री कृतपूलापिपुश्चिनः ॥ २४ ॥ न गणाकृष्णित्येयध्यानीध्याचल्लेज
 य । परीयत्तपो योगः म दंशमराकादयः ॥ २५ ॥ अन्तरेन न ये ताताः शीतोष्णामाडपद्रवाः । शरीरविक्रिया

तो चिंतवन करते हुए अपने चित्त को दृढ़ बना कर शीत की वेदना को सहन करते हैं ॥१८-१९॥
 उस समय वे मुनिराज ध्यानरही गर्मी से अपनी शीत वेदना को दूर करते हैं और उस शीत की वेदना
 को शांत करने के लिए न तो किसी के ओढ़ने का चिंतन करते हैं और न अग्नि आदि शीत को
 दूर करने वाले पदार्थों का चिंतवन करते हैं ॥२०॥ गर्मी के दिनों में जब सर्ग्य की किरणें अत्यंत तीव्र
 और उष्ण होती हैं वा पित्त रोग ही जाता है अथवा मार्ग के चलने से परिश्रम बढ़ जाता है वा वे
 मुनिराज आतापन महा योग धारण कर लेते हैं अथवा वे अधिक लवण भिला हुआ अन्न ग्रहण कर
 लेते हैं उस समय वन में निवास करने वाले उन मुनियों के असह्य गर्मी का महा संताप उत्पन्न होता
 है । उस समय वे निराश्रय पशुओं के, मनुष्यों के, वा नारकियों के कर्मों के उदय से होने वाली तीव्र
 उष्ण वेदना का चिंतवन करते हैं और श्रेष्ठ ज्ञानरूपी अमृत का पान करते हैं इन दोनों कारणों से वे
 उस गर्मी की वेदना को जीतते हैं । वे मुनिराज पानी के छिड़काव से वा पानी में नहाने से गर्मी की
 वाधा को कभी दूर नहीं करते ॥२१-२३॥ जो मुनि दिग्गम्बर अवस्था को धारण किये हुए किसी
 पृथ्व के नीचे धिराजमान हैं, उस समय यदि कोई डांस मच्छर मक्खी धीन्डू आदि कीड़े मकोड़े उन्हें
 काट लेते हैं तो वे मुनिराज अपने मन में रंचमात्र भी खेद नहीं होते और न वे ध्यानी अपने
 ध्यान से चलायमान होते हैं इसको दंशमशक परीपह विजय कहते हैं ॥२४-२५॥ नग्न अवस्था
 धारण करने से बहुत से ठंडी गर्मी के उपद्रव होते हैं अनेक जीव काट लेते हैं शरीर में कोई निकास

जीवभक्षणेर्हसनादिभिः ॥ २६ ॥ सहन्ते यत्रधैर्यं ते संक्लेशाद्दिनान्वहम् । दिगम्बरधरेर्देशो नामन्यदोपजयोत्र
सः ॥ २७ ॥॥ अरएयवासशीतोष्णोम्रतपश्चरणादिभिः । शब्दैर्भयानकैर्जातारतिः सिंहादिजैर्निशि ॥ २८ ॥
मुनिभिर्जीयते यात्र रतिं कृत्वागमासृते । ध्यानह्यानरतैः स्याच्चारतिवाधाजदोऽत्र सः ॥ २९ ॥ हानभावविलासांगा-
स्यश्च विकार जल्पनैः । कटाक्षशरविक्षेपैः शृंगाररसदर्शनैः ॥ ३० ॥ उन्मत्तयौवनास्त्रीभिः कृतोनर्थोपगतान्तकः ।
सहतेयोगिभिर्नोत्रस्त्रीवाधाजयएव सः ॥ ३१ ॥ भीमारण्याद्रिदुर्गेषु नानादेशपुरादिषु । विहरांस्तु सदाखडपापाण-
कंटकादिभिः ॥ ३२ ॥ जातपादव्यथाया यः क्रियतेसर्वथाजय । निग्रथैर्मुक्तयेचर्यापरीपह जयोत्रसः ॥ ३३ ॥ बहूप-

भी हो जाता है और अनेक दुष्ट लोग भी उनको देख कर हंसते है इन सब उपद्रवों को वे दिगम्बर
अवस्था को धारण करने वाले मुनिराज बिना किसी प्रकार के संक्लेश परिणामों के धैर्य के साथ प्रति
दिन सहन करते है इसको नाग्न्य परीपह जय कहते है ॥२६-२७॥ वन का निवास, शीत उष्ण की
बाधा, उग्र तपश्चरणादिक और सिंह व्याघ्र आदि के भयानक शब्दों से रात के समय अरति के कारण
प्राप्त होते है तथापि ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले वे मुनिराज आगमरूधी अमृत में प्रेम करते हुए
उस अरति की बाधा को जीतते है इसको अरति परीपह जय कहते है ॥२८-२९॥ कोई मुनिराज किसी
एकांत स्थान में विराजमान हों और वहाँ पर उन्मत्त यौवनवती स्त्रियाँ आकर हाव, भाव, विलास,
शरीर के विकार मुख के विकार भोहों के विकार गाना बजाना कटाक्षरूधी बाणों का
फेंकना, और शृंगार रस का दिखाना आदि कितने ही कारणों से त्रतों को नाश करने वाला अनर्थ
करती हों तो भी वे मुनिराज निर्विकार होकर उस उपद्रव को सहन करते है । इसको स्त्रीपरीपह जय
कहते है ॥३०-३१॥ जो मुनिराज भयानक वन में, पर्वतों पर, किलों में अनेक देश और नगरों में
विहार करते है तथा उस विहार में पत्थरों के टुकड़े वा काँटे आदि के लग जाने से पैरों में अनेक छोट
छोटे घाव हो जाते है तथापि वे दिगम्बर मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिये उस सबको सहन करते
है जीतते है इसको चर्यापरीपह जय कहते है ॥३२-३३॥ जो मुनिराज किसी गुफा में पर्वत पर वा

सर्वसंज्ञाः कल्पसंश्रितनादिषु । कृतजन्मसंश्रितनादिभ्योऽचननं यन्महात्मानाम् ॥ ३४ ॥ धृतासन्नविशेषाणां ध्यानारो-
पितान्तेतसाम् । सर्वद्वान्तजयोगानां निष्पगाजय एव सः ॥ ३५ ॥ स्वाध्यायध्यानायोगाश्चक्रमस्येवादिधानये । चिद्वि
गौहूर्तिर्किं यमस्यानुभवद्विर्जिताशयैः ॥ ३६ ॥ एकैकपार्श्वशब्दादीक्रियतेपरिचरतनम् । न सिद्ध्यति परागौ वैशेच्छब्दया
जयएव सः ॥ ३७ ॥ मिथ्यादृग्मन्त्रेच्छन्नाद्यालशानुपापिदुरात्मानम् । परुषाणामानामाप्रमाधिकारचर्यांसि च ॥ ३८ ॥
आक्रोशापीचबहून्श्रुत्याभिश्चुश्यासकनश्चियम् । धिनाक्लेशेन क्वाश्यामाक्रोशजय एव सः ॥ ३९ ॥ मिथ्यादृग्मन्त्रेच्छ-
रानुभिः पथश्रमाभिः । कोपाभिः प्रशुक्ताश्चवक्त्रभाषितानुनाः ॥ ४० ॥ समयः प्राणहरायन्नसम्पन्नेधीस्थो गिभिः ।

वनादिक में किसी वज्रासन आदि कठिन आसन से विराजमान होते हैं और उस समय भी अनेक
उपसर्ग उन पर आ जाते हैं तथापि वे मुनिराज अपने आसन से कभी चलायमान नहीं होते, इसी
प्रकार विशेष विशेष आसन धारण कर के भी वे अपने हृदय को ध्यान में ही लगाये रहते हैं
और अपने योग को सदा अचल बनाये रखते हैं उनके इस परिपक्व सहन करने को निपट्टा जय कहते
हैं ॥३४-३५॥ जो मुनि स्वाध्याय, ध्यान, योग और मार्ग का परिश्रम दूर करने के लिए युक्तिपूर्वक
मुहूर्तमात्र की निद्रा का अनुभव करते हैं, उस समय में भी अपने हृदय को अपने वश में रखते हैं, दंड के
समान वा धिरी एक कर्बट से सोते हैं सिंहादिक का उपद्रव होने पर भी जो कभी कर्बट नहीं बदलते
उसको शय्या परीपह जय कहते हैं ॥३६-३७॥ जो मुनिराज मिथ्यादृष्टी, म्लेच्छ, चांडाल, शत्रु,
पापी और दुरात्माओं के कठोर वचनों को अपमान जनक शब्दों को तिरस्कार वा धिक्कार के वचनों
को वा अनेक प्रकार के गालीगलौज के शब्दों को सुन कर के भी मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक
उनको सहन करते हैं उनको सुन कर कभी किसी प्रकार का क्लेश नहीं करते उन चतुर मुनियों के
आक्रोश परीपह जय कही जाती है ॥३८-३९॥ जो मुनिराज अपने पापों को नाश करने के लिये
मिथ्यादृष्टी दुर्जन दुष्ट नरकगामी और शत्रु आदि के द्वारा क्रोध पूर्वक क्रिये गये वध नंग ना ताड़न
आदि को सहन करते हैं तथा वे धीर वीर मुनि मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उसी समय प्राण

योगशुद्ध्याद्यनाशायवधमर्षणमेवतत् ॥ ४१ ॥ व्याधिक्लेशशताद्यर्थद्वहूपवासपारणैः । याच्यते नौषधाम्बुवाद्यांचा-
सहनमेवतत् ॥ ४२ ॥ अलाभो योजनपानादेः षट्पाष्टमादिपारणे । त्रिशुद्ध्या सह्यते तुष्टैरलाभविजयोत्र सः ॥ ४३ ॥
कुष्ठोदरव्यथावातपित्तज्वरादिरुक्शतैः । दुसहैः पापपाकोत्थैर्विश्वदुःखनियन्धनैः ॥ ४४ ॥ जाताया वेदनाया
यन्महत्याः सहनं बुधैः । कर्महान्यैः प्रतीकारविनारोगजयोत्र सः ॥ ४५ ॥ शुष्कपत्रतृणादीनांस्पर्शनैश्चमरुद्धशैः ।
जातकंडुविकारादेस्त्यक्तदेहमात्मभिः । ॥ ४६ ॥ क्लेशाहतेघनाशायसहनं यद्विधीयते । त्रिशुद्ध्या स तृणस्पर्शपरीपह
जयोत्रसः ॥ ४७ ॥ मलजल्लावित्तितांगधियते यद्विरागिभिः । संस्कारचालनातीतमद्धर्गधशवप्रमम् ॥ ४८ ॥ स्नानादीन्

हरण करने वाले बधबंधनादि को भी सहन करते हैं उसको बधपरीपह जय कहते हैं ॥ ४०-४१ ॥ जो मुनि
सैकड़ों व्याधि और क्लेशों के हो जाने पर भी तथा अनेक उपवासों के बाद पारणा करने पर भी कभी
श्रौपथि वा जल आदि की याचना नहीं करते है उसको यांचापरीपह जय कहते हैं ॥ ४२ ॥ जो मुनिराज
वेला तेला आदि अनेक उपवास कर के पारणा को निकले और अन्न पानादिक का लाभ न हो तो
भी वे मुनिराज संतुष्ट होकर मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उस भूख प्यास की तथा आहारादिक
के न मिलने की वाधा को सहन करते हैं इसको अलाभ परीपह विजय कहते हैं ॥ ४३ ॥ जो मुनिराज
अपने कर्मों को नाश करने के लिए कोढ़, उदर शूल, वातज्वर, पित्तज्वर आदि अपने पाप कर्मों के
उदय से उत्पन्न हुए और समस्त दुःखों को देने वाले ऐसे सैकड़ों असह्य रोगों की महा वेदना को भी
बिना प्रतिकार वा इलाज करायें सहन करते हैं उन बुद्धिमानों के रोगपरीपह जय कहलाती
है ॥ ४४-४५ ॥ अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर देने वाले जो मुनिराज अपने पापों को नाश
करने के लिए मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक वायु से उड़ कर आये हुए सखे पत्ते वा तृण आदि के
स्पर्श से उत्पन्न हुई खुजली आदि के विकार को सहन करते हैं उसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं करते
उसको तृणस्पर्श परीपह जय कहते हैं ॥ ४६-४७ ॥ जो वीतराग मुनिराज जीवों की दया पालन करने
के लिए, राग को नष्ट करने के लिए, और पाप कर्मरूपी मल को नाश करने के लिए स्नान आदि को
दूर से ही त्याग कर देते हैं और संस्कार वा प्रचालन आदि से रहित आधे जले हुए मुरदे के समान

दूरतस्थत्वत्वाद्यैरागधान्ये । दुष्कर्ममलनाशायमलधारणमेवतत् ॥ ४६ ॥ नमःस्तवप्रशंसादिः सत्कारउच्यतेबुधैः ।
 अग्रतः करणं यात्रादेः पुरस्कारएव सः ॥ ५० ॥ ज्ञानविज्ञानसम्पन्नैस्तपःसद्गुणशालिभिः । द्विधैषस्त्यज्यतेसत्का-
 रपुरस्कारएवसः ॥५१॥ अर्हविद्वान् जगद्देत्ता बलीवर्दाइमे जडाः । किञ्चित्त्वं न जानन्तिहीत्यादिगर्वएव यः ॥५२॥
 सर्वांगपूर्वविद्भिश्चनिवार्यतेमदान्तकैः । सद्भादिभिर्महाप्राज्ञैः प्रज्ञाजय स ऊर्जितः ॥५३॥ अज्ञोयं वेत्तिकिञ्चिन्न
 परमार्थपशूपमः । इत्यादिकटुकालापसहनयज्जनोद्भवम् ॥ ५४ ॥ ईदृशंदुर्द्धरं घोरं तपो मे कुर्वतो नघम् । अथाप्युत्पद्यते
 कश्चिद् ज्ञानाद्यतिशयो त्र न ॥ ५५ ॥ इत्यादि बहुकालुष्यंमनसोयन्निहन्यते । स्वल्पज्ञानिभिरज्ञानपरीषह जयोहि

मल पसीना नाक का मल आदि से लिप्त हुए शरीर को धारण करते हैं उसको मलपरीषह जय कहते हैं ॥४८-४९॥ नमस्कार करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना आदि सत्कार कहलाता है तथा चलते समय यात्रादिक में उनको आगे रखना स्वयं पीछे चलना पुरस्कार कहलाता है । जो मुनिराज ज्ञान विज्ञान से सुशोभित हैं और तपश्चरण आदि अनेक सद्गुणों से विभूषित हैं ऐसे मुनिराज इन दोनों सत्कार पुरस्कार का त्याग कर देते हैं, कोई सत्कार पुरस्कार न करे तो खेद नहीं करते उसको सत्कार पुरस्कार परीषह जय कहते हैं ॥५०-५१॥ जो मुनि ग्यारह अंग चौदह पूर्व के जानकार हैं महा बुद्धिमान हैं, वाद विवाद करने में सर्व श्रेष्ठ हैं और अभिमान से सदा दूर हैं तो भी वे अपने मन में ऐसा अभिमान कभी नहीं करते कि मैं विद्वान् हूँ संसार के समस्त तत्त्वों को जानता हूँ, वाकी के ये लोग सब बूल के समान मूर्ख हैं तत्त्वों का स्वरूप कुछ भी नहीं जानते इस प्रकार के अभिमान को वे सदा के लिए त्याग कर देते हैं उसको प्रज्ञा परीषह जय कहते हैं ॥५२-५३॥ जो मुनि स्वल्पज्ञानी हैं उनके लिए अन्य दुष्ट लोग “यह अज्ञानी है यह परमार्थ को कुछ नहीं जानता पशू के समान है” इस प्रकार कड़वे वचन कहते हैं तथापि वे उनको सहन करते हैं तथा “मैं इस प्रकार का दुर्धर और घोर और पापरहित तपश्चरण करता हूँ तो भी मुझे ज्ञान का कुछ भी अतिशय प्रगट नहीं होता श्रुतज्ञान वा अवधिज्ञान प्रगट नहीं होता” इस प्रकार की कलुषता अपने मन में कभी नहीं लाते उसको अज्ञान

सः ॥ ५६ ॥ प्रातिहार्याणि कुर्वन्ति सुराः सद्योगधारिणाम् । महातपस्विनामेतत्प्रलापमात्रमेव हि ॥ ५७ ॥ यतो मे
दुद्धं रात्रुष्ठानसरापोविधायिनः । विख्यातोतिशयः कश्चिज्जातेनामरेः कृतः ॥ ५८ ॥ प्रवृज्यानर्थिकात्रेत्रमिन्द्रादि-
स्त्यज्यते च यः । सकल्पोद्विगुध्या हि सोऽदर्शनजयो बुधैः ॥ ५९ ॥ एते कर्मोद्योत्यन्नाद्वाविंशतिपरीषहाः ।
सर्वशक्त्याघनाशाय सोढव्यासुक्तिगामिभिः ॥ ६० ॥ ज्ञानावरणपाकेनप्रज्ञाज्ञानपरीषहौ । दर्शनाभिधमोहोदयेना-
दर्शनसंज्ञकः ॥ ६१ ॥ लोभान्तरायपाकेनस्याद्वलाभपरीषहः । नाग्न्याभिधानिषद्याचाक्रोशोयांचापरीषहः । ६२ ॥
न्यास्तत्कारपुरस्कारोमानाढ्यकषायतः । अरत्यरतिनाम्नोवेदोद्यास्त्रीपरीषहः ॥ ६३ ॥ वेदनीयोदयेनात्र कृत्विपपासा

परीषह जय कहते हैं ॥ ५४-५६ ॥ “शास्त्रों में यह सुना जाता है कि देव लोग श्रेष्ठ योग धारण करने
वाले महा तपस्वियों के लिए प्रातिहार्य प्रगट करते हैं उनका अतिशय प्रगट करतं है परन्तु यह कहना
प्रलापमात्र है यथार्थ नहीं है क्योंकि मैं बड़े बड़े घोर तपश्चरण तथा दुर्धर अनुष्ठान पालन करता हूं
तो भी देव लोग मेरा कोई प्रसिद्ध अतिशय प्रगट नहीं करते इसलिये कहना चाहिये कि यह दीक्षा
लेना भी व्यर्थ है” इस प्रकार के कतुषित संकल्प विकल्प को जो मुनिराज अपने सम्यग्दर्शन की
विशुद्धि से कभी नहीं करते हैं उसको बुद्धिमान लोग अदर्शन परीषह जय कहतं है ॥ ५७-५९ ॥ ये
बाईस परीषह अपने अपने कर्मों के उदय से प्रगट होती हैं इसलिये मोक्ष प्राप्त करने वाले मुनियों को
अपने पाप नाश करने के लिए अपनी सब शक्ति लगा कर ये परीषहों को सहन करना चाहिये ॥ ६० ॥
इन परीषहों में से ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान परीषह प्रगट होती हैं । दर्शन मोहनीय
कर्म के उदय से अदर्शन परीषह प्रगट होती है ॥ ६१ ॥ लाभान्तराय कर्म के उदय से अलाभ परीषह
होती है । नाग्न्यपरीषह, निषया, आक्रोश, यांचा, और सत्कार पुरस्कार परीषह मान कषाय नाम के
चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से होती हैं अरति परीषह अरति नाम के नोकषाय चारित्र मोहनीय के
उदय से होती है और स्त्रीपरीषह वेद नाम के नोकषाय रूप चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से होती है ।
इस प्रकार सात परीषह चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से होती हैं ॥ ६२-६३ ॥ छुधा, पिपासा, शीत,

परीषहः । शीतोष्णाल्पौ तथा दंशमशको हि परीषहः ॥ ६४ ॥ शय्या चर्यावधोरोगस्तृणस्पशोमलाह्वयः । एकादश
 दशे पुंसां प्रजायन्ते परीषहाः ॥ ६५ ॥ एकस्मिन्मसमे ह्येकजीवस्य युगपद्भुवि । परीषहाः प्रजायन्ते गिनां वैकोनविंशति । ६६ ।
 मध्ये शीतोष्णयोर्नमेकएवपरीषहः । शय्या चर्यानिषधानां तैर्यैकः स्यान्नचान्यथा ॥ ६७ ॥ मिथ्यात्वाद्यप्रसप्तान्त-
 गुणस्थानेषु सप्तसु । सर्वे परीषहाः सन्ति संपूर्वकरोसताम् ॥ ६८ ॥ अदर्शान्विनाहो कविंशति स्युः परीषहाः ।
 विशतिश्चानिवृत्तौ हि विनागतिपरीषहात् ॥ ६९ ॥ शुक्लध्यानेन तत्रैव प्रजन्ते वेदकर्मणि । स्यात्वे परीषहे नष्टे ते
 स्युरेकोनविंशतिः ॥ ७० ॥ ततोमानकपायस्य त्रयास्तत्रैव वाशमात् । तान्यनामनिष्पद्यात्वाक्रोशयोवापरीषहाः ॥ ७१ ॥
 सत्कारादिपुरस्कारश्चामीभिः पंचभिर्विना । अनिवृत्त्यादिषु क्षीणकषायान्तेषु निश्चितम् ॥ ७२ ॥ गुणस्थानचतुर्केषु

उष्ण, दंशमशक, शय्या, चर्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल ये ग्यारह परीषह वेदनीय कर्म के उदय
 से होती हैं ॥ ६४-६५ ॥ एक जीव के एक समय में एक साथ जीवों के उनईस परीषह हो सकती हैं ।
 क्योंकि शीत और उष्ण परीषह में से कोई एक ही परीषह होती है, तथा शय्या चर्या निषद्या इन तीनों
 परीषहों में से कोई एक परीषह होती है । इसमें कभी अंतर नहीं होता ॥ ६६-६७ ॥ मिथ्यात्व से लेकर
 अप्रमत्त गुणस्थान तक सात गुणस्थानों में सब परीषह होती हैं । अपूर्वकरण नाम के आठवें गुणस्थान
 में अदर्शन को छोड़ कर बाकी की इकईस परीषह होती हैं । अनिवृत्ति कारण नाम के नौवें गुणस्थान
 में अरति परीषह को छोड़ कर बाकी की बीस परीषह होती हैं । उसी नौवें गुणस्थान में जब शुक्लध्यान
 के द्वारा वेद कर्म नष्ट हो जाता है तब स्त्री परीषह भी नष्ट हो जाती है और उस समय नौवें गुणस्थान
 में उनईस परीषह ही रह जाती हैं ॥ ६८-७० ॥ इसी नौवें गुणस्थान में आगे चल कर जब मान कषाय
 नष्ट हो जाता है अथवा मान कषाय का उपशम हो जाता है तब नान्य, निषद्या, आक्रोश, यांचा
 और सत्कार, पुरस्कार ये पाँच परीषह नष्ट हो जाती हैं उस समय उसी नौवें गुणस्थान में इन पाँचों के
 बिना चौदह परीषह रह जाती हैं । ये चौदह परीषह नौवें गुणस्थान के इस भाग से लेकर क्षीण कषाय
 नाम के बारहवें गुणस्थान तक चार गुणस्थानों में रहती हैं । परंतु छत्रस्थ वीतरागों के अर्थान् ग्यारहवें

चतुर्दशपरीषदाः, छद्मस्थवीतरागाणां भवन्त्यल्याः सुखप्रदाः ॥ ७३ ॥ नष्टेघातिविधौ लीणकषाये च परीषहाः । प्रज्ञा-
 ज्ञानाह्वयालाभा नश्यन्ति घातिघातिनः ॥ ७४ ॥ केवलज्ञानिनो वेदनीयाख्याविद्यमानतः । उपचारेण कथ्यन्ते त्रैकादश-
 परीषहाः ॥ ७५ ॥ घातिकर्मवलापायात्स्वकार्यकरणेऽन्वमाः । बालुं दुःखमशक्ताश्च विगतान्तसुखाश्रयात् ॥ ७६ ॥ सर्वे
 तीव्रतराः सन्ति सर्वोत्कृष्टाः परीषहाः नारकाणां गतौ घोरस्तथातिर्यगतावपि ॥ ७७ ॥ प्रज्ञाज्ञानाभिधादर्शना-
 त्तामनाग्न्यसङ्काः । अरतिस्त्रीनिषद्याख्याक्रोशयां चापरीषहाः ॥ ७८ ॥ सत्कारादिपुरस्कारः क्षुत्पिपासावधोप्यमी ।
 सन्ति देवगतौ स्वल्पाश्चतुर्दशपरीषहाः ॥ ७९ ॥ एते परीषहा विश्वे कर्मजाः कर्महानये । सोढव्याः संयतैः शक्त्या
 ध्यानाध्ययनकर्मभिः ॥ ८० ॥ चारित्रसगरे घोरे परीषह महाभटाः । यैर्जिताः सत्पापोवाणैर्वृत्तचापापि तैः ढैः ॥ ८१ ॥

बारहवें गुणस्थान में ये परीषह बहुत ही थोड़ी रहती हैं और सुख देने वाली ही होती हैं दुःख नहीं देती ॥७१-७३॥ लीण कषाय के अंत में जब घातिया कर्मों का नाश हो जाता है तब उन केवली भगवान के प्रज्ञा अज्ञान और अलाम परीषह भी नष्ट हो जाती हैं अतएव केवली भगवान के वेदनीय कर्म के विद्यमान रहने से उपचार से ग्यारह परीषह रह जाती हैं ॥७४-७५॥ केवली भगवान के घातिया कर्मों का नाश हो जान से ये परीषह अपना कुछ कार्य नहीं कर सकती । तथा उन भगवान के अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है इसलिये ये परीषह रंचमात्र भी दुःख नहीं दे सकती ॥७६॥ नरकों में नारकियों के और तिर्यचगति में तिर्यचों के समस्त परीषह होती हैं तथा अव्यंत तीव्र और उत्कृष्ट होती हैं ॥७७॥ देव गति में प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन, अलाम, नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषधा, आक्रोश यांचा, सत्कार पुरस्कार, छुथा, पिपासा, और बध ये चौदह परीषह बहुत थोड़े रूप में होती हैं ॥७८-७९॥ ये समस्त परीषह कर्मों के उदय से उत्पन्न होती हैं । इसलिये मुनियों को अपने कर्म नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार ध्यान और अध्ययन आदि कार्यों के द्वारा अवश्य सहन करनी चाहिये ॥८०॥ अपने चारित्र में अचल रहने वाले जो मुनिराज चारित्ररूपी घोर युद्ध में चारित्र रूपी धनुष पर श्रेष्ठ तप रूपी बाण चढ़ा कर परीषह रूपी महा योद्धाओं को जीत लेते हैं उनके समस्त कर्म पाँचों इन्द्रियरूपी चोरों के साथ साथ अवश्य नष्ट हो जाते हैं और बहुत ही शीघ्र मोक्ष लक्ष्मी

धेनु तत्रयति तर्पणिवंशगतस्करे वषम् । दौक्तोप्रिजगल्लक्ष्मीसुं क्तिभियासासात्तिरात् ॥ ६२ ॥ परीपहस्येभ्यो ये
 भीतरा नरयन्ति काननाः । सत्वारिन्दगगात्प्राप्यतेपकीर्तिजगत्तये ॥ ६३ ॥ हासं सज्जत्सालूनांभ्येचतुर्वताविह ।
 चम्पपापपणेत्युत्तिरिपदुःखमाजाना ॥ ६४ ॥ मत्वेति सुभियोनित्यंस्तारीनियपरीगान् । जयन्तु कैथंबट्टेन
 मुक्तिपासायमित्ये ॥ ६५ ॥ च्छरीरथमुनीन्द्राणायपीया सत्तागेभवाः । समासेन प्रयक्ष्यामि सपोगादान्त्यव्य-
 क्तो ॥ ६६ ॥ च्छद्विदुंभ्याक्षया चावाकियश्चिर्विक्लिताक्षया । तपश्चद्विर्बलद्विरचोषश्चिद्विरससप्तकाः ॥ ६७ ॥ दोत्राक्षि-
 यकितानेतोत्पद्योद्यन्निधाःपराः । जनन्थोनिजसीस्थानां तपश्चुद्विप्रभावजाः ॥ ६८ ॥ केवलायभिसंज्ञाने मनःपर्य-
 भायनः । बीजकांष्ट्याक्षयेचुष्टीपायानुसारिसंज्ञका ॥ ६९ ॥ संभिन्नश्चोत्रदूरास्वादनस्पर्शनदर्शनाः । प्राणाश्रयणसमग्र्यं
 त्स्पर्धित्येगदि ॥ ७० ॥ सत्तुर्वेशपूर्वित्वविदवार्याव्यसत्सम् । अष्टांगपरिपूर्णा महात्मित्तक्षतापरा ॥ ६१ ॥

के साथ साथ तीनों लोकों की लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है ॥ ६२-६२ ॥ जो कायर मुनि परीपह रूपी
 योद्धार्यों से डर कर भाग जाते हैं वे उस चारित्ररूपी युद्ध में तीनों लोकों में फैलने वाली अपकीर्ति
 प्राप्त करते हैं अपने स्मजन और साधुओं के मध्य में उनही हंसी होती है तथा परलोक में पापकर्म
 के उदय से उनही चारोंपतियों के समस्त महा दुःख प्राप्त होते हैं ॥ ६३-६४ ॥ यही समझ कर
 युद्धिमान् मुनियों ही मुक्तिरूपी साम्राज्य सिद्ध करने के लिये अपनी धैर्य रूपी तलवार से अपने शत्रुओं
 के समान ये समस्त परीपह सदा के लिए जीत लेनी चाहिये ॥ ६५ ॥ अथानंतर—मुनियों के ऋषियों के
 श्रेष्ठ तप के प्रभाव से अनेक ऋद्धियाँ उत्पन्न होती हैं । अतएव उस तप का महात्म्य प्रगट करने के
 लिए संक्षेप से उन ऋद्धियों का स्मरण कहा है ॥ ६६ ॥ बुद्धिऋद्धि, क्रियाऋद्धि, विक्रियाऋद्धि,
 तपऋद्धि, बलाऋद्धि, श्रीयथिऋद्धि, रसऋद्धि और वैत्रऋद्धि ये आठ प्रकार की ऋद्धियाँ मुनियों के होती
 हैं । ये सब ऋद्धियाँ तपश्चरण ही शुद्धता के प्रभाव से प्रगट होती हैं और समस्त सुखों को उत्पन्न
 करने वाली होती हैं ॥ ६७-६८ ॥ केलज्ञान, मनार्थयज्ञान, अथविज्ञान, बीजबुद्धि, कोष्ठबुद्धि, पादा-
 नुसारि, सभिन्नश्चोत्र, दूरास्वादन, दूरस्पर्शन, दूरदर्शन, दूरप्राण, दूरश्रवण, दशपूर्णित्व वा चतुर्दश-
 पूर्वित्व, समस्त पदार्थों के जानने की सामर्थ्य, अष्टांग महा निमित्त की पूर्णता, प्रज्ञाश्रमश्रवण, प्रत्येक

सत्यज्ञाश्रवणत्वं च प्रत्येकंबुद्धता परा । वादित्वमृद्धिभेदाःस्युबुद्धे रष्टादशाख्यमी ॥ ६२ ॥ चारणत्वंतथाकाशगामि-
 त्व व्योमगामिनाम् । द्विधाक्रियर्धिरत्रेति तत्रेते चारणाः पराः ॥ ६३ ॥ जलजंघाभिधास्तन्तुपुष्पपत्राख्यचारणाः ।
 बीजश्रेणिफलाग्राग्निशिखाद्युपरिगामिनः ॥ ६४ ॥ जलमादाय वाय्वादिष्वपकाधिक्रियाराधनाम् । अकुर्वन्तोमना-
 ग्भूमाविव कार्याथपादयोः ॥ ६५ ॥ ब्रजन्युद्धारनिक्षेपाभ्यां येलिलांगिरक्तकाः । महाकारुण्यचित्तास्ते भवन्ति
 जलचारणाः ॥ ६६ ॥ भूमेरुपरिचाकाशेशचतुरंगुलसम्मिमे । स्वजघोक्षेपनिक्षेपाभ्यांयान्तिवहुयोजनान् ॥ ६७ ॥
 विहारकर्मणे ये ते योगिनोजघचारिणः । एवमन्येपिविज्ञेयात्स्वाद्विचारणाः पराः ॥ ६८ ॥ पर्यंकासनयुक्ता वा
 निषण्णा वा सुचारणाः । कायोत्सर्गस्थिताः पादोद्धारनिक्षेपणेन वा ॥ ६९ ॥ वा ताभ्यामन्तरेणैववहुयोजनगा-

बुद्धता और श्रेष्ठ वादित्व इस प्रकार अठारह अतिपर्यो का प्राप्त होना बुद्धिमृद्धि के भेद है ॥ ६२-६२ ॥
 चारण मृद्धि और आकाशगामी मृद्धि ये दो प्रकार की क्रियामृद्धियाँ आकाशगामी मुनियों के होती
 हैं । अब आगे चारण मृद्धियों का विशेष रीति से लिखते हैं । जलचारण, जंघाचारण, तंतुचारण,
 पुष्पचारण, पत्रचारण, बीजचारण, श्रेणीचारण, फलचारण, अग्निशिखाचारण आदि चारण मृद्धि के
 अनंक भेद हैं । जो मुनि अपने कार्य के लिए बावड़ी सरोवर आदि जल में जलकायिक जीवों की
 रंचमात्र भी विराधना न करते हुए पृथ्वी के समान उस जल पर पैरों को उठाते रखते हुए चलते है ऐसे
 समस्त जीवों की रक्षा करने वाले, और हृदय में महा करुणा धारण करने वाले वे मुनिराज जलचारण मृद्धि
 को धारण करने वाले कहलाते हैं ॥ ६३-६६ ॥ जो मुनि भूमि से चार अंगुल ऊपर आकाश में अपनी
 जंघाओं को उठाते रखते हुए विहार करते हैं और इसी प्रकार अनेक योजन चले जाते हैं उन मुनियों
 को जंघाचारण मृद्धिधारी कहते हैं । इसी प्रकार तंतुचारण पुष्प फल चारण आदि चारण मृद्धियों
 के भेद समझ लेने चाहिये ॥ ६७-६८ ॥ आकाशगामिनी मृद्धि को धारण करने वाले मुनि चलने में
 अत्यंत चतुर होते हैं तथा पर्यंकासन से बैठ कर वा अन्य किसी आसन से बैठ कर वा कायोत्सर्ग से
 खड़े होकर वा पैरों को उठाते रखते हुए वा पैरों को विना उठाए रखे अनेक योजन चले जाते हैं ।

भिनः । चाकारगामिनो श्रेयाः कुराणाः प्रजने च से ॥ २०० ॥ अग्निमा महिमा नाम्नी लविमा गरिमा वतः । प्राप्तिः प्राकाम्यमोशित्वं च शिल्वं वराकारम् ॥ १ ॥ तथेवाप्रतिघातोन्तर्द्धानमद्वयकारणम् । कामरूपित्वमित्याया-
बिद्धियद्विनेक्या ॥ २ ॥ उग्रोदीत्ततपस्तप्तोमहद्घोरतपस्ततः । सर्वकार्यविधौ शक्तस्तपोघोरपराक्रमः ॥ ३ ॥
पोराग्रन्तगुणशून्यस्वप्नेत्यबुद्धितम् । सत्तापोतिशयद्विर्चैपामता सप्तधासताम् ॥ ४ ॥ मनोनाकायभेदेन त्रिधा
बलद्विरुच्यते । मर्वांगपाठचिन्तादौ सत्तपश्चरणेत्समाः ॥ ५ ॥ आमखेलाख्यजल्लमलोविटसर्वौषधिस्ततः । तथेनास्य-
विषोद्विष्टिपद्विर्चितियोगिनाम् ॥ ६ ॥ विषवरोगहराज्ञेयात्रौषधिः पराष्टधाः । सत्तापोदृत्तधर्मादिसाहात्यन्यत्कि-
कारिणो ॥ ७ ॥ परा आस्यविषाद्विष्टिविषामहर्षयोद्भूताः । सन्तीराश्रावियोमध्वाभाविणो मुनिपुंगवाः ॥ ८ ॥
मर्षिगथाधिरचैवामृताश्राविण ऊर्जिताः । एवंसद्विसंप्राप्ताः पड्विधाश्चषयोमताः ॥ ९ ॥ द्विधाचेत्रद्विसंप्राप्ताः

उसको आकाशगामिनी ऋद्धि कहते हैं ॥ २६-२०० ॥ विक्रिया ऋद्धि के अग्निमा, महिमा, लविमा, गरिमा, प्राप्य, प्राकाम्य, ईशत्व, ब्रश करने वाली वरिष्य, अप्रतिघात, अदृश्यता का कारण अंतधान और कामरूपित्व आदि अनेक भेद हैं ॥ १-२ ॥ उग्रोदीत्ततप, तप्ततप, महाघोरतप, समस्त कार्यो के सिद्ध करने में समर्थ ऐसा घोर तप, घोर पराक्रम घोरगुण और स्वप्न में अखंडित रहने वाला घोर त्रसचर्य इस प्रकार तपोतिशय ऋद्धि के सात भेद हैं ॥ ३-४ ॥ मनोवल वचनवल और कायवल के भेद से वलऋद्धि के तीन भेद हैं । वे मुनिराज इस वलऋद्धि से समस्त अंगों का पाठ और चितवन षण्भर में कर लेने के लिए समर्थ हो जाते हैं ॥ ५ ॥ आम, खल, जल, मल, विट्, सर्वौषधि, आस्य विष, और दृष्टि विष ये समस्त रोगों को हरण करने वाली औषधि ऋद्धियाँ आठ प्रकार की हैं । ये सब ऋद्धियाँ तप चारिच और धर्म के महात्म्य को प्रगट करने वाली हैं ॥ ६-७ ॥ रसऋद्धि के छह भेद हैं आस्यविषा, दृष्टिविषा, वीरसावी, मथुसावी, सर्षिलावी और अमृतसावी । इनसे सुशोभित होने वाले मुनि रसऋद्धिधारी कहलाते हैं ॥ ८-९ ॥ चैत्र ऋद्धि के दो भेद हैं एह अग्नीष महानस और

इत्यन्तीणमहानसाः । जनावगाहदाः स्वस्याश्रमेक्षीणमहालायाः ॥१०॥ इमा अष्टविधाः साराः ऋद्धयोविचिधास्तथा । तपोमाहात्म्यजा श्रेया ऋषीणांशिवशर्मदाः ॥ ११ ॥ निराकांक्षास्त्रिशुभ्याऽनघं कुर्वन्तिसत्तपः । ऋद्धयः सकलास्तेषां जायन्ते स्वयमेव हि ॥ १२ ॥ जिनदीक्षांमुद्रादाय तपोयेत्र न कुर्वते । तेषां रोगप्रजोमुघटुर्गतिर्नित्यमन्त्रयात् ॥ १३ ॥ मत्वेति शिवसिद्ध्यर्थं कुर्वन्तुसत्तपोन्वहम् । विश्वर्द्धिजनकशमस्या भवभीताः शिवार्थिनः ॥ १४ ॥ इतिविमलमह-
र्ध्यालंकृता ये महान्तः सकलगुणसमुद्राः विश्वपूज्याऋषीन्द्राः । शिवगतिसुखकामा षडिताः सस्तुतास्ते ममनिखिल-
निजर्द्धीमुक्तिसिद्ध्यैप्रदधुः ॥ १५ ॥ मूलाचारादिशास्त्रान्वरगणिगदितान्संविश्लोक्यार्थतो य मूलाचारप्रतीपाभिधम-
मृतसमं ज्ञानतीर्थमयात्र । सम्यक्स्वाचारद्वीपंजगतिमुयमिनांधर्मबीजं बुधाच्च मेतत्स्वान्ध्यायहान्मैदुरितचयहरप्रथसारं

आश्रम में समस्त लोगों को जगह देने वाली अक्षीण महालय इनसे सुशोभित होने वाले मुनि क्षेत्र ऋद्धिधारी कहलाते हैं ॥१०॥ इस प्रकार ये आठ प्रकार की ऋद्धियों कहलाती हैं इन सारभूत ऋद्धियों के अनेक भेद हैं तथा ऋषियों के तपश्चरण के महात्म्य से प्रगट होती है और उन्हें मोक्ष देने वाली होती है ॥११॥ जो मुनि मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक बिना किसी अकांक्षा के पापरहित श्रेष्ठ तपश्चरण करते हैं उनके अपने आप समस्त ऋद्धियाँ प्रगट हो जाती है ॥१२॥ जो मुनि अपनी इच्छानुसार दीक्षा धारण कर के भी तपश्चरण नहीं करते उनके अनेक रोग प्रगट होते हैं और नित्य भक्षण करने से परलोक में दुर्गति होती है ॥१३॥ यही समझ कर संसार से भयभीत हुए और मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए समस्त ऋद्धियों को प्रगट करने वाला यह श्रेष्ठ तपश्चरण अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन करते रहना चाहिये ॥१४॥ इस प्रकार जो मुनि निर्मल महा ऋद्धियों से सुशोभित हैं, जो सर्वोत्कृष्ट हैं, समस्त गुणों के समुद्र हैं, तीनों लोकों में पूज्य हैं, ऋषिराज हैं और मोक्ष गति के सुखों की इच्छा करने वाले हैं उनकी मैं वंदना करता स्तुति करता हूँ । वे मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुझे अपनी समस्त ऋद्धियों को प्राप्त करें ॥१५॥ मैंने श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा कहे हुए मूलाचार आदि अनेक शास्त्रों को देख कर तथा उनका सार लेकर अपने और अन्य जीवों के पाप नाश करने के लिए अमृत के लिए अमृत के समान यह मूलाचार प्रदीप नाम का सारभूत

च गच्छे ॥ १६ ॥ न कीर्तिपूजादिकलाभवाञ्छया नवा कधित्पाशभिमानकांक्षया । ग्रंथः कृतः किन्तुपरार्थसिद्धये स्वधर्मयुद्धे युधि केवलमया ॥ १७ ॥ अस्मिन्ग्रंथवरेसुमार्गकथकेकिञ्चिन्मयोक्तं च यत् मात्रासन्धिष्वपवादिहीनमासिला ज्ञानप्रमायादिभिः । आचारानामसंधिरुद्रमथासर्वशमत्त्वाम्यत् पूज्ये भारति सीर्यनाथमुखजे दोषंमदीयं युधि ॥ १८ ॥ येषठन्तिसुधियोरशास्त्रं धर्मरत्ननिधिमात्मसहिताय । आदिमागजभिमंनिरवणं ते विदुष्यतिमार्गसमप्रम् ॥ १९ ॥ तस्यतोनुचरणादितिसौख्यं प्राप्यशक्यद्वजंशुभवीजम् । चकिराजविभवं च निहस्य क्लृप्तकर्मकलाथान्तिशयान्तम् ॥ २० ॥ ये पाठयन्तिपुणा यमिनः शिवाय शुद्धं यथार्थसहितं धरशास्त्रमेतत् । ते ज्ञानवान्जनितान्मु तधर्मतःस्यु लब्ध्वा-

ग्रंथ मुनियों के लिए बनाया है । यह ग्रंथ ज्ञान का तीर्थ है, श्रेष्ठ आचारों को दिलाने वाला दीपक है, धर्म का बीज है, विद्वानों के द्वारा पूज्य है और पापों के समूह को नाश करने वाला है ॥ १६ ॥ यह ग्रंथ मैंने न तो अपनी कीर्ति या पूजा आदि के लाभ की इच्छा से बनाया है और न अपना कवित्व के अभिमान को दिखलाने की इच्छा से बनाया है । किंतु केवल दूसरों का उपकार करने के लिए और अपने धर्म की वृद्धि के लिए मैंने यह ग्रंथ बनाया है ॥ १७ ॥ हे माता सरस्वती, हे तीर्थंकर के मुख कमल से उत्पन्न हुई देवी ! मैंने सुमार्ग को दिखलाने वाले इस श्रेष्ठ ग्रंथ में अपने पूर्ण अज्ञान वा प्रमादिक से आचारानां शास्त्र के विरुद्ध कहा हो वा मात्रा संधि पद आदि कुछ कम कहा हो उसमें दोष को हे पूज्य सरस्वती तू क्षमा कर ॥ १८ ॥ यह मूलाचार प्रदीप नाम का शास्त्र धर्मरूप रत्नों का निधि है, पहले आचारानां अंग से उत्पन्न हुआ है और निर्दोष है । इसलिये जो बुद्धिमान पुरुष अपना हित करने के लिए इसको पढ़ते हैं वे मुनियों के समस्त मार्ग को जानकर और यथार्थ रीति से उसको आनरण कर स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं तथा वहाँ के सुखों को प्राप्त कर वा वहाँ के इन्द्रपद के सुखों को प्राप्त कर वचे हुए पुण्य कर्म से चक्रवर्ती की विभूति को प्राप्त करते हैं । तथा अंतमें समस्त कर्मों को नाश कर मोक्ष में जा विराजमान होते हैं ॥ १९-२० ॥ जो चतुर मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस शास्त्र को यथार्थ अर्थ सहित शुद्ध रीति से पढ़ते हैं वे ज्ञानदान से उत्पन्न हुए अद्भुत धर्म के प्रभाव

खिलागममिहत्रिजगच्छरण्याः ॥ २१ ॥ ये संलिखन्तिमुधियःस्वयमेव वंम ग्रथं धनेनधनिनः खलुलेखयन्ति । ते ज्ञानतीर्थपरमोद्धरणोद्धरिड्यां तीर्थेश्वराः किल भवेयुरहो क्रमेण ॥ २२ ॥ रहितसकलदोषा ज्ञानपूर्णा ऋष्यान्द्रास्त्रिभुवनपतिपूष्याः शोधयन्त्वेवयन्तात् । विशदसकलकत्याख्येनचाचारशास्त्रमिदमिहगणितनासंकीर्तितं धर्मसिध्ये ॥ २३ ॥ सर्वतीर्थकराः परार्थजनका लोकत्रयोद्योतकाः वंद्याविश्वहितोद्यता भवहराधर्मार्थकामादिदाः । अन्तातीतगुणार्णवा निरुपमासुक्तिस्त्रियोवल्लभा लोककारणवधवोनिजगुणाद्यैसन्तु नोवःस्तुताः ॥ २४ ॥ सिद्धासुक्तिवधूसुसगसुखिनोऽन्तान्तास्त्रिलोकाप्रगा ध्येयास्तत्पदकांक्षिभिःमुनिवरैःप्राकृतीर्थनाथैरपि । वद्याष्टगुणांकिताःशिवकराःमूर्तातिगा

से समस्त आगम के पारगामी होकर तीनो लोकों को शरणभूत हो जाते हैं, अर्थात् अरहंत वा सिद्ध हो जाते हैं ॥२१॥ इसी प्रकार जो बुद्धिमान् इस ग्रंथ को स्वयं लिखते है वा जो धनी धन खर्च कर लिखाते हैं वे इस पृथ्वी पर ज्ञानरूपी तीर्थ के परम उद्धार करने वाले कहे जाते है और इसीलिए वे अनुक्रम से तीर्थकर पद को प्राप्त करते है ॥२२॥ यह आचारशास्त्र ग्रन्थ धर्म की सिद्धि के लिए अत्यंत प्रसिद्ध ऐसे आचार्य सकलकीर्ति ने बनाया है । जो मुनिराज समस्त दोषो से रहित हों, ज्ञान से परिपूर्ण हों और तीनों लोकों के द्वारा पूज्य हों वे इस ग्रंथ को अत्यन्त पूर्वक शुद्ध करें ॥२२३॥ इस संसार में आज तक जितने तीर्थकर हुए हैं वे सब मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को प्रगट करने वाले, तीनों लोकों के पदार्थों को प्रकाशित करने वाले, तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय, समस्त जीवों का हित करने वाले, संसार को नाश करने वाले, धर्म अर्थ काम आदि पुरषार्थों को देने वाले, अनंत गुणों के समुद्र, उपमारहित मुक्तिस्त्री के स्वामी और इस लोक में बिना कारण सबका हित करने वाले बंधु रूप हुए है । इसीलिये मैं उनकी स्तुति करता हूँ । वे तीर्थकर परम देव मेरे लिए अपने समस्त गुण प्रदान करें ॥२४॥ इसी प्रकार अनंत सिद्ध परमेष्ठी मुक्तिरूपी स्त्री के समागम से अत्यंत सुखी हैं, तीनों लोकों के शिखर पर विराजमान है, सिद्ध पद की इच्छा करने वाले मुनियों को ध्यान करने योग्य हैं पहले भगवान तीर्थकर परम देव ने भी उनको वंदना की है, वे सम्यक्त्व आदि आठों गुणों से सुशोभित है, मोक्ष के देने वाले हैं अमूर्त हैं निर्मल हैं और ज्ञानरूप शरीर को धारण करने वाले

निर्मलाः ज्ञानांगाममवोदिरान्तुसकलांसिद्धिनिजासंस्तुताः ॥ २५ ॥ पंचाचारपरायणाः सुगणिनः स्याचारसंघर्षिन
 स्वाचारायशिलांगणानिपुणाः प्रकथापकाः माधवः विश्वेशक्तिभरेणयोगसहिताः स्वाचारभागोगताः ये ते त्रिवचसिंहिक-
 राश्रयममवोदणः स्वकीयान्तुगुणात् ॥ २६ ॥ भवरिपुत्रधर्मानानां शरणात् बुधाचर्यं निरुपमयुगपूर्णस्वर्गमोक्षेकहेतुम् ।
 गणधरमुनिसेव्यं धर्ममूलं गरिष्ठं जगति जैनं शासनपापदूरम् ॥ २७ ॥ विश्वेशानितीर्थमहितमपमलं वनितं
 संस्तुतं च धिरवाचाराप्रदीपं गुणगणजनकतीर्थनाथैः प्रणीतम् । अर्थगंगादिपूर्वगणधरस्यमिभिर्यभिषद्यंभ्यातात् नित्यं
 यावन्नृद्धिसकलयतिगायैर्धर्मतीर्थं हि यावत् ॥ २८ ॥ एतद्ज्ञानसुतीर्थसारमतुलं प्रोक्तंभयासंस्तुतं वंशमेति सुलोभिनः

हैं । ऐसे सिद्ध परमेष्ठी की मैं स्तुति करता हूँ वे सिद्ध परमेष्ठी तुम लोगों के लिए अपनी समस्त सिद्धि
 प्रदान करें ॥२५॥ इस संसार में पंचाचारों के पालन करने में तत्पर तथा अपने आचारों को दिखलाने
 वाले दूसरों से पालन कराने वाले जितने आचार्य हैं तथा आचारांगादि समस्त अंगों के पढ़ने पढ़ाने
 में निपुण जितने उपाध्याय हैं, और अपनी शक्ति के अनुसार योगों को धारण करने वाले अपने
 आचार मार्ग में उद्यत रहने वाले तथा समस्त जीवों का हित करने वाले जितने साधु हैं वे सब तुम्हारे
 लिए और मेरे लिए अपने अपने समस्त गुण प्रदान करें ॥२६॥ इस संसार में यह जैनशासन संसाररूपी
 शत्रु से भयभीत हुए जीवों के लिए शरणभूत है, विद्वानों के द्वारा पूज्य है, उपमा रहित गुणों से पूर्ण है,
 स्वर्गमोक्ष का एक अद्वितीय कारण है, गणधर और मुनियों के द्वारा सेवा करने योग्य है, धर्म का मूल है,
 सर्वोत्कृष्ट है और पापों से रहित है । ऐसा यह जैनशासन तीनों लोकों में जयवंत हो ॥२७॥ जो आचार प्रदीप
 ज्ञान का तीर्थ है, तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा पूज्य है, बंदनीय है, स्तुति करने योग्य है, समस्त आचारों
 को दिखलाने वाला दीपक है, अनेक गुणों के समूह को उत्पन्न करने वाला है, अर्थरूप से भगवान तीर्थकर
 परमदेव का कर्ता हुआ है, तथा अर्थरूप से अंग पूर्व के द्वारा गणधर परमदेवों ने इसकी रचना की है,
 उसी को मैंने रचना रूप में प्रगट कर दिया है ऐसा यह अन्ध जब तक धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति रहे तब तक
 समस्त मुनियों के समूह के द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त होता रहे ॥२८॥ यह वंदना करने योग्य स्तुति
 करने योग्य उपमा रहित और सारभूत ऐसा मेरे द्वारा कहा हुआ ज्ञान तीर्थ अत्यंत लोभ करने वाल

शिवपथंरत्नत्रयंनिर्मलम् । शुद्धिवाकत्तनुचेतसां च दृष्टति वोधिंसमाधिगुणान् तीर्थेशंसुगतिददातुसकल दुःखं निरुत्य
द्रुतम् ॥ २६ ॥ असमगुणनिधानास्तीर्थनाथाः शरण्याः जगतिरहितदेहा विषवलीकाप्रभूताः । त्रिविधगुणमहान्तः
साधवोयेखिलास्ते ममसकलसुखाद्यैसन्तुमांगल्यदा वः ॥ ३० ॥ पंचषष्ठ्यधिकाः श्लोकाश्चिन्त्यस्त्रिंशच्छतप्रमाः ।
अस्याचारसुशास्त्रस्य क्षेयाः पिण्डीकृतासुवि ॥ २३१ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रतीपकाख्ये महाग्रंथे भट्टारक

श्रीसकलकीर्तिविरचितेनुप्रेक्षापरीषह

ऋद्धिवर्णनो नाम द्वादशमोऽधिकार ।

मेरे समस्त दुःखों को दूर कर मुझे मोक्ष मार्ग प्रदान करें निर्मल रत्नत्रय प्रदान करें, मन वचन काय
की शुद्धि प्रदान करें, पंडितमरण प्रदान करें, बोधि और समाधि को प्रदान करें, तीर्थंकरों के कुणों को
प्रदान करें और सबसे उत्तम गति प्रदान करें ॥२६॥ इस संसार में अनुपम गुणों के निधान और
सबको प्रणभूत जितने तीर्थंकर हैं तथा शरीर रहित और लोक शिखर पर विराजमान जितने सिद्ध
हैं और अनेक गुणों से सुशोभित जितने आचार्य उपाध्याय साधु है वे सब मेरे लिये समस्त सुखों को
देने वाले हों और तुम्हारे लिये समस्त मंगलों को देने वाले हों ॥२३०॥ विद्वान् पुरुषो ने इस आचार
शास्त्र के समस्त श्लोकों की संख्या तीन हजार तीन सौ पसठ बतलाई है ॥२३१॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के महाग्रंथ में अनुप्रेक्षा परिषह और

ऋद्धियों को वर्णन करने वाला यह बारहवाँ अधिकार समाप्त हुआ ।

५ १४४ १४५ १४६